

ڈاکٹر زکیر حسین انسپری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the books before
taking it out. You will be responsible
for damages to the book disco-
vered while returning it.

DUE DATE

Cl. No. _____ Acc. No. _____

Late Fine Ordinary Books 25 Paise per day. Text Book
Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day.

--	--	--	--

جلد ۶۶

ہنسہ میتاق لاہور

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

- امریکی موشے کے لئے رجحانات
- اسلامی موشے کے لئے رجحانات
- سولہ ماہ کی تاریخ

پکارت مطبعات
تنظیم اسٹالہ

تنظیم اسلامی پاکستان سال ۱۹۹۶ء کے دوران مجوزہ پروگرام

تربیت گاہیں

۱۔ مبتدی / ملٹرم ۵ تا ۱۱ جنوری 'کراچی ۲۔ ملٹرم ۸ تا ۱۳ مارچ 'لاہور ۳۔ مبتدی ۱۹ تا ۲۵ اپریل 'لاہور ۴۔ ملٹرم ۲۳ تا ۳۰ مئی 'پنجاب شمالی ۵۔ مبتدی ۱۳ تا ۲۰ جون 'لاہور ۶۔ ملٹرم ۵ تا ۱۱ جولائی 'لاہور ۷۔ مبتدی / ملٹرم ۹ تا ۱۵ / اگست 'ملتان ۸۔ مبتدی ۶ تا ۱۲ / ستمبر 'لاہور	۱۔ مبتدی / ملٹرم ۵ تا ۱۱ جنوری 'کراچی ۲۔ ملٹرم ۸ تا ۱۳ مارچ 'لاہور ۳۔ مبتدی ۱۹ تا ۲۵ اپریل 'لاہور ۴۔ ملٹرم ۲۳ تا ۳۰ مئی 'پنجاب شمالی ۵۔ مبتدی ۱۳ تا ۲۰ جون 'لاہور ۶۔ ملٹرم ۵ تا ۱۱ جولائی 'لاہور ۷۔ مبتدی / ملٹرم ۹ تا ۱۵ / اگست 'ملتان ۸۔ مبتدی ۶ تا ۱۲ / ستمبر 'لاہور
--	--

خصوصی مشاورتی / تربیتی پروگرام بمقام لاہور

- ☆ مشاورتی و تربیتی پروگرام برائے ملٹرم رفقاء ۵ تا ۹ اپریل
- ☆ تربیتی پروگرام برائے ذمہ دار رفقاء ۱۰ تا ۱۱ اپریل

علاقائی اجتماعات

- ☆ ۱۵ مارچ 'حلقہ سندھ و بلوچستان
- ☆ ۲۲ مارچ 'حلقہ لاہور ڈویژن
- ☆ ۲۶ اپریل 'حلقہ پنجاب غربی
- ☆ ۲۳ مئی 'حلقہ آزاد کشمیر
- ☆ ۳۱ مئی 'حلقہ پنجاب شمالی
- ☆ ۶ ستمبر 'حلقہ سرحد

اجلاس مرکزی مجلس مشاورت

- ☆ ۲۰-۲۱ مارچ
- ☆ ۲۳-۲۵ جولائی

☆ اجلاس توسیعی مشاورت۔ لاہور '۲۱-۲۲ جولائی

- ☆ سالانہ اجتماع۔۔۔ اسلام آباد '۴ تا ۶ اکتوبر

وَأَذْكُرُ اِيَّاهُ مَلِكُكُمْ وَمِنْ اَشْهُدَاءِ اَرْوَاحِكُمْ وَتَقَعُكُمْ اِلَافًا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهَا الْغَمَامُ
وَيُمْطَرُ عَلَيْكُمْ مِنْهَا مَاءً بَارِكًا تَسْقَى بِهٖ الشَّجَرُ وَتَنْبُتُ مِنْهُ ظِلٌّ لِّبَنَاتِكُمْ فِي الْيَوْمِ

مدنی

مدہستہ
ڈاکٹر اسرار احمد

۴۵	جمله :
۱	شماره :
۱۳۶۶	شعبان المعظم
۱۳۹۶	جنوری
۱۰/-	فی ثلثه
۱۰۰/-	سالنزد تعاون

مکتبہ ذر قتلون برائے چھوٹی مہلک

○ ایم این ترقی کوئٹہ مسقط مرقق، بلوچستان ۱۵ امریکی ڈالر

○ سودی عرب گھوٹ: بحرن عرب مہلک

○ قطر مہلک: بلک دہلی، یورپ، بیلجیئم ۱۷ امریکی ڈالر

○ امریکہ: **2020** ڈی ایچ ۲۲ امریکی ڈالر

توسیلہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاھندہ

اولو تحريپ

شیخ جمیل الرحمن
مافظ ماکلف سعید
مافظ خالد بن خضر

مکتبہ مرکزی انجمن عظام القرآن وعلوم اسلامیہ

مقام اشاعت: 36- کے لال جان، لاہور 54700۔ فون: 5269504-02-03۔
مرکزی دفتر عظیم اسلامی: 67- گڑھی شاہو، طے، اقبال روڈ، لاہور۔ فون: 6305110۔
پیشہ: دہم کتبہ، مرکزی انجمن، طاع، رشید احمد روڈ، طاع، کتبہ، جہانگیر آباد، لاہور۔

مشمولات

☆ عرض احوال ————— ۳

مذہب عالم سید

☆ تذکرہ و تبصرہ ————— ۵

امریکی معاشرے کے نئے رجحانات اور تارکین وطن کے لئے لمحہ فکریہ (۳)
ڈاکٹر اسرار احمد

☆ احوال و ظروف ————— ۲۰

موجودہ ملکی و ملی حالات کے بارے میں امیر عظیم اسلامی کا تبصرہ

☆ استقبال رمضان ————— ۲۲

روزہ اور تراویح۔۔ غرض و غایت
امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرآنی سے ماخوذ

☆ اسلام کا معاشرتی نظام ————— ۲۹

ڈاکٹر عبد الباقی

☆ کتابیات ————— ۳۵

غلق کی نشانی (۱) حرم: ابو عبد الرحمن شہید نور

☆ حسن انتخاب ————— ۵۵

قتل مرتد۔ عقلی جواز
عالمین کے اعترافات کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی نگارشات

☆ تذکیر و موعظت ————— ۷۴

چراغ طور جلاؤ بڑا اند میرا ہے محمد مسیح

☆ افکار و آراء ————— ۷۷

نجیب مدنی

شاکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض احوال

میسوی کیلڈر کے اعتبار سے سال نو کا آغاز ہو چکا ہے۔ سال ۱۹۹۵ء کے ۳۶۵ دن تمام ہوئے اور آج صبح جب سورج نے اپنی کرنیں نکھینی شروع کیں تو یہ ۱۹۹۶ء کا پہلا دن شمار کیا گیا۔ تاہم اہل پاکستان کے لئے زیوں مالی اور ذلت و رسوائی کی سیاہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی تیرگی ہے کہ بد قسمتی ہی پہلی جا رہی ہے۔ ہم برس برس ہا برس سے افراد قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقت نے اس بات کو اب ثابت بھی کر دیا ہے کہ محکمات خدا داد پاکستان کا احترام صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس ملک کی تقدیر خدائے اسلام اور وہ بھی محض دیکھا دے کا نہیں، حقیقی معنوں میں اسلامی نظام کے قیام و نفاذ کے ساتھ مشروط و مطلق ہے۔ بحالی جمہوریت کے معاملہ کو بھی ہم نے محض ایک عارضی سارے سے زیادہ حیثیت سمجھی نہیں دی تھی اور اسی اعتبار سے مارشل لاء کے مقابلے میں اس کی تائید ہماری مستقل پالیسی رہی کہ مارشل لاء کا برقرار رہنا ملک کی سالمیت کے لئے سنگین خطرہ تھا۔ اب گزشتہ سات آٹھ برس سے پاکستانی قوم مختلف جمہوری تجربات کا مشق سہم بنی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ مظلوم قوم ملک کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کی تشکیل کردہ ”جمہوری حکومتوں“ کی زخم خوردہ ہے۔ اور قوم حیران ہے کہ ”اب کسے رہنا کرے کوئی“۔ بظاہر احوال صورت یہ ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی۔ گو ہمیں یقین ہے کہ علامہ اقبال کا یہ خواب سچ ثابت ہو گا کہ ”شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے“ اور ”یہ جن معمور ہو گا نغمہ توحید سے“ لیکن اس کے لئے اللہ اور اس کے دین کے وفاداروں کو جاں نسیں انقلابی جدوجہد کرنا ہوگی اور کسی ”شارٹ کٹ“ کو اختیار کر کے حزل تک جلد پہنچنے کی کوشش کی بجائے پوری یکسوئی کے ساتھ دعوت، عظیم اور تربیت کے مراحل سے گزرنا ہو گا۔ پھر اگر ہم حکیم جدوجہد اور ایمان و قربانی کے ذریعے سے نقصانے بدرپیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو قطار اندر قطار فرشتے آج بھی ہماری نصرت کے لئے گردوں سے ضرور اتریں گے۔ اللہم وفقنا لهذا

زیر نظر شمارے میں "اسلام کا معاشرتی نظام" کے عنوان سے ایک وسیع مضمون شامل ہے۔ یہ مضمون ہمارے ایک قابل احترام ساتھی ڈاکٹر عبد المسیح کا تحریر کردہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف قرآن اکیڈمی کے سابق فیلو ہیں۔ آج کل مرکزی انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے ~~ممبر~~ ہیں اور عظیم اسلامی ہرون پاکستان کے نائب ناظم بھی۔ اگرچہ مضمون زیر بحث میں پیش کردہ بنیادی خیالات اس موضوع پر امیر عظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطبات و تقاریر سے ماخوذ ہیں، تاہم محترم عبد المسیح صاحب نے مضمون کے بعض گوشوں سے مزید نکھار اپنے اور بعض نئے پہلوؤں کو اجاگر بھی کیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ قارئین اس کی افادیت کو بجا طور پر محسوس کریں گے۔ ۰۰

"ایک عرصہ کے بعد کسی مسلمان عالم کی تعصب سے پاک تحریر پڑھنے کو ملی"

امیر عظیم اسلامی کے خطاب بعنوان "پاکستانی مسیحیوں کی خدمت میں..." پر مسیحیوں کے ایک جریدے "کلام حق" کا تبصرہ

"ماہنامہ میثاق" اگست ۱۹۵ء کے شمارے میں امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک مضمون "پاکستانی مسیحیوں کی خدمت میں چند گزارشات" شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون اپنی طوالت کی وجہ سے شائع تو نہیں کر سکتے۔ مگر جناب ڈاکٹر اسرار احمد نے جس طرح پاکستانی مسیحیوں کو پودیت کی سازش سے آگاہ کیا ہے اور مسیحیت اور اسلام کی مشترکہ قدروں کی تفصیل بیان کی وہ قابل ستائش ہے۔ ایک عرصہ کے بعد کسی مسلمان عالم کی تعصب کی آلودگی سے پاک تحریر پڑھنے کو ملی۔ گو تو بین رسالت کے مقدمے میں ڈاکٹر صاحب اب بھی سلامت مسیح اور رمت مسیح کو بے گناہ نہیں سمجھتے۔۔۔"

(ماخوذ از: "کلام حق" مگراورالہ اشاعت ستمبر ۱۹۵۵ء)

امریکی معاشرے کے نئے رجحانات

اور تارکین وطن کے لئے لمحہ فکریہ

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ۱۳/ اکتوبر ۱۹۹۵ء کا خطاب جمعہ

(گزشتہ سے پیوستہ)

انتہائی دائیں بازو کی تنظیمیں اور ان کے عزائم

پال پیڈلے اور لینڈن لارڈش کے گرد پوں کے علاوہ وہاں پر ایک تیسرا عنصر بھی اس ضمن میں بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ اور اس کا معاملہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے کہ یہ یہودیوں کے خلاف ہونے کے علاوہ مسلمانوں کے بھی قریبا اتنا ہی خلاف ہے۔ مزید برآں یہ عنصر کالے انٹرو امریکیوں کے بھی خلاف ہے، اگرچہ اس کی شدت کے درجوں میں کچھ فرق ضرور ہے۔ یعنی اس کی شدت سب سے زیادہ یہودیوں کے خلاف، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلاف اور تیسرے نمبر پر مقامی انٹرو امریکن کے خلاف ہے، خواہ وہ عیسائی ہوں یا مسلمان۔ یہ عنصر وہاں کی بعض انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں پر مشتمل ہے جس کے لئے وہاں "THE FAR RIGHT" کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ان جماعتوں نے امریکہ کی وفاقی حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی وفاقی حکومت سینیوں کے قبضے میں ہے، یہ صرف برائے نام امریکہ کی حکومت ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سینیوں کی حکومت ہے۔ یہودی اگرچہ پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن اس کی بعض ریاستوں، خاص طور پر امریکہ کے شمال مشرق میں یہ سب سے بڑھ کر آباد ہیں۔ اور انہی علاقوں میں مسلمان بھی کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ امریکی دارالحکومت "نیویارک" کو تو وہاں

کما ہی ”جیو یارک“ جاتا ہے۔ گویا یہ تو یہودیوں ہی کا شر ہے۔ ان علاقوں میں ایک طویل عرصے سے اندر ہی اندر ایک آگ بڑی تیزی سے سلگ رہی تھی، لیکن چند واقعات نے اسے بھڑکا دیا ہے اور اب یہ ایک کھلی جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں ”یونائیٹڈ سٹیشنس لیٹیا ایسوسی ایشن بلیک فٹ۔ اڈاہو“ کے سیکرٹری شروڈ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خانہ جنگی دور نہیں جس میں اڈاہو کے قانون سازوں کو گولی کا نشانہ بننا ہو گا۔ ان کا اپنا کہنا تو یہ ہے کہ ہمارے پانچ لاکھ تربیت یافتہ گوریلے موجود ہیں، لیکن حکومتی ادارے اگرچہ ان کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں مگر ان کے نزدیک ان سر پھرے دیوانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔

سب سے پہلے ۳۱ / اگست ۱۹۹۲ء کو ریاست اڈاہو (Idaho) میں ’جو ان لوگوں کا سب سے بڑا مرکز ہے‘ ان کا اہم لیڈر ریڈی ویویر اپنی بیوی اور چودہ سالہ بیٹے سمیت پولیس کے ساتھ تصادم میں مارا گیا۔ اس واقعے سے یہ آگ کچھ بھڑکی۔ لیکن پھر ۱۹ / اپریل ۱۹۹۳ء کو واکو ٹیکساس کا ہولناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایف بی آئی نے ڈیوڈ کوریش کے بیروکاروں کے مرکز پر دھاوا بولا۔ ڈیوڈ کوریش دائیں بازو کا بہت نمایاں آدمی تھا جو بہت ابھر کر سامنے آیا تھا اور جس نے ایک مذہبی فرقہ بھی بنا لیا تھا، اس کے خلاف یہودیوں نے تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے زبردست پروپیگنڈہ کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر ان کے خلاف ایسی سنگین خوریز کارروائی کی گئی جس کی امریکہ کی تاریخ میں کسی غیر فوجی مہم میں مثال نہیں ملتی۔ ان کے مرکز کو جلا کر رکھ کر دیا گیا جس سے ستر آدمی موقع پر ہی مارے گئے۔ اس پروہاں بڑا دواویلا مچا تھا۔

اس کے بعد سے یہ لوگ ”جنگ آد جگ آد“ کے مصداق دہشت گردی میں بہت نمایاں ہو گئے۔ چنانچہ ”جواب آں غزل“ کے طور پر اپریل ۱۹۹۵ء میں اوکلاہما کے بم دھماکے اور اکتوبر ۱۹۹۵ء میں ایریزونا میں ریل گاڑی کو پٹری سے اتارنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ اول الذکر واقعے کے بارے میں پہلے تو یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کی الملاک پر اکاؤ کا حملے بھی شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ بہت سی مساجد پر حملے ہوئے اور انہیں جلانے کی کوشش کی گئی۔ چھوٹے

شہروں میں مسلمان خانہ انوں کی تعداد بہت کم ہے اور اکثر جگہوں پر صرف چار چار یا پانچ خانہ ان رہائش پذیر ہیں۔ چنانچہ ایسی جگہوں پر مسلمانوں کے گھروں پر حملے کئے گئے۔ بڑے شہروں میں خاص طور پر شمال مشرقی علاقے میں تو چونکہ مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں لہذا وہاں آسانی سے ان کے خلاف کوئی اقدام ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جلد ہی ہم دھماکوں کے اصل ملزم کا سراغ مل گیا اور مسلمانوں کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کیڈٹ دینا چاہئے کہ وہاں قانون اور دستور کی بالادستی ہے۔ اوپر کے بیانے پر سی آئی اے جو کچھ سازشیں کرتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مٹی سطح پر ان کا اپنا جو ایک نظام ہے اس میں معاملات صحیح طور پر قانون کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی اصل آدمی گرفتار ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ یہ کام کرنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہے۔ تاہم اوکلاہاما کے واقعے کو اس طرح اچھالا نہیں گیا جس طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے معاملے کو اچھالا گیا تھا، جس میں صرف چند آدمی مرے تھے، لیکن اس پر پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس سلسلے میں عمر عبدالرحمن اور ان کے ساتھیوں کو مجرم بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں اس کا بڑے زور شور سے چرچا کیا گیا۔ لیکن اوکلاہاما کے واقعے کو بالکل دبا دیا گیا جبکہ اس میں دو سو آدمی مرے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کئی منزلہ بلڈنگ اس طرح تباہ ہوئی ہے کہ اس کی تصاویر دیکھے بغیر اس جہاں کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ان جماعتوں کا ”جہاد“ بھی دراصل امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ Zionist Occupational یعنی صیونی تسلط میں گرفتار گورنمنٹ ہے۔

مذکورہ بالا حادثات اس بات کو نمایاں کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومت مخالف جذبات کس قدر شدت اختیار کر رہے ہیں۔ سیموئل شیروڈ کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ خانہ جنگی شروع ہو اچھا ہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ

The Federal Government is the "heast" and the sinful rider on this heast is the Jew.

یعنی امریکہ کی وفاقی حکومت خونخوار و درندہ ہے اور اس کا گنہگار سوار یہودی ہے۔ یہ بات

لگایا جاسکتا ہے کہ وہاں پر اب ایک ایسا قانون منظور ہونے والا ہے جسے امریکہ کی تاریخ کا سیاہ ترین قانون کہا جاسکتا ہے۔ انسدادِ دہشت گردی کے اس مسودہ قانون کو ”ادنیٰ بس کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ آف ۱۹۹۵ء“ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ غالباً صرف مسلمانوں کے لئے ہے، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر یہودیوں کے خلاف اور خود فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اٹھنے والے طوفان کو بروکنا اس قانون کا فوری محرک بنا ہے۔ اس قانون کے ذریعے حکومت کو جو اختیارات حاصل ہو جائیں گے، ان کا اندازہ کر لیجئے :

۱۔ صدر امریکہ کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر مقدمہ چلائے کسی بھی عظیم کو دہشت گرد قرار دے دیں اور اس بنا پر کسی بھی امریکی شہری کو ”مقتول“ کا موقع دیئے بغیر، اس عظیم سے تعلق رکھنے کے الزام میں جیل میں بھجوا دیں اور کسی بھی غیر ملکی باشندے کو ملک سے نکال دیں۔ اس فیصلے کے خلاف نہ تو عدالتوں کو اور نہ ہی کانگریس کو صدر سے کسی استفسار کا حق حاصل ہو گا۔ (اب بتائیے کہ اس سے بڑا مارشل لاء اور کیا ہو گا؟)

۲۔ حکومت کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی باشندے کو اس کا جرم بتائے بغیر ملک سے خارج کر دے۔

۳۔ حکومت کسی بھی شخص کے امریکہ میں داخلے سے متعلق نجی ریکارڈ کی جانچ پڑتال کر سکے گی۔

۴۔ ایف بی آئی کو اجازت ہو گی کہ کسی جرم کے واقع ہونے کی شہادت کے بغیر بھی لوگوں کے خلاف تفتیش شروع کر دے۔

۵۔ تفتیش کے دوران متعلقہ شخص کی ڈاک اور ٹیلیفون پر نظر رکھی جاسکے گی۔

یہ مسودہ قانون منظوری کا ایک مرحلہ طے کر چکا ہے، اب اسے ایک ۳۵ رکنی کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو جرائم سے متعلق ایک سب کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا جہاں اس کا آخری فیصلہ ہو جائے گا۔

اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک بدترین ”سیفٹی لاء“ ہو گا جس طرح ہمارے ملک

میں بھی کبھی سیٹھی لازم کاغذ ہوتا تھا، یا جیسے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا جائے تو شہریوں کے تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے خود وہاں کے لوگوں کا رد عمل اس کے بارے میں یہی آ رہا ہے کہ اس سے تو ہمارے دستوری حقوق ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ کچھ عیسائی عقلمیوں کی طرف سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ اس قانون کی نوعیت اسی طرح کی ہے جس طرح بھارت میں "ٹاؤ" قانون کی ہے جس کے تحت جس کو چاہیں جیل میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اس وقت بھارت میں جتنے کشمیری جیلوں میں ہیں وہ اسی "ٹاؤ" کے تحت قید ہیں۔ حکومت کی سرے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان پر مقدمہ چلائے اور ان پر عائد کردہ الزامات کو ثابت کرے۔ چنانچہ وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کا بدترین قانون اب جمہوریت کی سب سے بڑی طبردار ریاست میں نافذ ہوا چاہتا ہے، جن کے لئے جمہوریت تو گویا مذہب کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن ان کی کیفیت اب تنگ آمد جنگ آمد والی ہے اور حالات بڑی تیزی سے ایک خاص رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشنز آف امریکہ کے لئے ایسا کوئی قانون منظور کرنا ہمارے قرن قیاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں بحرال آزادی ہے، انسانی حقوق کا بول بالا ہے، لوگوں کو شہری حقوق میسر ہیں، کسی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر جیل میں رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب وہاں انسداد دہشت گردی کا یہ قانون پاس ہو رہا ہے۔ اسے ابتداء تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ یہودیوں نے یہ واویلا مچانا شروع کیا تھا کہ فلسطین میں "حماس" وغیرہ اور عالم اسلام کی دیگر احمائی تحریکوں کے لئے امریکہ سے مالی مدد فراہم کی جاتی ہے، امریکہ میں آباد عرب اور دوسرے مسلمان ان تحریکوں کی مالی اعانت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہودی خود بھی بڑے پیمانے پر یہ کام کرتے ہیں اور امریکہ سے ارب ہزار بے ڈالر سامتی خدمات اور انسانی بنیادوں کے عنوانات سے اسرائیل کو جاتے ہیں، لیکن اب یہی کام تھوڑے سے پیمانے پر مسلمانوں نے شروع کیا ہے کہ فلسطین، یونیا، جمہوریت اور کشمیر وغیرہ میں کچھ مدد پہنچائی جائے تو اس کے حوالے سے یہودیوں نے شور مچایا ہے کہ جن عقلمیوں سے ہمیں مشرق وسطیٰ، ایشیا اور یورپ میں نمٹنا پڑ رہا ہے ان کے اڈے تو یہاں امریکہ میں ہیں، لہذا ان کے خلاف کوئی

اقدام ہونا چاہئے۔ تو بات اگرچہ مسلمانوں سے شروع ہوئی تھی لیکن اس کی زد میں اب یہاں کی انتہائی دائیں بازو کی عیسائی تنظیمیں بھی آجائیں گی 'اس لئے کہ ان کے لئے بڑا خطرہ ہے۔ مسلمانوں سے منظم ہونے والے یہ مسلح گروہ بن گئے ہیں جن کی حیثیت گویا اندر کے مجیدی کی ہے۔ امریکہ میں عظیم پیمانی پر اگر قوم باہر بھیج رہے ہیں تو اس سے امریکہ کی سالمیت پر تو حرف نہیں آ رہا 'امریکہ کی سر زمین پر تو کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، لیکن یہ جواب اندر کا ایک اور دشمن جاگ اٹھا ہے تو یہ بجائے خود امریکیوں کے لئے خطرہ ہے۔

مسلمانوں کی ایک مزید خوش نصیبی

میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ایک مزید خوش نصیبی ہے کہ اس ایکٹ کا اگر فوری طور پر اطلاق ہو گا تو دو طرفہ ہو گا۔ اس لئے کہ صدر امریکہ کو جس قدر بھی اختیار حاصل ہو جائے لیکن یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہئے کہ مقدمات ہمیشہ نیچے سے بنتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ چلی سٹیج پر امریکہ میں مارے کے سارے افسردہ بابت ہیں۔ میں نے ابھی اوکلاہاما بم دھماکے کی مثال پیش کی ہے کہ اگرچہ ابتداء اس کا رخ مسلمانوں کی طرف پھر گیا تھا لیکن جو نئی اصل طرم پکڑا گیا تو فوری طور پر مسلمانوں کی بنے گئی کا اعلان کر دیا گیا جس سے بات بگڑے بگڑتے رک گئی۔ یہ کریڈٹ بہر حال ان کو جانا ہے۔ ان کے ہاں بد عنوانی اور رشتہ بہت اونچی سطح پر ہے 'چلی سٹیج پر نہیں ہے۔ اور جو بھی جنگی سیکسین بنتی ہیں یا سی آئی اے وغیرہ کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ بھی عام سطح پر نہیں بلکہ بہت بلائی سطح پر ہوتی ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا قانون کا اطلاق اگر عوامی سطح سے شروع ہو گا تو خاص طور پر مسلمان ہی اس کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ ظاہر ہے کہ مقدمات کی فائلیں اور رپورٹیں تو نیچے سے ہی اوپر جاتی ہیں۔ چنانچہ انسداد دہشت گردی کا یہ قانون اگر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو گا تو شدت پسند عیسائیوں کے خلاف بھی استعمال ہو گا۔ اس طرح توقع ہے کہ مسلمانوں کو عارضی طور پر اس سے بھی کچھ نہ کچھ سہارا مل جائے گا۔ لیکن اصل بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سہارے عارضی ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا 'یودی عالمی استعمار اور اس کا آلہ کار امریکہ انتہائی desperate

ہو چکے ہیں۔ اس لئے معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور مختلف جگہوں پر اس کے تالے ہانے بنے جا رہے ہیں۔

یہود کے خلاف عیسائیوں کے اقدامات

لیکن دوسری طرف امریکہ میں یہودیوں کے خلاف رد عمل میں بھی شدت آتی جا رہی ہے۔ بعض عیسائیوں کی طرف سے یہودیوں کے خلاف ایک دستاویزی فلم بھی تیار ہوئی ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جلاو کے موضوع پر فلم تیار کروائی تھی تاکہ امریکہ میں مسلمانوں کی مختلف تنظیموں کو بدنام کیا جائے، لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کے خلاف "The Other Israel" کے نام سے فلم بنادی ہے جو ویڈیو کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس فلم میں "تالمود" کی عبارتوں کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا اصل مذہب کیا ہے۔ یعنی یہ کہ سوائے یہودیوں کے اور کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ یہودی کے سارے اخلاق، ساری دیانت، ساری سچائی، سارا خلوص اور ساری محبت یہودی ہی کے لئے ہیں۔ باقی غیر یہودی جنتا نخر (Gentiles) اور گونیمز (Goyems) کو جس طرح چاہو لوٹو کھوٹو، ان کا خون چوسو، انہیں دھوکہ دو، ان کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ان کی مذہبی کتاب "تالمود" میں انہیں یہ کلی چھوٹ دی گئی ہے۔ تالمود دراصل ان کی کتاب فقہ اور ان کا نظام اصل ہے اور یہ تورات (معدنامہ قدیم) کے کوئی ایک ہزار برس بعد مرتب ہوئی ہے۔ تو عیسائیوں کی طرف سے بنائی گئی فلم میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہودیوں کا اصل مذہب یہ ہے اور ان لوگوں کے عزائم یہ ہیں۔

اسی طرح ٹاسٹرے ڈیمس کی پیشینگوئیوں کا سہ کرہ بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہو گا۔ ان پیشینگوئیوں میں مسیح دجال (Anti-Christ) کے ظہور کی تاریخوں کا بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ۹۹ء کے آس پاس کہیں ظاہر ہو گا، جو قائل اور سب سے بڑا اغشی کرائسٹ (یعنی دجال اکبر) ہو گا۔ اس ضمن میں اب وہاں عیسائیوں کا ایک ہاتھوہ ادارہ بن چکا ہے جو ٹاسٹرے ڈیمس کی پیشینگوئیوں پر تحقیقات کر رہا ہے۔ پہلے یہودیوں نے جو فلمیں تیار کروائی تھیں ان میں اغشی کرائسٹ کے بارے میں ٹاسٹرے ڈیمس

کی پیشنگویٰ کو مسلمانوں پر منطبق کر دیا گیا تھا اور اس طرح دہشت پیداکنی گئی تھی کہ وہ دجال جو اٹھ کر انبیٰ حیلے سے امریکہ کا امن و سکون تہہ و بالا کر دے گا وہ ایک عرب مسلمان ہوگا۔ لیکن اب میسائیوں نے ایسی فلمیں بنائی ہیں جن میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انٹی کرائسٹ دراصل یہودی ہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم اور قابل توجہ بات ہے۔

دجال کی پیدائش اور جدید سائنس

اس ضمن میں میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مواقع پر میں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دجال سے متعلق بعض احادیث کو میں ابھی تک پورے طور سے سمجھ نہیں پایا۔ یہ حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں اور میں انہیں رد نہیں کرتا۔ میرے نزدیک جس طرح قرآن کی کوئی بات خواہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اسے ماننا ضروری ہے کیونکہ ہماری عقل کی حیثیت ”حاکم“ کی نہیں بلکہ حاکم اللہ کا کلام ہے، اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے کہ اس میں حاکم ہماری عقل نہیں بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کا کلام ہے۔ البتہ حدیث کی سند میں کوئی ضعف ہو، حدیث ضعیف ہو یا موضوع ثابت ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ لیکن اگر حدیث کی سند صحیح ہو تو پھر آپ کو اسے ماننا ہوگا، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جہاں تک فتنہ دجال کا تعلق ہے تو ایک تو ہم مغربی تہذیب کو بحیثیت مجموعی دجالی فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ مغرب میں سائنسی ترقی اتنی تیزی سے ہوتی جا رہی ہے اور انسان قوانین فطرت پر اتنی قدرت حاصل کر چکا ہے اور تغیر کائنات کے حوالے سے انسان طبعی قوتوں کو بھی اس طرح قابو میں لا چکا ہے کہ اب وہ مصنوعی بارش بھی برسا سکتا ہے، چنانچہ اس کے ذریعے صحراؤں کو گل و گھزار بنا لیا گیا ہے، آج انسان کے پاس وہ سواری موجود ہے جس کا ایک قدم مدینہ میں ہوتا ہے تو دوسرا بیت المقدس میں ہوتا ہے، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ راستے میں کہیں رکے بغیر بارہ ہزار میل تک کا سفر طے کر لے۔ دجال کی سواری کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا۔ آج آپ طیاروں کے ہانڈوں کے سروں پر گئے ہوئے راڈارز کا درمیانی فاصلہ پانچ تو وہ

اس سے بھی کہیں زیادہ بنے گا۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان کو آری سے دو ٹکڑے کر کے دوبارہ جوڑ دے گا۔ آج سرجری اس مقام پر پہنچا چاہتی ہے اور یہ کوئی دور کی بات مطوم نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ مغرب کی ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے اور چونکہ انہوں نے اپنے اوپر آسمانی ہدایت کا دروازہ تو بند کر لیا "لہذا اس تہذیب کی ایک آنکھ بند ہو گئی۔ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی، لیکن وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی پھردی اور اس کا اتباع ترک کر دیا گیا۔ لہذا پوری مغربی تہذیب کی حیثیت ایک آنکھ والے دجال کی ہے۔ تو دجال کا ایک مفہوم تو یہ ہے۔ البتہ مسیح الدجال ایک معین شخص ہو گا جو یودیوں میں سے کھڑا ہو گا اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس لئے کہ یودیوں کے ہاں یہ پیشینگوئیاں موجود تھیں کہ ایک مسیح آئے گا جو انہیں "عظیم تر اسرائیل" بنا کر دے گا۔ لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام ان کے نجات دہندہ کے طور پر آئے تو یہود نے ان کا انکار کر دیا اور انہیں مرتد اور واجب القتل قرار دے کر اپنے بس پڑتے سولی چڑھا دیا۔ چنانچہ ان کے ہاں "مسیح" کا منصب ابھی خالی پڑا ہے۔ ان کے نزدیک مسیح کی آمد کی پیشینگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی اور وہ مسیح کے منتظر ہیں۔ تو کوئی یہودی کھڑے ہو کر اعلان کر دے گا کہ میں مسیح ہوں! لیکن وہ مسیح الدجال ہو گا۔ اور اسے خود حضرت مسیح علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔

یہ دو چیزیں تو بالکل سمجھ میں آتی ہیں اور انہیں میں اپنی کتاب "سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل" میں بڑی تفصیل سے واضح کر چکا ہوں۔ لیکن اس معاملے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس دجال نے خدا ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور اس کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر ہلکے پھلکے ایمان کا حامل شخص بھی بہ جائے گا۔ اور جب تک بہت گمراہ ایمان موجود نہ ہو کوئی شخص اس کے مقابل نہ ٹھہر سکے گا اور اسے خدا مان کر سجدہ کرے گا۔ اب امریکہ میں ٹائمرے ڈیمس کی پیشینگوئیوں پر تحقیقات کے لئے ادارہ قائم ہوا ہے تو بعض باتیں سامنے آئی ہیں۔ میں نے ایک اخبار میں ٹائمرے ڈیمس کے ڈھانچے کی تصویر بھی دیکھی ہے جو تابوت میں سے نکالا گیا ہے اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں کچھ کاغذات ہیں۔ یہ کاغذات جو یہ آہ ہوئے ہیں ان پر ٹائمرے ڈیمس کے اپنے ہاتھ

کی لکھی ہوئی پیشینگوئیاں ہیں۔ ان میں تذکرہ ہے کہ کسی دور میں ایک نہایت عجیب الحقت بچہ پیدا ہو گا جس کو نہایت غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی۔ اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ہے۔ لیکن یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گا؟ اس کو خدا کیسے مان لیا جائے گا؟ اب ایک اہل ہمارے تو یہ قرن قیاس محسوس ہوتا ہے کہ آج بینک انجینئرنگ کا فن بہت ترقی کر گیا ہے اور اس بینک انجینئرنگ میں کہیں غیر ارادی طور پر کوئی ایسی مخلوق پیدا ہو جائے کہ جو بہت ہی غیر معمولی قوتوں کی حامل ہو تو یہ کوئی ایسی انسانی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم

امریکہ - خانہ جنگی کے دہانے پر

میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ میں جو استثنائی دائیں بازو کی شدت پسند عیسائی قوتیں ابھر رہی ہیں تو ان کی طرف سے اول نمبر پر یہودیوں، دوسرے نمبر پر مسلمانوں اور تیسرے نمبر پر اٹھرو امریکیوں کے خلاف بڑی زبردست تحریک اٹھنے والی ہے، جس کی طرف سے یہ اعلان بھی آگیا ہے کہ اب یسول وار آیا جا رہی ہے۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر آباد ہمارے بعض ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ان کے کچھ مقامی دوست یہ کہتے ہیں کہ بہت جلد ایک بہت بڑی خونریزی ہونے والی ہے جس کے لئے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہئے۔ بلکہ جنوب میں ٹیکساس کے علاقے میں تو بعض یہودی غلطیوں نے تہ خانے بنا کر سامان جمع کرنا شروع کر دیا ہے اور اس طرح لمبی جنگ کی تیاری کا بندوبست شروع ہو چکا ہے۔ مغرب اور جنوب کا علاقہ مل کر ہلال کی سی صورت بنتی ہے جس میں یہ تحریک بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ بہر حال یہ طوفان تو عالمی سطح پر آنے والا ہے اور اس کے آثار اب خاص طور پر امریکہ میں ظاہر ہو رہے ہیں جو بڑا امن کا گوارہ کھاتا تھا۔ ہم بھی جا کر دیکھتے تھے کہ وہاں بڑا پرامن ماحول ہے۔ شہروں کے اندر جہاں کہیں اٹھرو امریکیوں نے قبضے کر رکھے ہیں، جیسے ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ، وہاں وہ شرابیں بھی پیتے ہیں اور رات کے وقت وہاں جرائم بہت ہوتے ہیں، لیکن ذرا مضامقات میں چلے جائیں تو بڑا سکون و اطمینان ہے، نہ کہیں چوری ہے نہ ڈاکہ۔ وہاں پر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی حکومت بھی ہے۔ آپ ایک دفعہ جے

ایف سی ایئر پورٹ پر اپنے کانڈاکٹ وغیرہ چمک کروانے کے بعد باہر نکل جائے گا تو اس کے بعد ہال ہے جو کہیں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پر حکومت نام کی کوئی شے بھی موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہاں تو نریک کا ٹیبل بھی احترام سے ہات کرتا ہے۔ کسی نے بڑے سے بڑا جرم بھی کیا ہو تو وہ اس کے پاس آکر یہی کہے گا کہ "Sir, Can I see your license?" (جناب کیا میں آپ کا لائسنس دیکھ سکتا ہوں؟) یہی وجہ ہے کہ نیویارک میں یہودی کلین ایریا کے اندر غالباً ہزاروں پاکستانی، جن میں ایم ایس سی اور بی ایچ ڈی بھی ہیں، کیب ڈرائیورز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں پر کیب ڈرائیورنگ کوئی گھٹیا پانچ کام نہیں سمجھا جاتا اور کیب ڈرائیور کو ہمارے ہاں کی طرح کے اندیشے نہیں ہوتے کہ پولیس کا سپاہی کیا کر دے گا، یا کیا کہ دے گا یا رشوتیں دینی ہوں گی۔ لیکن بہر حال امن و سکون کا یہ معاملہ اب وہاں زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بہت جلد دیکھنے والی ہے جس کی خبریں احادیث نبویؐ میں "الملحمة العظمیٰ" کے نام سے آئی ہیں اور جس کا ریسرل ظلیج کی جنگ میں ہمارے سامنے آچکا ہے۔ اس کے بعد سے معاملات جس تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے۔ عالمی یہودی استعمار اب اس کیفیت میں جلا ہو چکا ہے کہ اسے امریکہ جیسے ملک میں بھی انداد و ہت گردی کے قانون کا سارا لیتا پڑ رہا ہے جو میرے نزدیک ایک ناقابل تصور بات تھی۔ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا تو مذہب ہی جمہوریت اور حقوق ہے، ان کا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ وہاں اگر یہ قانون بن رہا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہئے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔

ہم کہاں کھڑے ہیں؟

اس پس منظر میں اب ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ "الملحمة العظمیٰ" کی یہ بھی تو بہر صورت دہکے گی، لیکن اس تناظر میں پاکستان نظام خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا عالمی یہودی استعمار کا آلہ کار؟ ہم اس وقت ایک چوراہے پر کھڑے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چوراہے سے آگے نکل آئے ہیں اور

استعمار کے آلہ کار بننے کی طرف پیش قدمی کر چکے ہیں۔ اندرون خانہ یعنی طور پر کوئی بہت بڑی سودے بازی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں براؤن ترمیم منظور ہوئی ہے اور اکل سام ہم پر کچھ مہمان نظر آرہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کوئی قیمت لئے بغیر 'اپنے کسی مفاد اور مصلحت کے بغیر ہمارے معاملے میں نرمی دکھا رہا ہو۔ ان کے نزدیک تو اخلاق اور وفا کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ کے اپنے معاشرے کی کچھ اخلاقی اقدار ہیں جن کی وہ اپنے ہاں قدر کرتے ہیں۔ باقی انٹرنیشنل فورم پر آکر تو انہیں اپنی مصلحت اور اپنے فائدے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پہلے وہ یہ باتیں ڈھکے چھپے انداز میں کرتے تھے 'اب بر ملا کہتے ہیں کہ "امریکہ امریکہ ہے اور پاکستان پاکستان ہے"۔ ڈیڑھ دو برس قبل کراچی میں میر ظیل الرحمن صاحب کی برسی کے موقع پر ایک تقریب میں 'جہاں میں بھی موجود تھا' بیگم سیدہ عابدہ حسین نے بتایا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے سنٹگو کے دور ان جب ان سے پوچھا کیا کہ امریکہ مختلف ملکوں کے معاملات میں مختلف طرز عمل کا مظاہرہ کیوں کرتا ہے 'یہ دو عملی آخر کیوں ہے' تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے

"America is America and Pakistan is Pakistan"

ہمارے اندرونی حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ سخت تشویشناک ہے۔ کشمیر کا مسئلہ یہ رخ اختیار کر رہا ہے کہ رفتہ رفتہ کیمپ ڈیو ڈیا PLO والا معاملہ کروا کے کشمیر کو عجمی اسرائیل بنانے کی سازش ہو رہی ہے 'جو براعظم ایشیا کے قلب میں ایک بڑا اسرائیل ہو گا۔ اسی طرح کراچی کے حالات خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ سرکاری دہشت گردی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ فہیم کمانڈو اور اس کے چار ساتھیوں کو پولیس نے لے جا کر مارا ہے۔ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا شکار ہو گئے۔ اگر ان کے ساتھیوں نے انہیں مارا ہوتا تو کوئی چہرہ تو کسی پولیس مین کو بھی لگتا۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مقتولین کی پشتوں پر بڑے قریب سے گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں حالات کو کدھر لے جا رہی ہیں اور ان کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں؟ ان معاملات میں ہماری حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ خارجہ امور میں اس کی پالیسی کیا ہے؟ ایران اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟

افغانستان میں اب کیا ہو رہا ہے؟ متحدہ برائے آزادی کا نیا سلاب پاکستان میں اٹھ اچلا آ رہا ہے۔ اور اب وہ "Rock-Drug-Sex" کا طوفان ہماری تہذیبی اقدار اور خانہ دانی نظام کو برباد کرنے کے لئے پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب بیگمں کا وہی نظام پاکستان میں اپنا جال بھیل رہا ہے جو امریکی معیشت کو تباہ کر چکا ہے۔ 'شی ہیک' 'شی ہاؤس' 'شی کار' اور 'شی کارڈ' جیسے سارے ہتھکنڈے اب اسی طریقے سے پاکستان میں استعمال کئے جا رہے ہیں۔

ان حالات کا تقاضا کیا ہے؟ اس موضوع پر اب ان شاء اللہ اگلے جمعہ (۲۰- اکتوبر) کو مینار پاکستان کے سبزہ زار میں گلی لپی رکھے بغیر 'کھل کر کھنگو ہوگی' جہاں اس خطاب جمعہ سے عظیم اسلامی کے سہ روزہ سالانہ اجتماع کا آغاز ہوگا۔ وہاں پر میرے خطاب جمعہ کا عنوان ہوگا: "پاکستان۔۔۔ نظام خلافت کا نقطہ آغاز یا عالمی یودی استعمار کا آلہ کار؟" گویا فیصلہ حیراترے ہاتھوں میں ہے دل یا حکم اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور عوامی سطح پر کمر ہمت کھینی ہوگی۔ ہمارے سابق چیف جسٹس قوم کو بار بار متنبہ کرتے رہے ہیں کہ "ضرر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے"..... میں تو ان کے بیانات کی سرخیاں پڑھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قوم کا کوئی خیر خواہ اسے متنبہ ہی کر سکتا ہے 'توجہ ہی دلا سکتا ہے' باقی نوشتہ دیوار تو نظر آ رہا ہے 'حالات تو سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کی سنگینی کا احساس کرنے اور اس ضمن میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۱۱

اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات ۰۰

ڈاکٹر اسرار احمد کی مقبول عام تالیف

مسلمانوں کی
قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفہ پیش کیجیے۔

موجودہ ملکی و ملی حالات پر امیر تنظیم اسلامی کا تبصرہ ۲۲/ دسمبر ۱۹۹۵ء کے خطاب جمعہ کلپریس کارملیز

لاہور (پ ر) اسلام کی علی اور روحانی وراثت کا مرکز چار سو سال پہلے بر عظیم پاک و ہند میں نخل ہو گیا۔ مجددین امت کی طویل مساعی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قیام سے ملت اسلامیہ پاکستان کو دنیا میں عظیم ترین کردار عطا کیا۔ امیر تنظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد نے سعودی عرب کے دورہ سے واپسی پر مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم وہ واحد شخصیت ہیں جن کے فیصلہ کن کردار کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم پاکستان کو عہد حاضر کی جدید اسلامی ریاست بنا کر دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کا قیام ایک معجزہ کی حیثیت سے مشیت ایزدی کا خصوصی مظہر ہے مگر قیام پاکستان کے بعد ہماری عظیم اکثریت نے نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہنانے سے انحراف کی روش اختیار کر لی۔ پوری قوم ذاتی و گروہی مفادات کے حصول میں لگ گئی جس کے نتیجے میں ہم غفاق باہمی میں مبتلا ہو کر لسانی، علاقائی اور مذہبی قومیتوں میں تقسیم ہو گئے۔ غفاق عملی کے حوالے سے قوم انفرادی اور اجتماعی سطح پر ذلت اور پستی کی آخری انتہا کو پہنچ چکی ہے، چنانچہ جو جتنا ”بڑا“ ہے وہ اسی قدر بڑا خائن اور بد عنوان ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ملک کے حالات خراب سے خراب تر صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اقتصادی شعبے میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ملک معاشی طور پر تباہی کے کنارے پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں پوری قوم اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی سطح پر قوم یونس علیہ السلام کی طرح توبہ کرے تو شاید رحمت خداوندی ہماری دھکیری فرمائے اور آیا ہوا عذاب ٹال دے۔

امیر تنظیم اسلامی نے مسلح افواج کے نئے سربراہ کی تقرری کو ملک و قوم کے لئے خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ نئے کمانڈر انچیف نیابتی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل ہیں۔

انہوں نے توجہ ظاہر کی کہ فوج سیاست سے الگ رہ کر دفاع وطن کے حدود و احاطہ فرمیں اور ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دے گی۔ صدر نگار کی طرف سے ایم کیو ایم کو مصالحت کی پیشکش اور انہیں حکومت میں شریک کرنے کا بیان کراچی کے مسئلے کے لئے پیش رفت میں سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے شیخ رشید احمد کے بارے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو مستحسن اقدام قرار دیا جس سے عدلیہ کو اپنا گرنا ہوا وقار بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ دانشوروں اور اہل صحافت نے قوم کو خوابوں کی دنیا میں گن رکھا مگر اب حالات کی عینگی نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ صدارتی نظام اور چھوٹے صوبوں کی تشکیل جیسے حساس معاملات بھی مقتدر سطحوں سمیت ہر جگہ زیر غور ہیں۔ ملک و قوم کی ترقی و صلاح کے لئے صدارتی نظام کا قیام اور چھوٹے صوبوں کی تشکیل انتہائی ضروری ہے۔ اسی سے کراچی جیسا گھمبیر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔

امیر تنظیم اسلامی نے کہا ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی تعلقات کی بحالی دونوں ملکوں میں مصالحت کی بنیاد بن سکتی ہے اور یہی چیز ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایک نظریاتی ہتھیار موجود ہے جبکہ ہندوستان اس حوالے سے بالکل تہی دست ہے اور امریکہ کا تابع مملکت ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان اور پاکستان برصغیر کی تقسیم کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے باہم مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کے حل کی راہ نکال سکتے ہیں۔ کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے ساتھ اور ہندو اکثریت کے علاقے ہندوستان کے ساتھ شامل کر لئے جائیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا تو علاقے میں امریکی سازش کے ذریعے ایک نئی آزاد ریاست قائم کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں کشمیر دونوں ممالک کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔

پشاور کے حالیہ بم دھماکے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ مظلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رکھنے کے لئے یہ سنگین قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے پشاور کے بم دھماکے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بم دھماکہ قرار دیا۔

روزہ اور تراویح۔۔۔ غرض و غایت

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرآنی سے ماخوذ

۲۶۶

سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۵۳، قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن کا ترجمہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ یعنی: ”اے مسلمانو! مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور تائید و حمایت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ورنہ یوں تو اللہ ہر جگہ اور ہر آن موجود ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا: ”تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔“ یہاں اصل قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایم اور بھاری کام ہے جس کی انجام دہی کے لئے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

انسانی زندگی میں اکثر ایسے مرحلے آتے ہیں جب ایک انسان کے لئے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کوئی خاص مقصد پیش نظر ہے جس کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کا یقین سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر ۱۴۳ میں ”شہادت علی الناس“ کے الفاظ میں ہوا۔ یعنی اپنے قول و عمل سے اللہ کے دین کی گواہی اس طور سے دینا کہ نوع انسانی پر حجت قائم ہو جائے۔ اور سورۃ آل عمران میں اسی مقصد کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا: ”تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں (پر اتمام حجت) کی خاطر پرہیز کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہو۔“ یعنی امت مسلمہ کا مقصد وجود دہی دین کی گواہی دینا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے۔ بلاشبہ یہ ایک نہایت عظیم مشن ہے جو امت مسلمہ کو سونپا گیا۔ اور یہ عام فہم بات ہے کہ کوئی شے اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی جس کے لئے وہ بنی ہے تو اسے آخر کار کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے جس کا قرآن مجید میں ان عظیم الشان

الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ”ہم نے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی تھی۔“ لیکن جب انہوں نے اپنے عمل سے اللہ کے دین اور شریعت سے انحراف کیا تو از روئے قرآن ”ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو فضیلت عطا کرتا ہے تو اس پر اسی نسبت سے ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈال دیتا ہے۔ ع ”جن کے رتبے ہیں سوا“ ان کی سوا مشکل ہے ا“ اور وہ قوم اگر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے تو اس کی سزا بھی نہایت سخت ہوتی ہے، خواہ اسے اپنے بارے میں کتنا ہی زعم کیوں نہ ہو کہ ”ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے چہیتے اور لاڈلے ہیں ا“ اس لئے کہ اس حیات دنیوی کی اصل فرض و عایت آزمائش اور احسان و امتلا ہے۔ یعنی ”اس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا“ (سورۃ الملک: ۲) سب انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، ہاں جو اس آزمائش میں کامیاب نکلا وہ اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہو گا۔

جس طرح امت کی تشکیل ایک خاص مقصد اور مشن کے لئے ہوئی ہے اسی طرح تمام عبادات بھی خاص مقاصد کے لئے تلقین فرمائی گئی ہیں۔ وہ مقصد اگر پیش نظر نہیں ہے اور اس کے حصول کے لئے کوئی جدوجہد نہیں ہو رہی تو ان عبادات کے مفہوم اور معانی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا رکن رکین ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عماد الدین“ قرار دیا اور قرآن مجید میں اس کے اصل مقصد کی تعبیر ان الفاظ میں ہوئی کہ: ”نماز کو قائم کرو میری (اللہ کی) یاد کے لئے۔“ گویا نماز دراصل اللہ کی یاد اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے اسے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کی عبادت کا مقصد کیا ہے، یہ عبادت مسلمانوں پر کیوں فرض کی گئی، اور اس کا قرآن حکیم سے کیا تعلق ہے، ان باتوں کو بھی اللہ نے مبہم نہیں چھوڑا۔ عجیب بات یہ ہے کہ روزے سے متعلق جملہ مضامین، تمام احکام اور حکمتیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے ۲۳ دس رکوع میں، جو چھ آیات پر مشتمل ہے، یکجا ہو کر آگئے ہیں۔ جبکہ نماز، زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں متفرق مقامات پر مختصر طور پر ملتا ہے۔ لہذا ان چھ آیات کو اگر سمجھ لیا جائے تو ارکان اسلام میں سے اس ایک رکن کے بارے میں قرآن

حکیم کی ہدایت و رہنمائی واضح انداز میں ہمارے سامنے آجائے گی۔ تو آئیے براہ راست انہی آیات مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ یہ فرض تم کو کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔“ عرب کے لوگ چونکہ روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے لہذا فرمایا گیا کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ رکھنا لازم کیا گیا تھا۔ یہاں واضح رہے کہ روزوں کی تعداد اور آداب و شرائط کے اعتبار سے سابقہ انبیاء و رسول کی شرائط میں بھی جزوی فرق رہا ہے اور شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بھی شریعت موسویؑ سے کسی قدر فرق موجود ہے۔ البتہ روزے کی فرضیت ہر امت میں موجود رہی ہے۔ آگے فرمایا ”ناکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔“ گویا روزے کی عبادت کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ وہ شے ہے جو نیکی اور خیر کے تمام کاموں کے لئے جڑ بنیاد ہے۔ انسان کی روحانی ترقی کا تمام اثر و دار تقویٰ پر ہے۔

آگے بڑھنے سے قبل مناسب ہو گا کہ ایک اہم بحث کا، جس کا بڑا گہرا تعلق نفس مضمون کے ساتھ ہے، اجمالی تذکرہ ہو جائے۔ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس کا ایک جزو، یعنی روحانی وجود ”احسن تقویم“ کا مظہر ہے تو دوسرا، یعنی حیوانی وجود ”اسفل سافلین“ کا مصداق کامل۔ ایک کا تعلق ”عالم امر“ سے ہے تو دوسرے کا ”عالم خلق“ سے۔ ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری۔ ایک ”دنی الطبع“ ہے اور دوسرا وقت پستی کی جانب مائل تو دوسرا ”قدسی الاصل“ اور ”ہمیشہ رفعت“ پر نظر رکھنے والا ”عز“ ”قدسی الاصل“ ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے۔۔۔ اور ان میں بھی بہت سوں کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے نیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں تو دوسرا ملامت کا ہم پلہ، بلکہ مقام و مرتبہ میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل۔۔۔ حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم ۱۱ ایک عبارت ہے اس کے ”وجود حیوانی سے“۔۔۔ تو دوسرا مظہر ہے اس ”روح ربانی“ کا جو اس میں چھوٹی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود و ملامت قرار پایا۔

روح انسانی کی بایلدگی کے لئے ضروری ہے کہ نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دی جائے کہ جو انسان کو گناہوں کی دلدل اور پستی کی طرف دھکیلنے کے لئے ہر دم مستعد رہتا

ہے۔ فہم پر قابو پانہ ہونے کے لئے تقویٰ شرط لازم ہے۔ روزہ کی عبادت اسی لئے فرض کی گئی ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کے معنی ہیں "بچ کر بچنا کہ انسان کا دامن کہیں گم نہ سے آلودہ نہ ہو جائے۔ طوع فہم سے فروب آفتاب تک جو مشق کرائی جاتی ہے اس کا حاصل ہے ضبط نفس۔ روزے میں انسان کو ایک خاص وقت کے لئے طلال چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور ادا امر و نواہی پر استقامت کے لئے اپنے فہم امارہ کو قابو میں رکھنے کی تربیت ہے۔

اگلی آیت کا مضموم ہے: "گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ اور جو رکھنے کی حالت رکھتے ہیں (بھرنہ رکھیں) تو ان کے ذمے (ایک روزہ کا) نذ یہ ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے۔ اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو"۔ اس آیت کے ضمن میں مختلف تفسیری آراء ہیں لیکن میرے نزدیک یہ رائے زیادہ صحیح ہے کہ یہ آیت رمضان کے روزے سے متعلق نہیں بلکہ ایام بعض کے تین روزوں سے متعلق ہے جو میام ماہ رمضان کی فرضیت سے قبل مسلمانوں کے لئے لازم کئے گئے تھے۔

اب تیسری آیت کے مطالعہ کی طرف آئیے جس میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اگلی تین آیات کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئیں لیکن مضمون کی مناسبت سے ان تین آیات کو اسی مقام پر شامل کر دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے: "رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا" جو لوگوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے"۔ یہ آیت صوم رمضان کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ یہاں اس اہم بات پر غور کیجئے کہ روزوں کے لئے سال کے بارہ مہینوں میں سے خواہ کوئی مہینہ بھی مقرر کیا جاتا ضبط نفس کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ اس عظیم عبادت کے لئے ماہ رمضان کا انتخاب در حقیقت اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مضموم ہوا کہ روزہ اور قرآن میں باہم بڑا اگر معنوی ربط ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کے روحانی وجود پر سے اس کے حیوانی وجود کی گرفت کمزور پڑتی ہے "روح کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے اور

قرآن دراصل روح کی تقویت کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ اس کے انوار کا فیضان جب روح انسانی پر ہوتا ہے تو روح کو گویا حیات تازہ عطا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف بے تابی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان کو روزے کی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنے کا اصل غشا اور مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کا روزہ ہو اور راتیں قرآن مجید کے ساتھ بسر ہوں۔ گویا یہ ایک دو آتشہ پروگرام ہے۔ لیکن ظاہر ہے محنت ڈیرہ محنت میں ہیں تراویح ختم کر لینے سے قرآن مجید کے ساتھ رفاقت کا مقصد پورے طور پر حاصل نہیں ہو سکتا، جس کا اشارہ صحیحین کی اس حدیث سے ملتا ہے جس کی رو سے صیام اور قیام بالکل ہم وزن اور متوازی و مساوی قرار پاتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیئے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ اور جس نے (راتوں کو) قیام کیا رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیئے گئے اس کے جملہ سابقہ گناہ۔“ (بخاری و مسلم)

اسی آیت میں مزید فرمایا : ”اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔“ یعنی بیمار اور مسافر کے لئے تو سابقہ رعایت کو برقرار رکھا گیا ہے لیکن ایامِ بیض کے روزوں کے حکم کے ساتھ فدیہ کی جو رعایت دی گئی تھی کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اسے اب منسوخ کر دیا گیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص معاملات میں اس رعایت کو برقرار رکھا، جیسے کوئی شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہو یا ایسا کوئی دائمی مریض ہو کہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

آگے چلے، ابھی اس آیت کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا : ”اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری و سختی اور تنگی نہیں چاہتا۔“ یعنی بیماری اور سفر میں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی جو رعایت بیان ہوئی ہے اس سے اللہ کا مقصود بندوں کے حق میں آسانیاں فراہم کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ آیت کے اس حصہ میں ”یہ و عمر“ کا معاملہ صرف صیام پر ہی موقوف نہیں ہے، اللہ کا ہر حکم درحقیقت

بندوں کے حق میں رحمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ آگے فرمایا: ”اور تاکہ تم اپنے رب کی تکبیر کو اس پر کہ جو اس نے ہمیں راہ راست دکھائی اور تاکہ تم شکر گزاری میں کر رہو۔“

اس مقام پر قرآن مجید کی شان میں ”ہُدٰی لِّلنَّاسِ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا روشن چراغ بن کر نازل ہوا ہے۔ تاہم یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں یعنی سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں اسے ”ہُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ“ قرار دیا گیا ہے۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ فی نفسہ ہدایت کا مکمل سامان پوری نوع انسانی کے لئے موجود ہے لیکن اس چشمہ ہدایت سے بالفضل سیراب وہی ہو سکے گا جس میں تقویٰ کی کچھ نہ کچھ رہنمائی اور تلاش حق کی کچھ نہ کچھ طلب موجود ہوگی۔ وہی تقویٰ جس کا ذکر روزہ کی بحث میں بالکل شروع میں آچکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب تک پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر بھوک ہی نہ ہو تو تھوڑے سے عمدہ کھانا سامنے پڑا رہے گا انسان کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک طلب نہ ہو اس وقت تک کسی شے کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ چنانچہ روزے کی عبادت کا مقصد دراصل ہدایت کی طلب پیدا کرنا ہے اور وہ اس طرح کہ روزے سے ”روح“ بیدار ہوگی اور تقویٰ کی کچھ پونجی انسان کے ہاتھ آئے گی اس کیفیت میں رات کو قرآن کے ساتھ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ قرآن مجید یہ کلام ربانی روح کے تقدیر و تقویت کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا روح کو جب غذا ملے گی تو وہ قوی اور توانا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا بڑا پیارا ایمان اگلی آیت (۱۸۶) میں ہے۔ فرمایا: ”اور اے نبی! جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں (تو آپ) کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں۔ میں تو ہر پیکار کرنے والے کی بات سنتا ہوں جب مجھے پکارے۔“ گویا۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں گے رہو منزل ہی نہیں

اللہ تعالیٰ کے بارے میں خواہ مخواہ یہ تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ اس تک رسائی کے لئے کوئی وسیلہ اور واسطہ درکار ہے۔ حالانکہ قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تمہارے

بالکل قریب ہے، جب اور جہاں چاہو اس سے ہمکلام ہو جاؤ۔ اصل مسئلہ طلب کا ہے۔ تاہم آیت کے اگلے حصہ میں دو شرطوں کا بیان ہے۔ یعنی یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے: ”فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي“ کہ ”میرے بندوں کو بھی چاہئے کہ میرا حکم مانیں، میری پکار پر لبیک کہیں۔“ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بات طے کی کہ بندے اور اللہ کا معاملہ دو طرفہ بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا: ”اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے“ میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔“ اسی سورہ میں فرمایا: ”تم مجھے یاد رکھو“ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔“ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا: ”اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہو گا۔“ ہم مسلمانان پاکستان نے بھی ایک وعدہ اللہ سے کیا تھا: ”پاکستان کا مطلب کیا۔ لا الہ الا اللہ۔“ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے کتنا کچھ اللہ کا شکر ادا کیا؟ بہر حال دوسری شرط ہے ”وَلْيُؤْمِنُوا بِي“ یعنی ”انہیں بھی چاہئے کہ مجھ پر ایمان پختہ رکھیں۔“ اس آیت مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر ”لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ“۔ تاکہ یہ لوگ راہِ یاب ہو سکیں، ان پر فوز و فلاح اور رشد و ہدایت کی راہیں کھل جائیں۔

اگلی آیت (۱۸۷) روزے سے متعلق تفصیلی احکام پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت (۱۸۸) میں بڑے جامع انداز میں اس حقیقت کی جانب رہنمائی کی گئی ہے کہ تقویٰ، کہ جو روزے کا اصل حاصل ہے، اس کا عملی ظہور کس طور سے ہو گا۔ نہایت واضح الفاظ میں اسے معین کر دیا گیا کہ وہ ہے اکل حلال۔ اگر یہ نہیں تو انسان خواہ شکل و صورت اور وضع قطع کے لحاظ سے کتنا ہی متقی نظر آتا ہو، فی الحقیقت تقویٰ کی دولت اسے حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہو سکیں اور تقویٰ کی دولت کے حصول کے اس بہترین موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ بقول اقبال۔

موسم اچھا، پانی دافر، مٹی بھی زرخیز
جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان!

اسلام کا معاشرتی نظام

— ڈاکٹر عبد السمیع —

نظام کی اصطلاح اگرچہ نہ قرآن مجید میں ہے نہ حضور ﷺ کے پر حکمت ارشادات میں، لیکن نظام اس order اور دستور کو کہتے ہیں جو حصین افراد کی بجائے عوام الناس کی بھلائی کے لئے ترتیب دیا جاتا ہے اور اس میں ہر شے حصین کردی جاتی ہے۔

”اسلامی نظام حیات“ سے مراد کیا ہے

یہ اصطلاح اگرچہ ہم سیاسی اور معاشی معاملات میں بھی استعمال تو کر لیتے ہیں، جیسے ”اسلام کا معاشی نظام“ یا ”اسلام کا سیاسی نظام“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میدانوں میں اسلام کی تعلیمات کی حیثیت نظام کی نہیں ہے۔ چونکہ کاروبار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں اور سیاسی حالات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں لہذا ان دونوں میدانوں میں کوئی حصین نظام دینا خلاف مصلحت تھا اور خلاف واقعہ بھی ہے۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پورے قرآن مجید میں کتنی کی ایک دو آیات ایسی ملیں گی جن میں سیاست کے ضمن میں کوئی بنیادی رہنمائی میسر آجائے۔ ان میں سے ایک آیت سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے کہ اس میں انسانی اجتماعیات کا بلند اصول کہ حاکم مطلق (sovereign) صرف اللہ ہے اور حکم صرف اسی کا چلے گا، جو اس کے رسول ﷺ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور دوسرے سورۃ الشوریٰ کی ایک آیت کا جزو ”أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ یعنی سورۃ الحجرات میں بیان کردہ اصول اطاعت کے اندر اندر تمام معاملات ریاست مسلمانوں کے باہمی مشورہ سے طے ہوں گے۔ بس اس سے آگے چل کر کوئی تفصیل عطا نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور ان مختلف مواقع پر خلافت کے انعقاد میں کوئی یکساں طریق کار اختیار نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک انداز سے وجود میں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت دوسرے طریقے سے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

کی خلافت ایک تیسرے طریقے سے منعقد ہوئی۔ ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور حالات کے مطابق باہمی مشورہ کے اصول کو مد نظر رکھا گیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی اسلامی ریاست وجود میں آئے گی ان بنیادی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں اسلام کا سیاسی نظام وضع کیا جائے گا۔

اسی طرح معاشیات کے میدان میں قرآن مجید کے تیس پاروں اور نبی اکرم ﷺ کی مبارک احادیث میں ہدایات اہل احکام تو ملیں گے لیکن محصن نظام نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے حالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، لہذا کوئی محصن طریق معیشت رائج نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام کے معاشرتی نظام کا خصوصی معاملہ

لیکن جہاں تک معاشرتی نظام کا تعلق ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ نہ تو کوئی بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی تفصیلی تغیر و تبدل۔ والدین اور اولاد کا رشتہ آج بھی اسی طرح وجود میں آتا ہے جیسے آج سے چودہ سو سال قبل بلکہ اس سے پہلے وجود میں آیا کرتا تھا۔ اور میاں بیوی کے درمیان آج بھی وہی رشتہ ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھا۔ اور اسی طرح بہن بھائی آج سے پہلے جس رشتے سے منسلک ہوتے تھے آج بھی اسی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہمارے خیال کے مطابق تو اہم ترین معاملات سیاسی و معاشی ہیں کہ جن میں رہنمائی درکار ہے، جبکہ معاشرتی معاملات تو خاندانی روایات کے مطابق خود بخود انجام پاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی رہنمائی اول الذکر معاملات میں صرف اصولی و بنیادی ہے جبکہ معاشرتی و عائلی معاملات میں یہ رہنمائی تفصیلی بھی ہے اور متعین بھی۔ صرف نارمل ہی نہیں ایثار مل حالات میں بھی مفصل رہنمائی سے نوازا گیا ہے۔ جیسے طلاق کے معاملے میں کہ اگرچہ وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن اس پر کئی کئی رکوع نازل ہوئے ہیں، ایک طلاق ہو تو کیا حکم ہے، دو ہوں تو کیا اور تین ہوں تو کیا ہوگا۔ رضاعت، نان، نفقہ، مہر اور اعاشہ جات کا کیا ہوگا۔

رشتوں کا باہمی توازن

معاشرہ بہت سے خاندانوں سے وجود میں آتا ہے اور ایک خاندانی یونٹ ایک مرد اور ایک عورت کے رشتہ نکاح میں منسلک ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ لیکن یہ میاں بیوی صرف دو ہی نہیں ہوتے بلکہ اوپر کی سمت میں دونوں کے والدین ہوتے ہیں اور اعلیٰ سمت میں دونوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ پھر شادی کے نتیجے میں جو نیا گھر وجود میں آتا ہے تو ان میاں بیوی کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے تو نیچے رشتوں کی چوٹی سمت وجود میں آ جاتی ہے۔ ان چاروں جہات میں رشتوں کا توازن ہی اسلام کے سماجی نظام کی پہچان ہے۔ اگر ان رشتوں کے درمیان عدم توازن ہو جائے تو یہ نظام قائم (intact) نہیں رہتا۔

قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات میں والدین کے حقوق کا ذکر ہے اور سورۃ التحريم کی آیت ۶ میں اہل و عیال کے حقوق کا تذکرہ۔ پہلے آئیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات کی طرف۔ ارشاد ہوا :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاعْظُ
لَهُمَا حَنَاحَ الدَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ
تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝﴾

(آیات : ۲۳-۲۵)

”تیسرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر پہنچے تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو تو ان سے لف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں اور ان سے نرم بات کہو اور اپنے دونوں شاہوں کو شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح اپنی مہربانی کا سایہ کئے رکھ جیسے (رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے نیچے) انہوں نے جب میں چھوٹا تھا میری تربیت کی

تھی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔“

پھر سورۃ التحریم کی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠﴾

”اے ایمان والو! بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا لہجہ من
انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر کچھ تندہ خاور سخت فرشتے مقرر کئے گئے ہیں جو اللہ کے کسی
حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

مغرب کا معاشرتی نظام

یہ دو اطراف ہیں جن سے ایک شخص کو اپنی معاشرتی زندگی میں بیک وقت واسطہ پڑتا
ہے۔ اس کے لئے ایک نظام تو وہ ہے جو مغرب نے وضع کیا ہے۔ اس کے مطابق ایک مرد
اور ایک عورت کے درمیان میاں بیوی کا جو تعلق ایک دفعہ قائم ہو جائے انسان بس اسی کا
ہو کر رہ جائے اور والدین کو تو بالکل چھوڑی دیا جائے۔ البتہ اولاد اٹھارہ سال کی عمر تک
اپنے والدین سے متعلق رہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد شمار ہو، یہاں تک کہ اس کے بعد
اگر بچہ والدین کے پاس رہنا چاہے تو ”paying guest“ کی حیثیت سے رہے۔ اور
میاں بیوی کی متقولہ اور غیر متقولہ جائیداد اور جملہ اخراجات طیجہ گی کی صورت میں نصف
نصف تقسیم ہو جائیں اور کسی ایک کے فوت ہونے کی صورت میں دوسرا بلا شرکتِ غیرے
اس کا مالک بن جائے۔ اس کے برعکس اسلام میں ہر رشتے کا ایک مقام مقرر کیا گیا ہے اور
اس کے حقوق بھی واضح کر دیئے گئے ہیں اور اس پر عائد ہونے والے فرائض بھی۔

والدین کے حقوق

والدین اپنے بچے کی بچپن میں جو پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں اس کی بنیاد پر
قرآن مجید میں ان کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر زندگی کی کسی سچے پردہ تمہارے سامنے اس

حال میں آئیں جیسے تم ان کے سامنے تھے کہ نہ چل سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھائے تھے نہ پی سکتے تھے 'فریڈک اپنی مغالی اور طہارت سے بھی قاصر تھے 'تو اب تم پر از روئے قرض یہ لازم ہے کہ ان کی تمام پہلوؤں سے نگہداشت کرو۔ گویا ان کے لئے معاشی جدوجہد سے لے کر رفع حاجت اور طہارت تک میں ان کے کام آؤ 'جیسے انہوں نے 'بالخصوص تمہاری والدہ نے تمہارے لئے کیا تھا۔ از روئے قرآن یہ والدین کے ساتھ کوئی favour نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے لئے جھکائے رکھنا استعارہ ہے مرنے کی مانند ان کو اپنے پروں میں پناہ دینے سے اور اسی کا حکم سورۃ بنی اسرائیل کی تہذکہ بالا آیات میں دیا گیا ہے۔

اگرچہ یہ ذمہ داری بالعموم اولاد کی ہے 'لیکن زیادہ غور سے دیکھا جائے تو یہ اصطلاحیں کی ذمہ داری ہے 'کیونکہ بیٹی تو والدین کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اور کسی اور مرد کا گھر جا کر آباد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی والدہ اور والد کے ترکے میں سے بھی اس کا حصہ اپنے بھائی کے مقابلے میں نصف ہے 'لہذا ان کی خدمت کی ذمہ داری بھی اسی نسبت سے کم ہو جائے گی۔ رہی ہو تو وہ نہ تو اپنے سر اور ساس کی وراثت میں حصے دار ہے اور نہ اس پر ان کی نگہداشت کی کوئی ذمہ داری ہے۔ لیکن عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اس کو معاشی دوڑ دھوپ کے لئے فارغ کر دے اور اس کے behalf پر گھر میں موجود اس کے والدین کی نگہداشت کرے تو یہ اس عورت کا اپنے شوہر پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس طرح وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کر سکے گا۔ بالفضل معاملہ یہ ہے کہ ایک گھر کی بیٹی کسی دوسرے گھر میں اور اس گھر کی بیٹی کسی تیسرے گھر میں جاتی ہے تو اگر ہر عورت یہ محسوس کرے کہ جیسے میرے بھائی کی بیوی میرے والدین کی خدمت کر رہی ہے ویسے ہی مجھے اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا ہے 'اگرچہ یہ میری براہ راست ذمہ داری نہیں 'میں یہ کام اپنے شوہر کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچانے کی خاطر کر رہی ہوں تو عورت کو معلوم ہو گا کہ وہ یہ کام کس capacity میں کر رہی ہے اور شوہر بھی اس کا ممنون احسان ہو گا اور اس کی بنیاد پر وہ اس کو اپنی خدمت سے کچھ ریلیف دے گا 'گھر میں بچوں کی دیکھ بھال میں اور کبھی بیوی کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے حضور ﷺ کی سنت کے

مطابق گھر میں جھاڑو لگانے اور چولہے میں آگ جلانے پر بھی اس کی طبیعت آمادہ ہوگی۔

اولاد کے حقوق

اس کے بعد آتا ہے معاملہ حقوقِ اہل و عیال کا یعنی انسان پر از روئے دین بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ ایک باپ کی اپنی اولاد کی طرف سے اور ایک شوہر کی اپنی بیوی کی جانب سے اصل ذمہ داری تو انہیں جنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اسی لئے ابتداء میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر ۱ پیش کی گئی تھی کہ اے ایمان والو! بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا اندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ باقی ذمہ داریاں جو معلوم و معروف ہیں یعنی ان کے لئے روٹی کپڑا، مکان اور حفاظت کا انتظام بھی اس کی ذمہ داری ہے لیکن جس حد تک ہو سکے، کیونکہ ان تمام کے لئے ایک عنوان ہے معیشت اور رزق کے وسائل کی فراہمی اور رازق بلاشبہ اللہ ہی ہے انسان کی تمام تر محنت اور دوڑ دوپ کے بعد بھی انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ ان کے لئے طے کر دے۔ ربی تعلیم و تربیت تو اس میں بھی تربیتِ اولاد تو والد پر فرض ہے، تعلیم کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ تربیت کا مقصد ہو گا کہ اولاد کو انسان بنایا جائے۔ انسان بنانے کے لئے جس تعلیم کی ضرورت ہے، دینی یا دنیوی، اولاد کو اپنے وسائل میں رچے ہوئے تعلیم دلانا بھی فرض ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کو اللہ کی معرفت دلانا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری تعلیم دلانا بھی فرض ہے۔

شوہر اور بیوی --- حقوق و فرائض

اس کے بعد تیسرا اہم ترین رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا معاملہ اس وقت کا سب سے حساس معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی رو سے خاندان ایک ادارہ ہے اور ادارہ کی سب سے اہم چیز اس کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ کسی ادارے میں کام کرنے والے مختلف افراد انسان ہی ہوتے ہیں، درک بھی انسان ہوتا ہے اور ڈائریکٹر بھی۔ اسی طرح قاصد بھی انسان ہوتا ہے اور پاس بھی۔ لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہونے کے باوجود اس

ادارے کے ڈسٹن کا قاضی پر راکرتے ہوئے چھوٹا منصب رکھنے والا بڑا منصب رکھنے والے کا حکم مانتا ہے اور جب تک یہ کیفیت برقرار رہتی ہے اس ادارے کا نظام صحیح چلتا ہے۔ مزید یہ کہ ہر ادارے کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور باقی سب اس کے ماتحت۔ کوئی بینک اور مل بغیر مینجبر کوئی کالج بغیر پرنسپل اور کوئی سکول بغیر ہیڈ ماسٹر کے نہیں چلتا۔ ایک دن کے لئے بھی ادارے کے ہیڈ کو چھٹی کرنا ہو تو اس کا انچارج مقرر کیا جاتا ہے۔ گھر کے ادارے کا بھی ایک سربراہ ہے اور وہ مرد ہے، اس کے تمام ماتحت بیوی بچے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس ادارے کے سربراہ کی اطاعت کرنا پڑتی ہے اور دوسرے اداروں کی طرح نہ تو گھر کے ادارے کا سربراہ super human ہوتا ہے اور نہ اس کے ماتحت suh human ہوتے ہیں، بلکہ سب شرفِ انسانیت میں بالکل مساوی ہوتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ماچس، جو توں اور کپیہ نہ بنانے والے اداروں میں سربراہ کے مقام اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن انسانوں کی تخلیق کے ادارے کو سربراہ کے بغیر چلانا چاہتے ہیں۔ سکول میں ہیڈ ماسٹر، کالج میں پرنسپل، فرم اور بینک میں مینجبر اور فیکٹری اور مل میں مینجنگ ڈائریکٹر کی ضرورت اس ادارے کے نظام کو ہنگامے اور بے یقینی سے بچانے کے لئے ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص ذمہ دار ہو جو ہر طرف سے معلومات حاصل کر کے بالا خر فیصلہ کرے۔ بالکل یہی ضرورت ایک گھر کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ (مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں) کا حکم نازل فرما کر گھر کا ذمہ دار مرد کو مقرر کر دیا ہے، لہذا گھر کے معاملات میں آخری فیصلہ مرد کا ہو گا۔ عورت ایک انسان ہے، وہ بھی اپنی رائے دے گی، بچے بھی انسان ہیں، ان کی خواہش بھی سامنے آئے گی، لیکن آخری فیصلہ عورت نہیں مرد، اور بچے نہیں باپ یعنی گھر کا سربراہ کرے گا۔ البتہ جیسے ایک اچھا افسر، ایک اچھا باس، ایک اچھا مینجبر، ایک اچھا ڈائریکٹر اور ایک اچھا ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل اپنے رفقاءے کار کو ساتھ لے کر چلتا ہے، گھر کے سربراہ کو بھی اپنے اہل خانہ کے اندر روزمرہ کے معاملات میں شمولیت کا احساس پیدا کرنا ہو گا، مختلف پروجیکٹس میں ان کی پیٹھ ٹھونکنا ہو گی اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہو گا کہ وہ اس گھر میں صرف کسی غلام کی حیثیت سے نہیں رہ رہے بلکہ یہاں ان کا بھی باعزت مقام ہے، ان

کی بات بھی سنی جاتی ہے اور اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ جب کسی گھر کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو وہ گھر یقیناً جہنم ارضی بن جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر گھر میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو گھر دنیا میں ہی جہنم کا نقشہ پیش کرنے لگے گا۔

خاتمان کے سربراہ ﷺ لئے قرآن کی ہدایات

قرآن مجید اس معاملہ میں جو ہدایات ایک مسلمان گھرانے کے سربراہ کو دیتا ہے ان میں سورۃ التفتاح کی آیات بہت اہم ہیں۔ ارشاد ہوا :

﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمِنَ آزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَلَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

”اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم ڈھیل دے دو، چشم پوشی کرو اور (معاطلے کو) ڈھانپ دو (بخش دو) تو اللہ تعالیٰ بھی ڈھانپنے والا (بخشنے والا) مہربان ہے۔“

مزید ارشاد فرمایا :

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝﴾

”بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔“

ان آیات مبارکہ میں مال اور اولاد کی بنیاد پر انسان کی آزمائش کے اصل الاصول کو بیان فرما کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ نے مال اور اولاد کی بے پناہ محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے اور اس محبت کے جذبے میں گرفتار ہو کر وہ اپنے نفع و نقصان سے غافل ہو سکتا ہے، لہذا یہ اس کے لئے ایک مخفی خطرہ ہیں۔ مزید برآں گھر کے اندر اولاد اور بیوی دونوں ہی اس سے بے پناہ محبت بھی رکھتے ہیں اور دونوں جذباتی بھی نسبتاً زیادہ ہیں، لہذا ان کی طرف سے آنے والے تقاضے اور خواہشات جذبات پر مبنی ہوتے ہیں اور انسان کے لئے ایک کشش رکھتے ہیں۔ لہذا اندیشہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کی خواہشات کو اگر بغیر

سوچے سمجھے پورا کرے اس معاملے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنے کے سبب دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہو جائے۔ لہذا مسلمان گمراہی کے سربراہ کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ چھوڑنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ گھر کو میدان جنگ بنادیا جائے یا اپنے اہل و عیال کو بار بار ٹوک کر یا ڈانٹ کر یا توڑ ڈھٹ بنادیا جائے یا ان کی زبان بندی کر دی جائے۔ نوٹ کیجئے محولہ بالا آیات میں ’مغ‘ ’مغ‘ اور مغفرت کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں۔ ’مغ‘ کے معنی ہیں ڈھیل دینا۔ ’مغ‘ کے معنی ہیں چشم پوشی یا سنی ان سنی کر دینا اور مغفرت کے معنی ہیں ڈھانپ دینا۔ اس طرح یہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے مفہوم کے الفاظ ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ اگر آپ کے کسی ماتحت سے کوئی نامناسب حرکت سرزد ہو تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی ایکشن ہی لیا جائے، کبھی کبھی جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، کبھی معاملے کو ڈھانپ دیا جائے۔

”اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔“ یہ اشارہ بھی بہت اہم ہے کہ عام طور پر انسان جب اپنے ماتحتوں پر برہتا ہے تو دل میں یہ احساس لئے ہوئے ہوتا ہے کہ میں غلطی یا نقص سے پاک آدمی ہوں اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ میں یہ خالی اور یہ کوتاہی ہے، تو مجھے معاف فرما۔ تو انسان اپنے معاملے میں خود درگزر کا طالب ہوتا ہے جبکہ دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس میں مزید غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ درگزر و دفت میں اپنے ماتحتوں سے درگزر کے مقابلے میں کہیں زیادہ مطلوب ہے، اس لئے کہ یہ اپنے ہیں اور سربراہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اسے دل کی گمراہیوں سے چاہنے والے ہیں۔

اس طرح اسلام کے نظام معاشرت میں ایک طرف بیوی بچوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور والد کا حکم مانیں اور دوسری طرف اس کو بتلیں کیا گیا ہے مرد کو یہ احساس دلا کر کہ اس کا کام صرف حکم چلائنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ ان کا باپ واقعی ان سے محبت کرتا ہے اور واقعتاً ان کے مستقبل کی فکر رکھتا ہے اور وہ ان پر واقعی بہت مہربان اور شفیق ہے۔ اس صورت میں کبھی باپ ڈانٹنے کا

بھی تو اس کی ڈانٹ سے مثبت اثرات حرتب ہوں گے اور کوئی منفی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ اسی طرح کبھی ادب سکھانے کے لئے ان کی پٹائی بھی کی جائے گی تو بلاشبہ مفید ہوگی۔ بعینہ یہ کیفیت بیوی کے معاملے میں بھی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو یہ احساس دلا دے کہ وہ اس کا خیر خواہ ہے، اس کے جذبات کی قدر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ رکھنے والا ہے تو اس کی اہلیہ لازماً اپنے اندر اس کی اطاعت کے لئے آمادگی پائے گی اور کسی موقع پر اس کی سرزنش تک پر راضی نہ رہے گی۔

یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، بیویوں اور اولاد دونوں کے بارے میں بالخصوص یہ بات کہی گئی ہے کہ ان سے درگزر کا معاملہ کرو اور چشم پوشی اور مغفرت کے ساتھ پیش آؤ، اس لئے کہ ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں نسبتاً زیادہ جذباتی ہیں۔ ازراہ محبت ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزارے، اسی لئے ہر عورت کو اپنے شوہر کا گھر سے باہر رہنا، خواہ وہ معاش کے لئے ہو، دل سے پسند نہیں ہوتا۔ اسی طرح بچے کی بھی بہت سی خواہشات اس کی جذباتیت اور کم عقلی کا مظہر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک سمجھ دار باپ بچے کو الاؤنس دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کم عقل ہے، جذباتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے نیک جذبے کی بھی قدر کرتا ہے کہ اگر میری بیوی مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں زیادہ دیر اس کے پاس رہوں تو وہ صرف مجھ سے محبت کی بنیاد پر ایسا کرتی ہے، ورنہ نہ تو وہ میری معاش کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور نہ میری سوشل لائف اور میرے کسی مشن کو۔ اسی طرح قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے سے پہلے غور کرو کہ جس کی وجہ سے تم انہیں ناپسند کر رہے ہو اس کے مقابلے میں ضرور تمہیں کوئی بات ان میں ایسی نظر آئے گی جس کی وجہ سے تم انہیں اپنے گھر میں رکھنا چاہو گے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو دوسری ایسی خواتین ہیں جو ہر وقت اس کی خیر خواہی کے لئے دل سے دعا گو رہتی ہیں اور وہ ہیں اس کی ماں اور اس کی بیوی۔ ماں کے اکثر و بیشتر اور بھی بچے ہوتے ہیں تو اس کے جذبات تقسیم ہو جاتے ہیں لیکن بیوی اپنے شوہر کے لئے پیشہ فکر مند اور بے چین رہتی ہے، اس کے دل کو ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، نہ جانے کیا ہو جائے۔ شہروں کے ہنگامے اور ٹریفک

حادثات کو ذہن میں لا کر ان میں لاکر اپنی بیوی اپنے بیٹے اور شوہر کی بھیمیت آمد کی طالب رہتی ہیں۔۔۔ لہذا قرآن مجید ہمیں حوجہ کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو۔ بچے تو پھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن عورت خواہ مرد کی ہم عمری کیوں نہ ہو اور زیادہ پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، جذباتیت میں ایسی باتیں کرتی ہے جس پر مرد کو غصہ آتا ہے، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کو اپنے شعور کی سطح پر نہ جانچو بلکہ اس کی جذباتی سطح پر آکر جائزہ لو تو دراصل وہ تم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوتی ہے، لہذا برداشت کرو، عقل سے کام لو، بلکہ جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں دغا کرو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن مرد کو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لئے اس عظمت کا مظاہرہ بہر حال کرنا ہو گا۔

نسبی رشتے اور اسلام کی تعلیمات

اس کے بعد آتے ہیں دوسرے نسبی رشتے (IN LAWS) ان میں سر اور ساس اور ہوا اور داماد (جن پر پہلے بحث ہو چکی) کے بعد اب آئے شوہر اور بیوی کے بن بھائیوں اور پھر بقیہ عزیز و اقارب کی طرف۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ والدین اور اولاد کا رشتہ براہ راست رشتہ ہوتا ہے، جبکہ بن بھائی کے ساتھ انسان کا رشتہ والدین کی وساطت سے استوار ہوتا ہے، لہذا بن بھائی کے رشتے میں والدین کے مقابلے میں دوری ہے۔ ہر شخص اپنے بن بھائی تک پہنچنے کے لئے ایک درجہ اوپر چڑھ کر اپنے والدین تک پہنچتا ہے، پھر ایک درجہ نیچے آکر ان تک پہنچتا ہے، لہذا یہاں وہ درجوں کا فصل ہے جبکہ میاں اور بیوی کے لئے ایک دوسرے کے بن بھائی ایک درجہ اوپر دور ہو جاتے ہیں۔

اسلام کے معاشرتی نظام میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں جہاں تمام رشتوں کے حقوق برابر نہیں ہیں، وہاں ان کے ساتھ میل جول اور اٹھنا بیٹھنا بھی ایک سا نہیں ہے۔ مثلاً رشتہ جس قدر قریبی ہے اس سے زائد تعلق اس کا حق نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس پر پابندی ہے۔ نسبی بن بھائیوں سے تعلق اپنے بن بھائیوں کا سنا نہیں ہو سکتا۔

رشتوں کی تقسیم اور قانون وراثت

رشتوں کی یہ تقسیم اسلام کے قانون وراثت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دائرے ہیں جو سمجھ دیئے گئے ہیں۔ وراثت کے بہت سے معاملات میں نظر آتا ہے کہ انسان کے اصل تعلق تو دوسری ہیں، والدین اور اولاد، باقی سب ان کے بعد ہیں۔ مثلاً مرنے والے کے قریب ترین (immediate) رشتہ دار کون ہیں؟ اوپر کی طرف اس کے والدین، نیچے کی طرف اس کی اولاد اور اخیست میں بیوی یا شوہر۔ ان میں بیوی یا شوہر کی عدم موجودگی میں تو وراثت IN LAWS کو نہیں جائے گی، البتہ والدین اور اولاد کی عدم موجودگی میں وراثت دادا / دادی اور پوتا / پوتی کو منتقل ہوگی، ورنہ نہیں۔ مثلاً اگر مرنے والے کے والدین موجود ہوں گے تو دوسری اپنے حصے کے وارث ہوں گے۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو دادا دادی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اسی طرح اولاد کے دائرے میں اگر کوئی موجود ہو گا تو پوتا پوتی محروم رہیں گے اور اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو گا تو پوتے اور پوتیاں وارث بنیں گے۔

سترو حجاب کے احکام

اسی ذوری کی بنیاد پر اسلام میں ایک اور پابندی عائد کی گئی ہے اور وہ ہے سترو حجاب کی پابندی۔ جہاں تک سترو کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصے مرد اور عورت پر ہر حال میں ڈھانپنے فرض ہیں، انہیں شریعت کی اصطلاح میں ستر کہتے ہیں۔ اس حکم سے استثناء صرف رشتہ ازدواج ہے یا پھر ایمر جنسی اور طبی یا انصاف کی ضرورت۔ یعنی انسانی جان بچانے کی خاطر کسی بھی مکان میں کوئی انسان کی جان بچائی جاسکتی ہے، طبی ضرورت کے تحت معالجین کے سامنے ستر کھولا جاسکتا ہے اور عدل و انصاف کے تقاضوں میں اگر ضرورت داعی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے حجاب کا۔ رشتوں میں ایک خاص حد ہے کہ اس درجے تک رشتے محرم ہیں، ان کے درمیان کسی بھی سٹیج پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کے درجات محرم نہیں ہیں، ماسوائے عمودی رشتوں کے کہ ان میں حرمت لامحدود ہے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور جہاں تک چلے جائیں اور بیٹا

بچی اور پوتا پتی 'نواسہ' نواسی جہاں تک چلے جائیں حرمت ہی حرمت ہے۔ لیکن اطراف کے رشتوں میں حرمت صرف دور رشتوں کی ہے، تیسرے رشتے میں حرمت کی قطعیت ختم ہو جائے گی۔ درمیان میں رضاعت آجائے یا رشتہ ازدواج آجائے تو بات دوسری ہوگی۔ جہاں تک شادی بیاہ کا تعلق ہے تو جب تک پسلا رشتہ برقرار رہے گا تیسرا رشتہ حرام ہوگا یعنی بیوی کی بہن، بھانجی، خالہ اور پھوپھی حرام ہوں گی۔ جب پسلا رشتہ منقطع ہوگا بیوی کی موت یا طلاق کی صورت میں تو وہ عام عورتوں کی سطح پر آجائیں گی۔ رشتوں کی اس تقسیم کے ساتھ بندھا ہوا شریعت میں ستر و حجاب کا قانون ہے اور یہ قانون بہت اہم ہے۔ اس کے احکامات کے ساتھ اس کی حکمت کا سمجھنا بھی اس دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔

مرد اور عورت کی نفسیاتی ساخت میں فرق

مرد اور عورت کی تخلیق اور نفسیات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت صرف جسم کے چند اعضاء اور داڑھی مونچھ ہی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں وجود بالکل ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سائنس کی زبان میں تو ہم یوں کہیں گے کہ مرد کے جسم کا ہر خلیہ (Cell) عورت کے جسم کے خلیوں سے مختلف ہے، کیونکہ مرد کے خلیے XY قسم کے کروموسومز (chromosomes) لئے ہوئے ہیں اور عورت کا ہر خلیہ XX قسم کے کروموسومز لئے ہوئے۔ لہذا دونوں وجود اپنی تخلیقی ساخت میں بظاہر بہت زیادہ مشابہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے جب ہم جذبات اور ان پر قابو پانے کے حوالے سے ان دونوں پر غور کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ عورت نسبتاً زیادہ جذباتی ہے اور مرد اپنے جذبات پر نسبتاً زیادہ قابو رکھنے والا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی اس صلاحیت ہی کو عربی زبان میں "عقل" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا اگر جذبات انسانی شخصیت میں گاڑی کے accelerator کے مشابہ ہیں تو عقل اس کی بریک ہے۔ جدید عربی میں بریک اور پارکنگ کے لئے لفظ وقوف استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بے وقوف بے عقل کو کہا جاتا ہے۔ اس نازک خیال میں حضور ﷺ کے اس مشہور فرمان میں، جس کے اندر آپ ﷺ

نے عورت کو ”ناقص العقل“ قرار دیا ہے، عقل کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ ذہانت کے معنوں میں۔ علامہ اقبال کے اشعار میں بھی ”عقل و عشق“ کے عنوان سے انسان کی انہی دو faculties کے باہمی فرق کو نمایاں کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت نمبر ۲ میں قیامت کے عظیم زلزلہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ

”تم ان دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی (اپنے بچے کو) دودھ پلانا بھول جائے گی اور

نفسانی دانیوں کے محل گر جائیں گے اور لوگوں کو دیکھو گے کہ نشتے میں ہیں، علائکہ وہ

نشتے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔“

شراب کے نشہ میں انسان بے ہوش نہیں ہوتا بلکہ مدہوش ہوتا ہے اور اس میں شراب اس کے دماغ میں جسم کی حرکات کو کنٹرول کرنے والے higher center کو متاثر کر دیتی ہے جس سے ان کا حرکت پیدا کرنے والے Lower center پر کنٹرول ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لہذا وہ غصہ، محبت اور جنس جیسے جذبات کا بے دھڑک اظہار کرتا ہے۔ سورۃ الحج کی محولہ بالا آیت مبارکہ پر غور کرنے سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی تو یہ کہ اس میں پہلی دو باتیں عورتوں سے متعلق ہیں اور اس آیت میں ”الناس“ (لوگ) سے مراد مرد ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳ میں ”الناس“ سے مراد مرد ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کے اعلیٰ ترین اوصاف سے قہی دامن ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ مرد کا اعلیٰ ترین وصف عقل اور عورت کی سب سے اہم صفت ماستا ہے، جو کہ مرد کی سب سے اہم ”خواہش“ بھی نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳ میں ارشاد ہوا :

”لوگوں (مردوں) کے لئے پرکشش بیٹی نکلیں ان کی ان خواہشات کی محبتیں جو انہیں

لاحق ہیں عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں (مال و دولت)، نشان زدہ (عمدہ نسل

کے) گھوڑوں (عمدہ سواری) اور مویشیوں اور بھیتی سے۔“

مرد کی شخصیت --- آئینہ قرآنی میں

اس آیت مبارکہ میں مرد کی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت جامع ہے اور انسان کی ایسی مکمل تصویر تو اس کا خالق ہی کھینچ سکتا ہے۔ اس میں جس ترتیب کے ساتھ مرد کی خواہشات کا تذکرہ ہے وہی ترتیب مرد کی دلچسپی میں کیت کے اعتبار سے بھی نظر آتی ہے

اور ایک شخص کی زندگی میں زمانی ترتیب کی بھی خبر دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد سب سے زیادہ عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر وہ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، پھر بیک بیلنس اور اچھی سواری کی دھن اس پر سوار ہوتی ہے اور زندگی کی آخری سچ پر وہ جائیداد اور حویلی کا خواہشمند نظر آتا ہے۔

لیکن بلاشبہ انسان کی سب سے زور دار اور سب سے اہم خواہش جنسی خواہش ہی ہے۔ ہم میں سے ہر مرد اپنے گریبان میں جھانگے تو وہ قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ واقعی جنسی خواہش ایک انتہائی زور دار خواہش ہے۔ اس کے جذبات و احساسات ایک مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اور ایک عورت سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ سو آدمیوں کی پاؤں کی آہٹ کانٹوں نہیں لیتا، لیکن ایک عورت کے چلنے کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید اصلاً ”کتاب ہدایت“ ہے، اس میں وارد ہونے والے واقعات بھی اصلاً ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ اور ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ ہیں، لہذا سورۃ یوسف میں بیان ہونے والا احسن القصص بھی اصلاً ہدایت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی نبی یعنی انتہائی متقی انسان تھے، ساتھ ہی آپ ایک نبی حضرت یعقوبؑ کے بیٹے ایک دوسرے نبی حضرت اسحاقؑ کے پوتے اور ابو الانبیاء امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، لیکن آپؑ نے نہ تو اپنی ذاتی حیثیت پر ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا اور نہ اپنی خانہ دانی پس منظر پر (جیسا کہ ہمیں عام طور پر ہوتا ہے) بلکہ آپؑ نے صاف صاف فرمایا: وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَءَۃَ بِالسُّوْرِۃِ الْاَمَّا رَحِمَ رَبِّیْ (ترجمہ): ”اور میں بھی اپنے نفس سے مبرا نہیں ہوں، میرا نفس بھی مجھے برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے“ اور جو ہی آنجنابؑ نے محسوس فرمایا کہ ان پر جنسی تشویق و ترغیب کا گہرا انگ کرنے کی چال بازی کی جا رہی ہے تو فوراً دست بستہ پکار اٹھے کہ: رَبِّ السَّعْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ مَّایْذٍ مَّوْنِیْنِیْ اِلَیْہِ وَلَا اَنْصَرِفُ عَنِیْ کَبَدَہُنَّ اَصْبُ اِلَیْہِمَّ وَ اَکُنَّ مِنَ الْجَہِلِیْنَ (ترجمہ): ”اے میرے مالک ہد مر مجھے یہ عورتیں بلادی ہیں، اس سے مجھے جیل اچھی ہے اور اگر تو نے ان عورتوں کی چال بازی کو

مجھ سے دور نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو کر جذباتی ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

عورت کے معاملے میں مرد کی عیاری

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا یہ کہ مرد کے جذبات پر اس کی عقل کی گرفت نسبتاً زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لہذا وہ اس معاملے میں چالاک اور عیاری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہش کا عورت کے سامنے براہ راست اظہار نہیں کرتا بلکہ جس طرح ٹھنڈا والد اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی خواہش کے مطابق ڈھلتی چلی جائے، مرد بھی عورت کا محسن بن کر سامنے آتا ہے، اس کو کبھی آزادی کی لوری دیتا ہے، کبھی جدیدیت کی طرف مائل ہونے کی ترغیب دلاتا ہے۔ نتیجتاً یہ جذباتی مخلوق بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ مردوں کی آلہ کار بن جاتی ہے۔ چونکہ خود عورت میں جذبہ جنس مائل کے مقابلے میں خوابیدہ ہوتا ہے لہذا عام طور پر وہ ایسا ہرگز کسی جنسی جذبے سے نہیں کرتی۔ لیکن اس کے غیر مستور اور بے حجاب باہر آنے سے مرد بھرپور لطف اندوز ہوتا ہے۔ فور کیجئے، یورپ اور امریکہ کے سرد مقامات پر جہاں مرد خود تو جرابوں اور فیل شوز سے لے کر نیکٹائی اور پھر ہیٹ بھی پہنتا ہے، لیکن عورت کے لئے اس نے جو لباس تجویز کر رکھا ہے اس میں اس بے چاری کی ٹانگیں نکلی اور گریبان کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پنجاب اور سندھ میں موسم گرما کے اندر دوپہر کے وقت اگر کسی چوراہے میں ٹریفک جام ہو جائے تو چپل یا سینڈل کے ساتھ وہاں موجودگی خاصی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، لیکن وہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں نیچے بازوؤں اور نیچے سروں کے ساتھ موٹر سائیکل پر سفر کرنے میں خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً وہ بھی سردی اور گرمی کو محسوس کرتی ہیں، لیکن وہ مردوں کی ہوشیاری کا شکار ہو چکی ہیں۔

مرد چاہتا ہے کہ وہ ہر عورت سے مختلف سطحوں پر جنسی لذت تو حاصل کرے لیکن اس کے عوض اسے عورت کو کچھ دینا نہ پڑے، جبکہ اسلام عورت پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ

(باقی صفحہ پر)

نفاق کی نشانیاں

تألیف : فضیلہ الشیخ الاستاذ عائشہ عبداللہ القرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس 'اس کے اسماء حسنی و معانی مبارکہ' اس کی طرف سے
مبعوث کردہ رسولوں 'فرشتوں' کتابوں 'یوم آخرت' حساب و میزان اور جنت و دوزخ کو
صدق دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے اور ایسے شخص اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے
”حزب اللہ“ قرار دیا ہے اور انہیں دنیا میں امن و سکون اور آخرت میں کامیابی و کامرانی
کی خوشخبری سنائی ہے۔

اس کے برعکس ان مقام کی تمام ایمانیات یا ان میں سے کسی ایک کے صریح انکار کا نام
کفر ہے۔ اہل کفر کو اللہ تعالیٰ نے ”حزب الشیطان“ قرار دیا ہے۔ دنیا میں یہ گروہ بد امنی و
بے سکونی کا شکار رہے گا اور آخرت میں عذاب الہی اور دائمی وابدی دوزخ ان کا ٹھکانہ
ہوگا۔

حقیقت میں کفر ارضی پر بھی دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک ”حزب اللہ“ دوسرا
”حزب الشیطان“۔ البتہ دنیا میں بظاہر ایک تیسرا گروہ بھی نظر آتا ہے جو درحقیقت ”حزب
الشیطان“ کا ہی حصہ ہے۔ یہ گروہ بظاہر اہل اسلام والا جامہ پہن لیتا ہے لیکن وہ پکا کافر ہونے
کے ساتھ ساتھ بزدل، کینہ پرور، مفاد پرست اور خود غرض ہوتا ہے اور یہ ہے منافقوں کا
گروہ۔ یہ لوگ کافر تو ہیں ہی، اس پر مستزاد اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی
کوشش کرتے ہیں، اسی لئے ان کی سزا کافروں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ

لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (النساء : ۱۴۵)

”یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔“

اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر چشم تصور سے جنم کا نقشہ دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے :

(ا) جنم کی سب سے اوپر والی سطح پر گناہ گار اہل ایمان ہوں گے جو اپنے اپنے قصور کی سزا پاکر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔

(ب) ان کے نیچے دوسری تہ میں وہ کافر ہوں گے جو علانیہ کفر کیا کرتے تھے۔

(ج) اور ان کے بھی نیچے تیسری اور سب سے نچلی تہ میں منافق ہوں گے جو کچے اور حقیقی کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل، چالاک و عیار اور مفاد پرست بھی ہیں۔

دنیا میں علی الاعلان کافروں کا معاملہ تو بہت واضح ہے، ان کے معاملے میں کوئی محض دھوکہ نہیں کھا سکتا، البتہ جو لوگ کافر ہونے کے باوجود اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ کسی کا دل چیر کر یا اس کے دماغ کا آپریشن کر کے تو اس کے ایمان و کفر کا فیصلہ نہیں جاسکتا۔ البتہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ انہی نشانیوں کی روشنی میں کسی کو منافق سمجھا جاسکتا ہے یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاں آدمی میں فلاں علامت منافقوں والی ہے۔ البتہ کسی کے منافق ہونے کا فتویٰ پھر بھی نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔۔۔۔۔ فضیلت الشیخ العلامة عائض عبد اللہ القرنی نے اپنے ایک علمی خطاب میں منافقوں میں

پائی جانے والی نشانیوں اور علامتوں کی طرف نشاندہی کی ہے جو ”ثلاثون علامة للمنافقین“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ یہ کتابچہ عرب دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ مفید جان کر میں نے اسے اردو کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسے نہ صرف پسند کیا جائے گا بلکہ اس کتابچے میں مذکور ایمان کی بیماریوں کو پہچان کر متاع ایمان کے قدر دان حضرات ان

بیماریوں سے بچنے کی بھی اذہد کو خش کریں گے اور ان کاموں میں احتیاط برتیں گے جو کسی معنی میں غفاق کی نشانی بن سکتے ہوں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میری اس کو خش کو قبول فرمائے اور سب سے پہلے مجھے اور قارئین کرام کو غفاق اعتقادی اور غفاق عملی سے محفوظ رکھے۔ نیز فضیلت الشیخ عائض عبد اللہ القرنی کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس اہم اور علمی مضمون کو احسن طریقے سے بیان فرمایا ہے۔

وصلی اللہ علی نبیہا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
ابو عبد الرحمن شبیر بن نور
(مترجم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم
اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين --- اما
بعد :

برادران اسلام! اس مختصری کتاب میں 'میں' منافقین کی تیس (۳۰) نشانیاں " بیان کروں گا اور یہ تمام نشانیاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مطوم ہوئی ہیں۔

غفاق سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور دعا گو ہیں کہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے، اور اس خطرناک بیماری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔

قرآن کریم میں منافقوں کا تذکرہ

لفظ غفاق اور اس سے بننے والے الفاظ تیس (۳۷) مرتبہ مختلف سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ان سورتوں کے نام یہ ہیں : آل عمران، الحشر، التوبة،

الاحزاب، الفتح، الحديد، الانفال، المنافقون، النساء، العنکبوت، التحريم۔ اور بعض سورتوں میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔
 خاق کا اس قدر بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ منافقوں کا وجود اسلامی معاشرے اور
 ختم نبی کے لئے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں منافقوں کے
 شر سے محفوظ رکھے اور خود انہیں برباد کرے بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اللہ ہی ہمارا
 کارساز ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔

نفاق کی قسمیں

اہل سنت والجماعت کے نزدیک خاق کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ اعتقادی نفاق : پہلی قسم اعتقادی خاق کی ہے۔ یہ خاق انسان کو ملت اسلامیہ سے
 خارج کر دیتا ہے اور ایسا منافق آخرت میں آگ کی سب سے ٹہلی تہ میں ہو گا۔ اعتقادی
 منافق اس شخص کو کہیں گے جو بظاہر دین کے تمام اصولوں پر ایمان کا اظہار کرتا ہو لیکن دلی
 طور پر رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا انکار کرے، یا آسمانی کتابوں کو جھٹلائے یا فرشتوں
 کے وجود کا انکار کرے یا جن اصول ایمان پر اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے ان میں سے کسی
 ایک کا دل سے انکار کرے۔ اس کے منافق ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا لَيْتُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُمْ
 بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
 يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
 فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَكْذِبُونَ ۝﴾ (البقرہ : ۸-۱۰)

”بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں
 حالانکہ درحقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ
 بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور
 انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ
 بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔“

ب - نفاقِ عملی : دوسری قسم نفاقِ عملی کی ہے۔ اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے :

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا اُؤْتِيَ حَنًّْا)) ۱

”منافق کی تین نشانیاں ہیں : (۱) جب بات کرے جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے (۳) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔“

اب میں تفصیل کے ساتھ ان تین (۳۰) نشانیوں کو ذکر کرتا ہوں جو منافق کی پہچان دیتے ہیں :

پہلی نشانی جھوٹ بولنا

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ امام صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں نفاق کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی جھوٹ کا ذکر کیا ہے اور جب جھوٹ کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ نفاق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝﴾

(البقرہ : ۸-۱۰)

”وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے۔“

اور سورت المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَادِبُوْنَ۝﴾

(المنافقون : ۱)

”اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔“

یہاں منافقوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کذب (جھوٹ) کا تذکرہ کیا ہے۔
قرآن کریم میں جہاں خفاق کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرنے کا بیان
ہوا۔ فرمایا :

﴿وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا۝﴾ (النساء : ۱۱۲)

”اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

اور جہاں ایمان کا تذکرہ ہوا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا ذکر ہوا۔
فرمایا :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اٰمَواْلُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ (المنافقون : ۹)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل
نہ کر دیں۔“

ذکر الہی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خصلتِ خفاق کی نفی کی ہے اور ذکر الہی میں
کی منافقوں کی پہچان بتائی ہے۔

جھوٹ کو خفاق کی علامت و نشان قرار دیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا :

((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : اِدَا حَدَّثَ كَذَبَ.....الخ))

”منافق کی تین نشانیاں ہیں : جب بات کرے تو جھوٹ بولے..... الخ“

چاہے اس نے مذاق میں جھوٹ بولا یا سنجیدگی سے جھوٹ بولا، کسی ضرورت کے تحت
جھوٹ بولا یا چکر دینے کے لئے جھوٹ بولا، ہر حال اس میں خفاق کا حصہ شامل ہے۔ اصل
بات یہ ہے کہ دل میں موجود خفاق کی وجہ سے ہی اس نے جھوٹ بولا۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَان

جھوٹ ایک واضح اور روشن نشانِ نشان ہے جو جھوٹے کے بارے میں خفاق کی گواہی دے

رہی ہے۔ مذاق مذاق میں جھوٹ بولنے کا بھی یہی حکم ہے اگرچہ کچھ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا :

((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فِيكَ ذِبُّ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ)) ۳

”اس آدمی کے لئے جہی ہے جو باتوں باتوں میں اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے۔ اس کے لئے ہلاکت ہے“ اس کے لئے جہی ہے۔“

جھوٹا ہر حال میں لغتی ہے خواہ وہ سچیدگی سے جھوٹ بولے یا مذاق میں۔ اس مذموم عادت سے بچ کر رہئے، اس لئے کہ خفاق کی ساری عمارت، اس کا مرکزی ستون، اس کا مرکز، اس کی جولان گاہ، اس کی جائے پناہ اور اس کا سارا جھوٹ ہی پر منحصر ہے۔ منافقین دل میں موجود جھوٹ ہی کے بل بوتے پر خفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ جھوٹ دل میں ایک قطرے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا ہے حتیٰ کہ خفاق کے قلعوں میں سے ایک قلعہ بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور اللہ کی پناہ اس حال سے۔

میرے دینی بھائیو! میں اپنی ذات کو اور اس کے بعد تم کو جھوٹ کے معاملے میں متنبہ کر رہا ہوں۔ جھوٹ کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہو کیونکہ وہ خفاق کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں جھوٹے ہیں، اپنے کردار میں جھوٹے ہیں۔۔۔۔۔ اور ہر معاملے میں جھوٹے ہی جھوٹے ہیں۔

دوسری نشانی

دھوکہ دینا

دھوکہ خفاق کی نشانی ہے اور اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے :

((وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)) ۴

”اور جب معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دے جاتا ہے۔“

جس نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ یا حکمران وقت کے ساتھ یا کسی مسلمان کے ساتھ معاہدہ کیا حتیٰ کہ جنگ میں کسی کافر کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر دھوکہ دیا، اس نے اپنی جان پر

خفاق کی گواہی، کردار سے ثبت کر دی۔ اس کی دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب کسی کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کرتے تو یہ ہدایت ضرور کرتے کہ :

”اور جب تم سے اہل قلعہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اترنے کی درخواست کریں تو تم انہیں اپنے ذاتی فیصلے پر اترنے پر آمادہ کرو، اس لئے کہ اگر تم اپنی ذمہ داری کو توڑ دو تو یہ اس کے مقابلے میں کہیں آسمان اور ہلکا معاملہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو تار تار کر دو۔“ ۵

چنانچہ جس نے کسی آدمی سے ”اپنی بیوی سے“ اپنے بچے سے ”اپنے ساتھی یا دوست سے یا حکمران سے معاہدہ کرنے کے بعد کسی شرعی عذر کے بغیر خیانت کی یا اس کی خلاف ورزی کی تو یہ خفاق کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور خفاق کی ایک علامت ہے۔۔۔۔۔ والعباد باللہ۔

تیسری نشانی

لڑائی جھگڑے میں بیہودہ گوئی کرنا (گالی دینا)

اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے :

((وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) ۶

”اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکاتا ہے۔“

اہل علم کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان سے جھگڑا کیا پھر دوران جھگڑا گالی بکی، اس نے اللہ کو اپنے دل میں موجود کیفیت پر گواہ بنالیا کہ وہ فاجر اور منافق ہے۔

البتہ کافروں سے لڑائی کا معاملہ مسلمانوں کی لڑائی سے مختلف ہے۔ کافروں کے

بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا :

((الْحَرْبُ خُذْعَةٌ)) ۷

”جنگ میں دھوکہ جاتز ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ (اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں)۔ چنانچہ

اگر کسی نے کافروں سے خیانت کی تو (چونکہ ان سے جنگ کے دوران دھوکہ کرنا اور حیلہ کرنا جائز ہے) اس پر نعرہ رو خیانت اور فسق کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ یہ تو دھوکہ اور حیلہ ہے، لہذا کوئی حرج نہیں۔

چوتھی نشانی وعدے کی خلاف ورزی کرنا

جس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا، پھر وقت مقررہ پر نہ پہنچا اس نے خفاق کے حصوں میں سے ایک حصہ پر عمل کیا۔

حسن سندوں کے ساتھ سیرت الرسول ﷺ میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک آدمی سے ملنے کا وعدہ کیا۔ آپ ﷺ خود تو مقررہ وقت پر پہنچ گئے البتہ وہ آدمی نہ آیا۔ آپ ﷺ تین دن رات اسی جگہ پر اس کا انتظار کرتے رہے، اس کے بعد اس آدمی کو اپنا وعدہ یاد آیا تو وہ وہاں پہنچا، آپ ﷺ نے اسے کہا: ”تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔“

جس نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو سمجھ لیں کہ اس میں خفاق کی علامت موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وعدے کے معاملے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کا اکثر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ جو کوئی تم سے کسی وقت دن یا جگہ کا وعدہ کرے پھر بغیر معقول عذر کے وعدہ خلافی کرے تو سمجھ لو کہ اس میں خفاق کا حصہ موجود ہے۔ آئندہ کے لئے اس سے ہاتھ بھاڑ لو۔

ایک نیک آدمی کی عادت تھی کہ جب کسی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے تو ان شاء اللہ کہنے کے بعد فرماتے: یہ میرے اور حیرے درمیان کوئی پختہ وعدہ نہیں ہے، اگر ممکن ہوا تو آجاؤں گا اور اگر نہ آسکا تو معذور سمجھ لینا۔ یعنی مبادا خلاف ورزی ہو جائے اور اس کے اعمال نامے میں کہیں خفاق کا کوئی جزو نہ لکھ دیا جائے۔ والعیاذ باللہ۔

یہی عملی خفاق ہے جو کہ اکثر اوقات ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ فی زمانہ اکثر مسلمان کمزوری ایمان کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں

اور دھوکہ دیتے ہیں۔

اس کے برعکس جب کوئی آدمی کافر ملکوں کا سفر کرتا ہے تو صرف مادی نفع کی خاطر ان کا ذمہ دارانہ رویہ اور وعدے کی پابندی دیکھ کر پکارا مٹتا ہے کہ بہت خوب ایساں تو اخلاص، سچائی اور امانت پائی جاتی ہے۔ واپس آکر اللہ کے دشمنوں لہجوں اور کافروں کی تعریف کے پل باندھنے لگتا ہے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے۔

ایسے (ظاہرین) آدمی کو ہمارا جواب ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں تم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو درہم و دینار کی خاطر معاملہ کرتے ہیں اور وہ لوگ مفاد پرست ہیں۔ اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حقیقی اور کامل ایمان ہی سرے سے موجود نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ شریعت و نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی نظروں میں انہوں نے دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ (جاری ہے)

۱۔ صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق - صحیح

مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق -

۲۔ تخریج حدیث قریب ہی گزر چکی ہے۔

۳۔ مسند امام احمد ج ۵، ص ۵۳، ۶ - استاذ الالبانی نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو

صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر ۱۳۶۷

۴۔ صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق - صحیح

مسلم، کتاب الایمان، باب خصال المنافق -

۵۔ صحیح مسلم، کتاب السیر، باب تأمیر الامراء علی البعوث

۶۔ صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق -

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق -

۷۔ صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب الحرب خدعة - صحیح

مسلم، کتاب الجہاد، باب جواز الخداع فی الحرب

قتل مرتد — عقلی جواز

مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی نگارشات
مرتب : محمد اسماعیل قریشی

اگرچہ معاشرے کے اکثر اہل حق پرندہ ایک عقل گزیدہ افراد قتل مرتد کو بے شہرہ کے ساتھ خلاف عقل قرار دیتے ہیں جبکہ قرآن و سنت اور عمل صحابہؓ ان سب کو اگر بیک ٹھکانے رکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مرتد کی یہی سزا ہے جو اہل حق نے دین نے جوڑی ہے۔ اس مسئلے کو قدیانی حضرات اپنے مذموم مقاصد کے لئے خاص طور پر ہوا سے رہے ہیں اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں جو اساسات دین سے باہر ہوئے ہیں اس حوالے سے ٹھوس شہادت پیش کرنے میں سرگرم ہیں۔ جب محمد اسماعیل قریشی نے "ہموس رسول" اور "کلون تو چین رسالت" کے نام سے جو کتاب علیٰ حق میں مرتد کی ہے اس میں "مسئلہ ارتداد اور مولانا مودودی" کے زیر عنوان ایک باب میں ان تحریروں کو جمع کیا ہے جن میں انہوں نے قتل مرتد پر معترضین کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے اور عقلی دلائل سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ (ادارہ)

مولانا مودودی نے قرآن و سنت اور عمل صحابہ کے علاوہ عقلی دلائل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مرتد سزائے موت کا مستحق ہے۔ مولانا نے پہلے تو قتل مرتد کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے رہے ہیں ان کو کھینچا کیا ہے اور پھر ہر اعتراض کا مدلل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

"قتل مرتد پر سب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین و مذہب کو ترک کر دے تو اس کو انعام و تقسیم کے بجائے تلوار کے زور پر ارتداد سے روکا جائے تو یہ بات آزادی ضمیر کے منافی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالجبر اسلام ترک نہ کرنے پر مجبور بھی کر دیا جائے تو وہ دل سے اسلام کا قائل نہیں ہو سکتا اور یہ منافقت ہوگی جو خود اسلام کے لیے خطرناک بات ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر اسلام سے پھر جانے کی سزا موت ہے تو دیگر مذاہب سے آنے والوں کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ اگر اس پر دوسرے یہود ان مذاہب کی حکومتیں عمل درآمد کریں تو اسلامی دعوت و تبلیغ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ چوتھا اور بظاہر ذہنی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ارتداد کی

سزا اسلام کے اس اعلان کے خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں۔ اس طرح یہ صاف دینی تضاد ہے جسے عقل سلیم حلیم نہیں کرتی۔

مولانا نے ان اعتراضات کا جواب دینے سے قبل ایک غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے جو ان ہی کے الفاظ میں پیش کی جا رہی ہے۔
ایک بنیادی غلط فہمی

حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی حیثیت فی الواقع اسی معنی میں ایک ”مذہب“ کی ہوتی، جس معنی میں یہ لفظ آج تک بولا جاتا ہے، تو یقیناً اس کا ان لوگوں کے لیے قتل کی سزا تجویز کرنا سخت غیر معقول فعل ہوتا، جو اس کے اصولوں سے غیر مطمئن ہو کر اس کے دائرے سے باہر نکلنا چاہیں۔ مذہب کا موجودہ تصور یہ ہے کہ وہ مابعد الطبیعی مسائل کے متعلق ایک عقیدہ و خیال ہے، جسے آدمی اختیار کرتا ہے اور حیات بعد الموت میں نجات حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جس پر انسان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ری سوسائٹی کی تنظیم اور معاملات دنیا کی انجام دہی اور ریاست کی تشکیل، تو وہ ایک خالص دنیوی معاملہ ہے، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تصور کے مطابق مذہب کی حیثیت صرف ایک رائے کی ہے اور رائے بھی ایسی جو زندگی کے ایک بالکل ہی دور از کار پہلو سے تعلق رکھتی ہے، جس کے قائم ہونے اور بدلنے کا کوئی قابل لحاظ اثر حیات انسانی کے بدلے اور اہم شعبوں پر نہیں پڑتا۔ ایسی رائے کے معاملے میں آدمی کو آزاد ہونا ہی چاہیے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ امور مابعد الطبیعت کے بارے میں ایک خاص رائے کو اختیار کرنے میں تو وہ آزاد ہو، مگر جب اس کے سامنے کچھ دوسرے دلائل آئیں، جن کی بنا پر وہ سابق رائے کو غلط محسوس کرنے لگے، تو اس کے بدل دینے میں وہ آزاد نہ ہو اور اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ جب ایک طریقہ کی پیروی میں اسے اپنی نجات اخروی کی توقع ہو، تو اسے اختیار کر سکے اور جب وہ محسوس کرے کہ نجات کی امید اس راستہ میں نہیں، کسی دوسرے راستے میں ہے، تو اسے پچھلے راستے کو چھوڑنے اور نئے راستے کے اختیار کر لینے کا

حق نہ دیا جائے۔ پس اگر اسلام کی حیثیت یہی ہوتی، جو مذہب کی حیثیت آج کل قرار پائی ہے، تو اس سے زیادہ نامستقل کوئی بات نہ ہوتی کہ وہ آلے والوں کے لیے تو اپنا دروازہ کھلا رکھے، مگر جانے والوں کے لیے دروازے پر جلا دھنسا دے۔

لیکن دراصل اسلام کی یہ حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ اصطلاح جدید کے مطابق محض ایک ”مذہب“ نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظام زندگی ہے۔ اس کا تعلق صرف مابعد الہیات ہی سے نہیں ہے بلکہ طبیعیات اور مادی الہیات سے بھی ہے۔ وہ محض حیات بعد الموت کی نجات ہی سے بحث نہیں کرتا بلکہ حیات قبل الموت کی فلاح و بہتری اور تکفیل صحیح کے سوال سے بھی بحث کرتا ہے اور نجات بعد موت کو اسی حیات قبل الموت کی تکفیل صحیح پر منحصر قرار دیتا ہے۔ مانا کہ پھر بھی وہ ایک رائے ہی ہے، مگر وہ رائے نہیں جو زندگی کے کسی دور اذکار پہلو سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ وہ رائے جس کی بنیاد پر پوری زندگی کا نقشہ قائم ہوتا ہے۔ وہ رائے نہیں جس کے قائم ہونے اور بدلنے کا کوئی قابل لحاظ اثر زندگی کے بڑے اور اہم شعبوں پر نہ پڑتا ہو، بلکہ وہ رائے جس کے قیام پر تمدن اور ریاست کا قیام منحصر ہے اور جس کے بدلنے کے معنی نظام تمدن و ریاست کے بدل جانے کے ہیں۔ وہ رائے نہیں جو صرف انفرادی طور پر ایک شخص اختیار کرتا ہو، بلکہ وہ رائے جس کی بنا پر انسانوں کی ایک جماعت تمدن کے پورے نظام کو ایک خاص شکل پر قائم کرتی ہے اور اسے چلانے کے لیے ایک ریاست وجود میں لاتی ہے۔ ایسی رائے اور ایسے نظریہ کو انفرادی آزادیوں کا کھلونا نہیں بنایا جاسکتا، نہ اس جماعت کو جو اس رائے پر تمدن و ریاست کا نظام قائم کرتی ہے راہ گزر بنایا جاسکتا ہے کہ جب فضائے دماغی میں ایک لہرائے تو اس میں داخل ہو جائے اور جب دوسری لہرائے تو اس سے نکل جائے اور پھر جب جی چاہے اندر آئے اور جب چاہے باہر چلے جائے۔ یہ کوئی کھیل اور تفریح نہیں ہے جس سے بالکل ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر دل ہلایا جائے، یہ تو ایک نہایت سنجیدہ اور امتحانی نزاکت رکھنے والا کام ہے جس کے ذرا ذرا سے خیب و فراز سوسائٹی اور میٹھ کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے بننے اور بگڑنے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں بندگان

خدا کی زندگیوں کا بٹاؤ اور بگاڑ وابستہ ہوتا ہے جس کی انجام دہی میں ایک بہت بڑی جماعت اپنی زندگی و موت کی بازی لگاتی ہے۔ ایسی رائے اور ایسی رکھنے والی جماعت کی رکنیت ~~مناظرین~~ آزاد یوں کا کھلونا دنیا میں کب بنایا گیا ہے اور کون بناتا ہے کہ اسلام سے اس کی توقع رکھی جائے۔

منظم سوسائٹی کا فطری اقتضا

ایک منظم سوسائٹی جو ریاست کی شکل اختیار کر چکی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اپنے حدود عمل میں بمشکل ہی گنجائش نکال سکتی ہے جو بنیادی امور میں اس سے اختلاف رکھتے ہوں۔ فردی اختلافات تو کم و بیش برداشت کیے جاسکتے ہیں، لیکن جو لوگ سرے سے ان بنیادوں ہی سے اختلاف رکھتے ہوں، جن پر سوسائٹی اور ریاست کا نظام قائم ہوا ہو، ان کو سوسائٹی میں جگہ دینا اور ٹیٹ کا جز بنانا سخت مشکل ہے۔ اس معاملے میں اسلام نے جتنی رواداری برتی ہے، دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی دوسرے نظام نے نہیں برتی۔ دوسرے جتنے نظام ہیں وہ اساسی اختلاف رکھنے والوں کو یا تو زبردستی اپنے اصولوں کا پابند بناتے ہیں یا انہیں بالکل ناکارہ دیتے ہیں۔ وہ صرف اسلام ہی ہے جو ایسے لوگوں کو ذی ہما کر اور انہیں زیادہ سے زیادہ ممکن آزادی عمل دے کر اپنے حدود میں جگہ دیتا ہے اور ان کے بہت سے ایسے اعمال کو برداشت کرتا ہے جو براہ راست اسلامی سوسائٹی اور ٹیٹ کی اساس سے متصادم ہوتے ہیں۔ اس رواداری کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت سے مایوس نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندوں سے آخر وقت تک یہ امید وابستہ رکھتا ہے کہ جب انہیں دین حق کے ماتحت رہ کر اس کی نعمتوں اور برکتوں کے مشاہدہ کا موقع ملے گا، تو بالآخر وہ اس حق کو قبول کر لیں گے، جس کی روشنی فی الحال انہیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور ان سگریزوں کو جو اس کی سوسائٹی اور ریاست میں حل نہیں ہوتے، اس امید پر برداشت کرتا رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی قلب مابیت ہو جائے گی اور وہ تحلیل ہونا قبول کر لیں گے۔ لیکن جو سگریزہ ایک مرتبہ تحلیل ہونے کے بعد پھر

تکبریزہ بن جائے اور ثابت کر دے کہ وہ سرے سے اس نظام میں حل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں کہ اسے ٹھل کر پھینک دیا جائے۔ اس کی انفرادی ہستی، خواہ کتنی ہی قیمتی ہو، مگر برصِ عام اتنی قیمتی تو نہیں ہو سکتی کہ سوسائٹی کے پورے نظام کی خرابی اس کی خاطر گوارا کر لی جائے۔

اس عام فہم غلطی کو دور کرنے کے بعد مولانا نے قتلِ مرتد کے ان تمام اعتراضات کا جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جواب دیا ہے۔ جو درج ذیل ہے۔
اعتراضات کا جواب

قتلِ مرتد کو جو محض یہ معنی پہناتا ہے کہ یہ محض ایک رائے کو اختیار کرنے کے بعد اسے بدل دینے کی سزا ہے، وہ دراصل ایک معاملہ کو پہلے خود ہی غلط طریقے سے تعبیر کرتا ہے اور پھر خود ہی اس پر ایک غلط حکم لگاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، مرتد کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد سے اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ سوسائٹی اور ٹیٹ کی تنظیم جس بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس کو وہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس سے کبھی آئندہ بھی یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ اسے قبول کرے گا۔ ایسے محض کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب وہ اپنے لیے اس بنیاد کو ناقابلِ قبول پاتا ہے، جس پر سوسائٹی اور ٹیٹ کی تعمیر ہوئی ہے، تو خود اس کے حدود سے نکل جائے۔ مگر جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے وہی علاج ممکن ہیں: یا تو اسے ٹیٹ میں تمام حقوقِ شہریت سے محروم کر کے زندہ رہنے دیا جائے، یا پھر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پہلی صورت فی الواقع دوسری صورت سے شدید تر سزا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لا محوت لہیا ولا بھی کی حالت میں جلا رہے اور اس صورت میں سوسائٹی کے لیے بھی وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات سے ایک مستقل قند لوگوں کے درمیان پھیلتا رہے گا اور دوسرے صحیح و سالم اعضا میں بھی اس کے زہر کے سراپت کر جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے موت کی سزا دے کر اس کی اور سوسائٹی کی مصیبت کا بیک وقت خاتمہ کر دیا جائے۔

قتل مرتد کو یہ معنی پہناتا بھی غلط ہے کہ ہم ایک شخص کو موت کا خوف دلا کر منافقانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دراصل معاملہ اس کے برعکس ہے۔

ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنی جماعت کے اندر آنے کا دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں، جس کے مرض میں مبتلا ہیں اور نظریات کی تبدیلی کا کھیل تفریح کے طور پر کھیلتے ہیں اور جن کی رائے اور سیرت میں وہ استحکام سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جو ایک نظام زندگی کی تعمیر کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ کسی نظام زندگی کی تعمیر ایک نہایت بنیادی کام ہے۔ جو جماعت اس کام کے لیے اٹھے، اس میں لہری طبیعت کے کلنڈرے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، اس کو صرف ان لوگوں سے مرکب ہونا چاہیے جو واقعی بنیادی کے ساتھ اس نظام کو قبول کریں اور جب قبول کر لیں تو دل و جان سے اس کے قیام اور اس کی تعمیر میں لگ جائیں۔ لہذا یہ عین حکمت و دانش ہے کہ ہر اس شخص کو، جو اس جماعت کے اندر آنا چاہے، پہلے مطلع کر دیا جائے کہ یہاں سے پلٹ کر جانے کی سزا موت ہے، تاکہ وہ داخل ہونے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لے کہ آیا اسے ایسی جماعت میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح جماعت میں آئے گا وہ جسے کبھی باہر جانا نہ ہوگا۔

تیسرے نمبر پر جو اعتراض ہم نے نقل کیا ہے، اس کی بنیاد بھی غلط ہے۔ معترضین کے پیش نظر دراصل ان ”مذہب“ کا اور انہی کے پرچار کا معاملہ ہے جن کی تعریف ہم ابتدا میں کر چکے ہیں۔ ایسے مذہب کو واقعی اپنا دروازہ آنے اور جانے والوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ اگر جانے والوں کے لیے اسے بند کریں گے تو ایک بے جا حرکت کریں گے۔ لیکن جس مذہب فکر و عمل پر سوسائٹی اور سٹیٹ کی تعمیر کی گئی ہو، اسے کوئی معقول آدمی، جو اجتماعیات میں کچھ بھی بصیرت رکھتا ہو، یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی تخریب اور اپنے اجزائے تعمیر کے انتشار اور اپنی بندش وجود کی برہمی کا دروازہ خود ہی کھلا رکھے۔ منظم سوسائٹی اور سٹیٹ وہ چیز ہے جس کا بنانا اور بگاڑنا ہمیشہ ہی سے جان جو کھوں کا کام رہا ہے اور اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ کام ہمیشہ ایسا ہی رہے گا دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کی

امید ہے کہ آگ اور خون کا کھیل کھیلے بغیر کسی نظام زندگی کو تبدیل کر دیا جائے۔ کسی مزاحمت کے بغیر خود تبدیل ہونے کے لیے صرف وہی نظام زندگی تیار ہو سکتا ہے جس کی جڑیں گل چکی ہوں اور جس کی بنیاد میں اپنے استحقاق وجود کا یقین باقی نہ رہا ہو۔ رہا عاقض کا اعتراض تو اوپر کی بحث کو بغور پڑھنے سے بڑی حد تک وہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کو اپنے دین میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرتے اور واقعی ہماری مدوش بھی ہے۔ مگر جسے آکر واپس جانا ہو، اسے ہم پہلے ہی بخوار کر دیتے ہیں کہ یہ دروازہ آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، لہذا اگر آتے ہو تو یہ فیصلہ کر کے آؤ کہ واپس نہیں جانا ہے ورنہ براہ کرم آؤ ہی نہیں۔ کوئی بتائے کہ آخر اس میں عاقض کیا ہے؟ بلاشبہ ہم خلاق کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں ہر شخص کو صادق الایمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر جس شخص نے اپنی حماقت سے خود اس دروازے میں قدم رکھا، جس کے حصول اسے معلوم تھا کہ وہ جانے کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، وہ اگر خلاق کی حالت میں جلا ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس کو اس حالت سے نکالنے کے لیے ہم اپنے نظام کی برہی کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وہ اگر ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر نہیں رہنا چاہتا، بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے، اس کی پیروی میں صادق ہونا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو سزائے موت کے لیے کیوں نہیں پیش کرتا؟

ہاں اعتراض بظاہر کچھ وزن رکھتا ہے کہ اسلام جب خود اپنے پیروؤں کو تبدیل مذہب پر سزا دیتا ہے اور اسے قابل مذمت نہیں سمجھتا، تو دوسرے مذاہب کے پیرو اگر اپنے ہم مذہبوں کو اسلام قبول کرنے پر سزا دیتے ہیں، تو وہ ان کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ لیکن ان دو رویوں میں بظاہر جو عاقض نظر آتا ہے، فی الواقع وہ نہیں ہے، بلکہ اگر دونوں صورتوں میں ایک ہی رویہ اختیار کیا جاتا تو البتہ عاقض ہوتا۔ اسلام اپنے آپ کو حق کہتا ہے اور بالکل خلوص کے ساتھ حق ہی سمجھتا ہے، اس لیے وہ حق کی طرف آنے والے اور حق سے منہ موڑ کر واپس جانے والے کو مساوی مرتبہ پر ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ حق کی طرف آنے والے کے لیے یہ حق ہے کہ اس کی طرف

آئے اور جو اس کی راہ میں مزاحمت کرتا ہے، وہ مذمت کا مستحق ہے اور حق سے واپس جانے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس سے واپس جائے اور جو اس کی راہ روکتا ہے، وہ مذمت کا مستحق نہیں ہے۔ تناقض اس رویہ میں نہیں ہے، البتہ اگر اسلام اپنے آپ کو حق بھی کہتا اور پھر ساتھ ہی اپنی طرف آنے والے اور اپنے سے منہ موڑ کر جانے والے کو ایک ہی مرتبہ میں رکھتا، تو بلاشبہ یہ ایک تناقض طرز عمل ہوتا۔

مجموعہ مذہب اور مذہبی ریاست کا بنیادی فرق

اوپر ہم نے قتل مرتد پر اعتراض کرنے والوں کے جو دلائل نقل کیے ہیں اور ان کے جواب میں اپنی طرف سے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے سے ایک بات بالکل واضح طور پر نظر کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ معترضین مرتد کی سزا پر جتنے اعتراض کرتے ہیں، محض ایک ”مذہب“ کو نگاہ میں رکھ کر کرتے ہیں اور اس کے برعکس ہم اس سزا کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتے ہیں، ان میں ہمارے پیش نظر مجموعہ ”مذہب“ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا شیٹ ہوتا ہے جو کسی خاندان یا طبقہ یا قوم کی ملکیت کے بجائے ایک دین اور اس کے اصولوں کی ملکیت پر تعمیر ہوا ہو۔

جہاں تک مجموعہ مذہب کا تعلق ہے، ہمارے اور معترضین کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مذہب مرتد کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا، جبکہ سوسائٹی کا نظم و نسق اور ریاست کا وجود عملاً اس کی بنیاد پر قائم نہ ہو۔ جہاں اور جن حالات میں اسلام فی الواقع ویسے ہی ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ معترضین کا تصور مذہب ہے، وہاں ہم خود بھی مرتد کو سزائے موت دینے کے قائل نہیں ہیں۔ فقہ اسلامی کی رو سے محض ارتداد کی سزا ہی نہیں، اسلام کے تعزیری احکام میں سے کوئی حکم بھی ایسے حالات میں قابلِ نفاذ نہیں رہتا، جب کہ اسلامی ریاست (یا اصطلاح شرح ”سلطان“) موجود نہ ہو۔ لہذا مسئلہ کے اس پہلو میں ہمارے اور معترضین کے درمیان بحث خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔

اب قابل بحث صرف دوسرا پہلو رہ جاتا ہے یعنی یہ کہ جہاں مذہب خود حاکم ہو، جہاں مذہبی قانون ہی ملکی قانون ہو اور جہاں مذہب ہی نے امن و انتظام کے برقرار رکھنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہو، آیا وہاں بھی مذہب ایسے لوگوں کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں، جو اس کی اطاعت و وقاری کا عہد کرنے کے بعد اس سے پھر جائیں؟ ہم اس سوال کا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔ کیا ہمارے معترضین کے پاس اس کا جواب نفی میں ہے؟ اگر نہیں تو اختلاف بالکل ہی دور ہو جاتا ہے اور اگر ہے تو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس پر انہیں کیا اعتراض ہے اور کیا ان کے دلائل ہیں؟

ریاست کا قانونی حق

یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا مذہبی ریاست بجائے خود صحیح ہے یا نہیں۔ چونکہ اہل مغرب کی اور پاپان روم کی ایک الناک تاریخ ہے، جس کے زخم خوردہ ہونے کی وجہ سے وہ مذہبی ریاست کا نام سننے ہی خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اس لیے جب کبھی کسی ایسی چیز کے متعلق انہیں گفتگو کا اتفاق ہوتا ہے، جس پر ”مذہبی ریاست“ ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہو (اگرچہ اس کی نوعیت پاپائی سے بالکل مختلف ہی کیوں نہ ہو) تو جذبات کا بیجان ان کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ بے چارے اس پر ٹھنڈے دل سے معقول گفتگو کر سکیں۔ رہے ان کے مشرقی شاگرد، تو اجتماعی و عمرانی مسائل پر ان کا سرمایہ علم جو کچھ بھی ہے، مغرب سے مانگے پر لیا ہوا ہے اور یہ اپنے استادوں سے صرف ان کی معلومات ہی ورثے میں حاصل نہیں کرتے، بلکہ میراث علمی کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات، رجحانات اور تعصبات بھی لے لیتے ہیں، اس لیے قتل مرتد اور اس نوعیت کے دوسرے مسائل پر جب بحث کی جاتی ہے، تو خواہ اہل مغرب ہوں یا ان کے مشرقی شاگرد، بالعموم دونوں ہی اپنا توازن کھو دیتے ہیں اور اصل قانونی و دستوری سوال کو ان بحثوں میں الجھانے لگتے ہیں، جو مذہبی ریاست کے بذات خود صحیح یا غلط ہونے کی بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر بالفرض اسلامی ریاست انہی

معتل میں ایک ”ذہبی ریاست“ ہو، جن معتلوں میں اہل مغرب اسے لیتے ہیں، تب بھی اس مسئلہ میں بحث بالکل غیر حلق ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جو ریاست کسی خطہ زمین پر حاکمیت رکھتی ہو، آیا وہ اپنے وجود کی حفاظت کے لیے ایسے افعال کو جرم قرار دینے کا حق رکھتی ہے یا نہیں، جو اس کے نظام کو درہم برہم کرنے والے اس پر اگر کوئی معترض ہو تو وہ ہمیں بتائے کہ دنیا میں کب ریاست نے یہ حق استعمال نہیں کیا ہے؟ اور آج کون سی ریاست ایسی ہے جو اس حق کو استعمال نہیں کر رہی ہے؟ اشتراکی اور فاشٹ ریاستوں کو چھوڑیے، ان جمہوری ریاستوں ہی کو دیکھ لیجئے، جن کی تاریخ اور جن کے نظریات سے موجودہ زمانے کی دنیا نے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے اور جن کو آج جمہوری نظام کی علمبرداری کا شرف حاصل ہے۔ کیا یہ اس حق کو استعمال نہیں کر رہی ہیں؟

انگلستان کی مثال

مثال کے طور پر انگلستان کو لیجئے۔ انگریزی قانون جن لوگوں سے بحث کرتا ہے، وہ دو بڑی قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں: ایک برطانوی رعایا (British Subjects) دوسرے اغیار (Aliens) برطانوی رعایا کا اطلاق اولاً ان لوگوں پر ہوتا ہے جو برطانوی حدود کے اندر یا باہر ایسے باپوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہوں، جو شاہ برطانیہ کی اطاعت و وفاداری کے ملزم ہوں۔ یہ فطرۃً پیدائشی رعایائے برطانیہ (Subjects Natural Born British) کہلاتے ہیں اور ان کو آپ سے آپ اطاعت و وفاداری کا ملزم قرار دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ انہوں نے بالارادہ شاہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف لیا ہو۔ ثانیاً یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پہلے اغیار میں سے تھے اور پھر چند قانونی شرائط کی تکمیل کے بعد انہوں نے شاہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف لے کر برطانوی رعایا ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہو۔ رہے اغیار تو اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کسی دوسری قومیت سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی دوسرے ٹیٹ کی وفاداری کے ملزم ہوں مگر برطانوی مملکت کی حدود میں مقیم ہوں۔

ان مختلف قسم کے اقصاء کے حلق انگریزی قانون کے حسب ذیل اصول قابل ملاحظہ ہیں:

۱۔ اغیار میں سے ہر شخص جو برطانوی رعایا ہونے کے لیے ضروری قانونی شرائط کی تکمیل کر چکا ہو، یہ اختیار رکھتا ہے کہ اپنی سابق قومیت ترک کر کے برطانوی قومیت میں داخل ہونے کی درخواست کرے۔ اس صورت میں سیکرٹری آف سٹیٹ اس کے حالات کی تحقیق کرنے کے بعد شاہِ برطانیہ کی اطاعت و وفاداری کا حلف لے کر اسے برطانوی قومیت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا۔

۲۔ کوئی شخص خواہ پیدائشی رعایائے برطانیہ ہو، یا با اختیار خود برطانوی رعایا میں داخل ہوا ہو، 'از روئے قانون یہ حق نہیں رکھتا کہ مملکتِ برطانیہ کے حدود میں رہتے ہوئے کسی دوسری قومیت کو اختیار کرنے اور کسی دوسرے سٹیٹ کی وفاداری کا حلف اٹھائے، یا جس قومیت سے وہ پہلے تعلق رکھتا تھا، اس کی طرف پھر واپس چلا جائے۔ یہ حق اسے صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ برطانوی حدود سے باہر مقیم ہو۔ دوسری قومیت کے بارے میں برطانیہ میں اب کچھ معمولی سی ترامیم ہوئی ہیں۔

۳۔ برطانوی حدود سے باہر مقیم ہونے کی صورت میں بھی رعایائے برطانیہ کا کوئی فرد (خواہ وہ پیدائشی رعیت ہو یا رعیت بن گیا ہو) یہ حق نہیں رکھتا کہ حالتِ جنگ میں برطانوی قومیت ترک کر کے کسی ایسی قوم کی قومیت اور کسی ایسے سٹیٹ کی وفاداری اختیار کرے، جو شاہِ برطانیہ سے برسرِ جنگ ہو۔ یہ فعل برطانوی قانون کی رو سے 'غدرِ کبیر' (High Treason) ہے، جس کی سزا موت ہے۔

۴۔ برطانوی رعایا میں سے جو شخص برطانوی حدود کے اندر یا باہر رہتے ہوئے بادشاہ کے دشمنوں سے تعلق رکھے اور ان کو مدد اور آسائش بہم پہنچائے یا کوئی ایسا فعل کرے جو بادشاہ کے دشمنوں کو تقویت پہنچانے والا یا بادشاہ اور ملک کی قوتِ حملہ و مدافعت کو کمزور کرنے والا ہو، وہ بھی غدرِ کبیر کا مرتکب ہے اور

اس کی سزا بھی موت ہے۔

5 - بادشاہ' بلکہ یا ولی عہد کی موت کے درپے ہونا یا اس کا تصور کرنا' بادشاہ کی رفیقہ یا اس کی بیوی بیٹی یا ولی عہد کی بیوی کو بے حرمت کرنا' بادشاہ کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا یا نشانہ لگانا یا ہتھیار اس کے سامنے لانا' جس سے مقصود اس کو نقصان پہنچانا یا خوف زدہ کرنا ہو' ٹیٹ کے مذہب کو تبدیل کرنے یا ٹیٹ کے قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے قوت استعمال کرنا' یہ سب افعال بھی مجرمہ و گنہگار ہیں اور ان کا مرتکب بھی سزائے موت کا مستحق ہے۔

6 - بادشاہ کو اس کے منصب' اعزاز یا القاب سے محروم یا معزول کرنا بھی جرم ہے' جس کی سزا جس دوام تک ہو سکتی ہے۔

ان سب امور میں بادشاہ سے مراد وہ شخص ہے جو بالفعل (De Facto) بادشاہ ہو' خولہ بالحق (De Jure) بادشاہ ہو یا نہ ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ قوانین کسی جذباتی بنیاد پر مبنی نہیں ہیں' بلکہ اس اصول پر مبنی ہیں کہ قائم شدہ ریاست' جس کے قیام پر ایک خطہ زمین میں سوسائٹی کے نظم کا قیام منحصر ہو' اپنے اجزائے ترکیبی کو انتشار سے بہ جبر روکنے اور اپنے نظام کو خرابی سے بچانے کے لیے طاقت کے استعمال کا حق رکھتی ہے۔

اب دیکھئے کہ برطانوی قانون جنہیں "اغیار" کہتا ہے' ان کی حیثیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی ہے جو اسلامی قانون میں ان لوگوں کی حیثیت ہے' جو "ذی" کہلاتے ہیں۔ جس طرح "برطانوی رعایا" کا اطلاق پیدائشی اور اختیاری رعایا پر ہوتا ہے' اسی طرح اسلام میں بھی "مسلمان" کا اطلاق دو قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے: ایک وہ جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئی' دوسرے وہ جو غیر مسلموں میں سے با اختیار خود اسلام قبول کر لیں۔ "برطانوی قانون" بادشاہ اور شاہی خاندان کو صاحب حاکمیت ہونے کی حیثیت سے جو مقام دیتا ہے' اسلامی قانون وہی حیثیت خدا اور اس کے رسول کو دیتا ہے۔ پھر جس طرح برطانوی قانون' برطانوی رعایا اور اغیار کے حقوق و واجبات میں فرق کرتا ہے' اسی طرح اسلام بھی مسلم اور ذی کے حقوق و واجبات میں

فرق کرتا ہے۔ جس طرح برطانوی قانون، برطانوی رعایا میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ حدود مملکت برطانیہ میں رہے ہوئے کسی دوسری قومیت کو اختیار کرے اور کسی دوسرے شیٹ کی وقاداری کا حلف اٹھائے یا اپنی سابق قومیت کی طرف پلٹ جائے، اسی طرح اسلامی قانون بھی کسی مسلم کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دارالاسلام کے اندر رہے ہوئے کوئی دوسرا دین اختیار کرے یا اس دین کی طرف پلٹ جائے جسے ترک کر کے وہ دین اسلام میں آیا تھا۔ جس طرح برطانوی قانون کی رو سے برطانوی رعایا کا وہ فرد سزائے موت کا مستحق ہے، جو برطانوی حدود کے باہر رہے ہوئے شاہ برطانیہ کے دشمنوں کی قومیت اختیار کر لے اور کسی دشمن سلطنت کی وقاداری کا حلف اٹھائے، اسی طرح اسلامی قانون کی رو سے وہ مسلمان بھی سزائے موت کا مستحق ہے، جو دارالاسلام کے باہر رہے ہوئے حبلی کافروں کا دین اختیار کر لے اور جس طرح برطانوی قانون ان لوگوں کو "اغیار" کے سے حقوق دینے کے لیے تیار ہے، جنہوں نے برطانوی قومیت چھوڑ کر کسی برسر صلح قوم کی قومیت اختیار کر لی ہو، اسی طرح اسلامی قانون بھی ایسے مرتدین کے ساتھ معاہدہ قوم کے کافروں کا سا معاملہ کرتا ہے، جو دارالاسلام سے نکل کر کسی ایسی کافر قوم سے جا ملے ہوں، جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہو۔ اب یہ ہمارے لیے ایک ناقابل حل معما ہے کہ جن لوگوں کی سمجھ میں اسلامی قانون کی پوزیشن نہیں آتی، ان کی سمجھ میں برطانوی قانون کی پوزیشن کیسے آ جاتی ہے۔

امریکہ کی مثال

برطانیہ کے بعد اب دنیا کے دوسرے علیہ دار جمہوریت ملک امریکہ کو لیجئے۔ اس کے قوانین اگرچہ تفصیلات میں کسی حد تک برطانیہ سے مختلف ہیں، لیکن اصول میں وہ بھی اس کے ساتھ پوری موافقت رکھتے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ یہاں جو مقام بادشاہ کو دیا گیا ہے، وہاں وہی مقام ممالک متحدہ کی قومی حاکمیت اور وفاقی دستور کو دیا گیا ہے۔ ممالک متحدہ کا پیدائشی شہری ہر وہ شخص ہے، جو شہری کی اولاد سے پیدا ہوا

ہو، خواہ ممالک متحدہ کے حدود میں پیدا ہوا ہو یا ان سے باہر اور اختیار شہری ہر وہ شخص ہو سکتا ہے، جو چند قانونی شرائط کی تکمیل کے بعد دستور ممالک متحدہ کے اصولوں کی وفاداری کا حلف اٹھائے۔ ان دونوں قسم کے شہریوں کے ماسوا باقی سب لوگ امریکی قانون کی نگاہ میں ”غیر“ ہیں۔ شہری اور اغیار کے حقوق و واجبات کے درمیان امریکی قانون وہی فرق کرتا ہے، جو برطانوی قانون ”رحمت“ اور ”اغیار“ کے حقوق و واجبات میں کرتا ہے۔ ایک غیر شخص شہریت کی قانونی شرمیں پوری کرنے کے بعد ممالک متحدہ کا شہری بن جانے میں تو آزاد ہے مگر شہری بن جانے کے بعد پھر اسے یہ آزادی حاصل نہیں رہتی کہ ممالک متحدہ کے حدود میں رہتے ہوئے وہ اس شہریت کو ترک کر کے پھر اپنی سابق قومیت کی طرف پلٹ جائے۔ اسی طرح کسی پیدائشی شہری کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ممالک متحدہ کے حدود میں کسی دوسری قومیت کو اختیار کرے اور کسی دوسرے سٹیٹ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے۔ علیٰ ہذا التیاس شہریوں کے لیے غدر اور بغاوت قوانین ممالک متحدہ میں بھی انہی اصولوں پر مبنی ہیں، جن پر برطانوی قوانین غدر و بغاوت کی اساس رکھی گئی ہے۔ (اگرچہ کہ مولانا کے اس مضمون کے بعد امریکہ کے قانون شہریت میں معمولی ترامیم ہوئی ہیں لیکن اسٹیٹ سے غداری کی سزا وہی سزائے موت برقرار ہے۔) (مؤلف)

اور یہ کچھ انہی دونوں سلطنتوں پر موقوف نہیں ہے بلکہ دنیا کے جس ملک کا قانون بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں آپ کو یہی اصول کام کرتا نظر آئے گا کہ ایک سٹیٹ جن عناصر کے اجتماع سے تعمیر ہوتا ہے، ان کو وہ منتشر ہونے سے بزور روکتا ہے اور ہر اس چیز کو طاقت سے دباتا ہے، جو اس کے نظام کو درہم برہم کرنے کا رجحان رکھتی ہو۔

ریاست کا فطری حق

یہ ایک جداگانہ بحث ہے کہ ایک سٹیٹ کا وجود بجائے خود جائز ہے یا نہیں۔ اس معاملہ میں ہمارا اور دنیوی ریاستوں (Secular State) کے حامیوں کا نقطہ نظر

بالکل مختلف ہے۔ ہمارے نزدیک خدا کی ملکیت کے سوا ہر دوسری ملکیت پر ریاست کی تعمیر سرے سے ناجائز ہے۔ اس لیے جو ریاست بجائے خود ناجائز بنیاد پر قائم ہو، اس کے لیے ہم اس بات کو جائز تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ناجائز وجود اور غلط نظام کی حفاظت کے لیے قوت استعمال کرے۔ اس کے برعکس ہمارے مخالفین الٹی ریاست کو ناجائز اور صرف دنیوی ریاست ہی کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک دنیوی ریاست کا اپنے وجود نظام کی حفاظت میں جبر سے کام لینا عین حق اور الٹی ریاست کا یہی فعل کرنا عین باطل ہے۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ قاعدہ اپنی جگہ عالمگیر مقبولیت رکھتا ہے کہ ریاست اور ملکیت کی عین فطرت اس امر کی مقتضی ہے کہ اسے اپنے وجود اور اپنے نظام کی حفاظت کے لیے جبر اور قوت کے استعمال کا حق حاصل ہو۔ یہ حق ریاست من حیث الریاست کا ذاتی حق (Inherent Right) ہے اور اگر کوئی چیز اس حق کو باطل بنا سکتی ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ جو ریاست اس حق سے قائم اٹھا چاہتی ہو، وہ آپ ہی باطل پر قائم ہوئی ہو۔ اس لیے کہ باطل کا وجود بجائے خود ایک جرم ہے اور اگر وہ اپنے قیام و بقا کے لیے طاقت سے کام لیتا ہے تو یہ شدید تر جرم ہو جاتا ہے۔

کافر اور مرتد کے ساتھ مختلف معاملہ کیوں ہے؟

یہاں پہنچ کر ایک عام تیزی کے ذہن میں یہ سوال ابھرنے پیدا کرنے لگتا ہے کہ ابتداءً کافر ہونے بعد اسلام سے مرتد ہو کر کافر بن جانے میں آخر کیا فرق ہے؟ وہ پہچانتا ہے کہ جو قانون ایک شخص کے ابتداءً کافر ہونے کو ہدایت کر لیتا ہے اور اسے اپنے حدود میں امن کی جگہ عطا کرتا ہے، وہ آخر اسی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر کافر ہو جانے کو یا ایک پیدائشی مسلمان کے کفر اختیار کر لینے کو کیوں ہدایت نہیں کرتا؟ پہلی قسم کے کافر کا کفر اس دوسری قسم کے کافر کے کفر سے اصولاً کیا اختلاف رکھتا ہے کہ وہ تو قانون کی نگاہ میں مجرم نہ ہو اور یہ مجرم ہو۔ اس کو ذی بنا کر اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور اسے زندگی کے جملہ حقوق

سے محروم کر کے دار پر چڑھا دیا۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ملنے والے اور مل کر الگ ہو جانے والے کے
 انسانی فطرت لانا فرق کرتی ہے۔ نہ ملنا محلی، نفرت اور عداوت کو مستلزم
 ہے، مگر مل کر الگ ہو جانا قریب قریب سو فی صدی حالات میں ان جذبات کو
 مستلزم ہے۔ نہ ملنے والا کبھی ان فتنوں کا موجب نہیں بن سکتا، جن کا موجب مل کر
 الگ ہو جانے والا بنتا ہے۔ نہ ملنے والے کے ساتھ آپ تعاون، دوستی، رافتاری،
 لین دین، شادی بیاہ اور بے شمار قسم کے تمدنی و اخلاقی رشتے قائم نہیں کرتے، جو
 والے کے ملاپ پر اعتماد کر کے اس کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں۔ اس لیے نہ ملنے والا
 کبھی ان نقصانات کا سبب نہیں بن سکتا، جن کا موجب مل کر الگ ہو جانے والا بنتا
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نہ ملنے والوں کی بہ نسبت ان لوگوں کے ساتھ فطرتاً
 بالکل دوسری ہی قسم کا برتاؤ کرتا ہے، جو مل کر الگ ہو جاتے ہیں۔ انفرادی زندگی میں
 اتصال کے بعد افتراق کا نتیجہ محدود ہوتا ہے، اس لیے عموماً کشیدگی تک پہنچ کر رہ جاتا
 ہے۔ اجتماعی زندگی میں یہ چیز زیادہ بڑے پیمانے پر نقصان کی موجب ہوتی ہے، اس
 لیے فرد کے خلاف جماعت کی کارروائی بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور جہاں الگ ہونے
 والا کوئی فرد واحد نہیں بلکہ کوئی بڑا گروہ ہوتا ہے، وہاں نقصان کا پیمانہ بہت بڑھ جاتا
 ہے، اس لیے اس کا نتیجہ لانا جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

جو لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ کافر اور مرتد کے ساتھ اسلام دو مختلف
 رویے کیوں اختیار کرتا ہے، انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اجتماعی نظام
 ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر شامل نہ ہونے والوں اور شامل ہو کر الگ ہو جانے والوں
 کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہو۔ الگ ہونے والوں کو اکثر کسی نہ کسی نوعیت کی سزا
 ضرور دی جاتی ہے اور بارہا ان کو واپس آنے پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو
 نظام جنسی زیادہ اہم اجتماعی ذمہ داریوں کا حامل ہو، اس کا رویہ اس معاملہ میں اتنا ہی
 زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فوج کو لیجئے۔ قریب قریب تمام دنیا کے فوجی
 قوانین میں یہ بات مشترک ہے کہ فوجی ملازمت اختیار کرنے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا

جا سکا، مگر جو شخص با اختیار خود فوجی ملازمت میں داخل ہو چکا ہو، اسے ملازمت میں رہنے پر لانا مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ استعفا دے تو ناقابل قبول ہے، خود چھوڑ جائے تو مجرم ہے۔ جنگ کی عملی خدمت (Active Service) سے فرار ہو تو سزائے موت کا مستحق ہے۔ عام فوجی خدمات سے بھاگے، تو جس دوام تک سزا پا سکتا ہے اور جو کوئی اس بھاگنے والے کو پناہ دے یا اس کے جرم پر پردہ ڈالے، تو وہ بھی مجرم ٹھہرتا ہے۔ یہی طرز عمل انقلابی پارٹیاں اختیار کرتی ہیں۔ وہ بھی کسی کو اپنے اندر شامل ہونے پر مجبور نہیں کرتیں، مگر جو شامل ہو کر الگ ہو جائے اسے گولی مار دیتی ہیں۔

یہ معاملہ تو فرد اور جماعت کے درمیان ہے اور جہاں جماعت اور جماعت کے درمیان یہ صورت پیش آتی ہے، وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ کیا جاتا ہے۔ وفاق (Federation) اور تحالف (Confederacy) کے حلق اکثر آپ نے سنا ہو گا کہ جو ریاستیں اس قسم کے اتحاد میں شریک ہوتی ہیں، ان کو شریک ہونے یا نہ ہونے کا اختیار تو دیا جاتا ہے مگر شریک ہو چکنے کے بعد الگ ہو جانے کا دروازہ از روئے دستور بند کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ جہاں دستور میں اس قسم کی کوئی تصریح نہیں ہوتی، وہاں بھی علیحدگی کے حق کا استعمال اکثر جنگ تک فوت پہنچا دیتا ہے۔ انیسویں صدی میں دو لڑائیاں اسی مسئلہ پر ہو چکی ہیں۔ پہلی لڑائی سوئزرلینڈ میں ہوئی جبکہ ۱۸۴۷ء میں سات رومن کیتھولک ریاستوں نے کانفیڈرسی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر کانفیڈرسی کے باقی شرکاء ان الگ ہونے والی ریاستوں سے برسرِ پیکار ہو گئے اور انہوں نے لڑ کر انہیں مجبور کیا کہ پھر ان کی وفاقی ریاست میں شامل ہو جائیں۔ دوسری لڑائی امریکہ کی خانہ جنگی (American Civil War) کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۸۶۰ء میں ممالک متحدہ امریکہ کے اتحاد سے سات ریاستیں الگ ہو گئیں اور انہوں نے اپنا علیحدہ تحالف قائم کر لیا۔ بعد میں چار مزید ریاستیں الگ ہو کر اس جتنے میں آئیں۔ نیز چھ ریاستوں کی رائے عام یہ تھی کہ اصولاً ہر ریاست کو الگ ہو جانے کا حق حاصل ہے اور وفاقی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں زبردستی ممالک متحدہ کے وفاق میں واپس آنے پر مجبور کرے۔ اس پر ۱۸۶۱ء میں وفاقی حکومت نے

ان ریاستوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور تین چار سال کی شدید خونریزی کے بعد انہیں پھر اتحاد میں شریک ہونے پر مجبور کر دیا۔

افتراق بعد اتصال کے خلاف بالعموم تمام اجتماعی نظام اور بالخصوص سیاسی و فوجی نوعیت کے نظام یہ سخت کارروائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے حق میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ جماعتی نظم اپنی کامیابی کے لیے فطرۃً استحکام کا متقاضی ہوتا ہے اور یہ استحکام سراسر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جن عناصر کے ملاپ سے یہ نظم وجود میں آیا ہو، ان کے ملاپ پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاسکے، ناقابل اعتماد، متزلزل اور انتشار پذیر عناصر کا اجتماع جس کے قائم رہنے پر بھروسہ نہ کیا جاسکے اور جس کے ثابت قدم رہنے کا یقین نہ ہو، بھی کوئی صحیح قسم کی جماعتی زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جو اجتماعی ادارہ تمدن کی اہم خدمات کا بار اٹھانے والا ہو، وہ تو کبھی اس خطرے کو مول لینے پر آمادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ترکیب ایسے اجزا سے ہو، جو ہر وقت پارہ پارہ ہو سکتے ہوں۔ انتشار پذیر اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ویسے بھی انسانی سکونت کے لیے کوئی قابل اطمینان چیز نہیں ہوتی، کجا کہ ایک قلعہ، جس پر ایک پورے ملک کے امن کا انحصار ہو، ایسے ٹکڑے جانے والے اجزا سے بنا ڈالا جائے۔

تفریحی انجمنیں، جن کی حیثیت بچوں کے گھروندوں سے زیادہ نہ ہو، افراد کی شخصی آزادی کو اپنے جماعتی وجود کے مقابلے میں ضرور ترجیح دے سکتی ہیں، لیکن کسی بڑے جماعتی مقصد کے لیے جان جو کھوں کا کھیل کھیلنے والے ادارے اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ لہذا ریاست اور فوج اور وہ پارٹیاں، جو سنجیدگی کے ساتھ کسی اہم اجتماعی نصب العین کی خدمت کا پرخطر کام کرنے کے لیے بنی ہوں اور اسی نوعیت کے دوسرے نظام اس امر پر قطعی مجبور ہیں کہ واپس جانے والوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیں اور اپنے اجزائے ترکیبی کو منتشر ہونے سے باز رکھیں۔ محکم اور قابل اعتماد اجزاء حاصل کرنے کا اس سے زیادہ کامیاب ذریعہ اور کوئی نہیں ہے کہ آنے والے کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں سے جانے کا نتیجہ موت ہے، کیونکہ اس طرح کمزور قوت فیعلہ رکھنے والے لوگ خود ہی اندر آنے سے باز رہیں

کے اسی طرح موجودہ اجزاء کو نکھرنے سے باز رکھنے کا بھی قوی ترین ذریعہ یہی ہے کہ جو اجزاء نکھرنے پر اصرار کریں، انہیں کھل ڈالا جائے تاکہ جہاں جہاں علیحدگی کے میلانات پرورش پا رہے ہوں وہاں ان کا خود بخود قلع قمع ہو جائے۔

البتہ یہاں اس حقیقت کو پھر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جماعتی نظم کے لیے اس تدبیر کو صحیح قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جماعتی نظم کے لیے اسہ تدبیر کا استعمال برحق ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ بجائے خود صالح ہو یا فاسد۔ یہ جہز حق صرف اس جماعتی نظم کے لیے ہے جو اپنی ذات میں صالح ہو۔ رہا ایک فاسد نظام، تو جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کا وجود بجائے خود ایک ظلم ہے اور اگر وہ اپنے اجزاء کو سمٹائے رکھنے کے لیے جابرانہ قوت استعمال کرے، تو یہ اس سے زیادہ بڑا ظلم ہے۔

بقیہ: اسلام کا معاشرتی نظام

جب تک مرد کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت کے نان نفقہ اور عزت و آبرو کی پوری ذمہ داری قبول کر کے اس کو اپنی وراثت تک میں حقدار تسلیم نہ کر لے عورت اس کو کسی سطح پر جنسی لذت فراہم نہ کرے۔ یہی فرق ہے زنا اور نکاح میں۔ نکاح مرد کو ذمہ دار بناتا ہے جبکہ مرد زنا کے ذریعے ذمہ داری سے فرار چاہتا ہے۔

ان گزارشات کی روشنی میں غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ ستر و حجاب یعنی پردے کے احکام اصلاً پابندی ہیں مرد پر، لیکن ذریعہ ہیں عورت کی حفاظت کا۔

وَأَخْبَرَدَعُونَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

☆☆☆☆☆☆

دنِ عجم کی حدیث کیات اور احادیث آپ کی دینی عظمت میں اضافہ اور تبلیغ کے لیے شوق کی بات ہے۔ اس کا احترام آپ کی مرضی ہے۔ فلاہین عظمت پر یہ کیات منع ہیں کہ کسی انسان کیات کے ساتھ ساتھ عورتی سے ملنا نہ بھی۔

چراغِ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے !

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

خلقِ آدم علیہ السلام کے وقت سے انسان اور شیطان کے درمیان کشاکش جاری ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارے جانے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ وہ اُس وقت سے اس کام میں لگا ہوا ہے اور تا قیام قیامت لگا رہے گا۔ انسان کے جسدِ خاکی میں روحِ ربانی کے وجود نے اگرچہ انسان کو شیطانی اغواء سے بڑی حد تک محفوظ رکھا ہوا ہے، تاہم اسے قدم قدم پر دنیا کی زیب و زینت سے واسطہ پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اپنے وجود میں وہ نفس موجود ہے جسے نفسِ امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ از روئے الفاظِ قرآنی ”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ“۔ یعنی نفسِ امارہ شیطان کے حملوں میں اس کا بڑا مدد و معاون ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ شیطان کو شیطان بنانے میں اس کے نفسِ امارہ ہی کو دخل تھا، جس نے اسے یہ سوچنے پر اکسایا تھا کہ ناری مخلوق خاکی مخلوق کی بالادستی کس طرح قبول کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے الفاظِ نقل ہوئے ہیں کہ ”وَحَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ“۔ گویا کہ شیطان سے بھی بڑا شیطان خود انسان کا اپنا نفس ہے جو اسے برائی پر اکساکر اس کے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطانی حملوں سے بچانے کا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس نے انسان کے اندر بھلے اور برے کی تمیز پیدا کر دی ہے۔ بالفاظِ قرآنی ”فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا“ یعنی ہر نفس کو خوب معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا۔ اچھی شے کون سی ہے اور بری شے کون سی۔ لیکن خالق کائنات نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آسمانی ہدایت کی ترسیل کا اہتمام صحیفوں اور کتابوں کی صورت میں فرمایا، جیسا کہ اس نے

مہبوط آدمؑ کے موقع پر فرمایا تھا ”فَلَا مَأْنَىٰ يَتَّبِعُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“۔ مزید یہ کہ آسمانی ہدایت پر عملی رہنمائی کے لئے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قوانین شریعہ پر عمل کر کے لوگوں پر رحمت قائم کر دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ایک قول نبی اکرم ﷺ کے بارے میں ملتا ہے کہ ”كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ“۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نہ صرف نبوت کا اختتام ہوا بلکہ رسالت کی بھی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان فرمادیا ”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“۔ نبی اکرم ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کتاب الہدیٰ پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا پر رحمت قائم کرتی۔ نبی اکرم ﷺ کے ارشادِ گرامی کے مطابق کہ نبی کی رحلت کے بعد ان کے حواری و اصحاب اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، خلفاء راشدین و مددیتین، صحابہ کرامؓ، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ نے بھی حضور ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“۔ لیکن بعد میں جیسا کہ ہوتا ہے، ہم جیسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔

امرا المعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کو امت مسلمہ نے ترک کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بتدریج خیر کی قوتیں کمزور پڑتی گئیں اور معاشرے پر شر کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ دیندار طبقہ میں بھی شر کا نفوذ ہو گیا ہے۔ فرقہ واریت کی ”ہو“ نے سب کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ بقول اقبال۔

کیا امانِ سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ

سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوا

وطن عزیز میں علاقائی، لسانی اور قومیتوں کی بنیاد پر فرقہ واریت کی قیادت اگر ”امانِ سیاست“ کے ہاتھوں میں ہے تو وہی فرقہ واریت کی باگ ڈور ”کلیسا کے شیوخ“

نے تمام رکھی ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ”نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں“۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں پر حملوں میں کبھی شریکوں کو ملوث یا جاتا ہے تو کبھی ”را“ کے ایجنٹوں کو۔ پہلے گلی کوچوں میں لوگوں کا خون بہتا تھا تو اب عبادت گاہوں کی دیواروں پر خونِ مسلم کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ رات دن دعاؤں میں مصروف ہیں لیکن ہماری دعاؤں میں کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ اور اثر کیسے باقی رہتا جبکہ الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ترک کیا تو تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ جب حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دو گے تو اس پر صحابہ اللہ علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم نبی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے؟ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی نہیں ہو گا بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم نبی سے روکو گے اور برائی کا حکم دو گے۔ آج واقعاً ہم اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں جس کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی۔

ایک دوسری حدیث میں حضور ﷺ نے امتِ مسلمہ پر دوسری قوموں کے غلبہ کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ تم میں ایک بیماری پیدا ہو گی جس کا نام ”وہن“ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ”وہن“ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ”وہن“ یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم میں حقوق کی حُک سے بربانی؟ اس کی وجہ حُبِ دنیا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق غصب ہوئے۔ یہ رشوتیں، یہ چور بازاریاں، یہ ظلم و ستم آخر حُبِ دنیا ہی کا نتیجہ ہیں۔ آج ذرا ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ہمارے تمام ذرائع المایع بشمول اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی تبلیغ میں مصروف ہیں اور ماحول کچھ ایسا بن کر رہ گیا ہے کہ خیر کی بات کرنی دشوار ہے۔ دنیا میں ہم اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ذلت و رسوائی ہمارا مقدمہ رہن رہ گئی ہے۔ مسلمان دشمنانِ اسلام کے ہاتھوں تو تنگ ہیں ہی غضب تو یہ ہے کہ خود مسلمان مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے درپے ہے۔ دینی غیرت نام کی کوئی شے ہم میں نہیں رہ گئی۔ اگر ہماری بستیوں کو خود ہم پر الٹ نہیں دیا جاتا تو یہ اس رست

ذوالجلال کا کرم خاص ہے۔۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں آزادی کی نعمت اور پاکستان جیسا وطن عطا کیا لیکن ہم ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں اس عظیم مملکت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں۔

ہمیں بگڑتے ہوئے حالات سے نبرد آزما ہو کر اپنی کوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا پڑے گا اور یہ ناممکن نہیں۔ یہ منزل صرف اس طرح حاصل کی جاسکتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ تم از کم اپنے دائرۂ اختیار میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ البتہ اس کے لئے بڑی عزیمت درکار ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم دنیوی مقاصد کے حصول کے لئے عزیمت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اگر چند روزہ زندگی کی ہمارے لئے عزیمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو سوچنے کے اُس زندگی کی بہتری کے لئے جو ابد الابد تک قائم رہنے والی ہے 'عزیمت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ آئیے ہم آج عہد کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفسِ امارہ کے خلاف نہی عن المنکر کا علم بلند کریں گے۔ ہم اس کی کسی بھی برائی کی ترغیب کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے 'ہم اپنے گھروالوں کو اس کی چال سے نہیں بچاسکیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے افرادِ خانہ اور حلقہ احباب میں موجود برائیوں کو اپنا ہدف بنائیں گے اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں اس پر آمادہ کریں گے کہ وہ اپنے نفس کے حملوں سے ہوشیار رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ "ذَلِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْمُؤْمِنِ وَالْاِمْعَالِ" ہے لیکن صبر اور نماز کی مدد سے ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن نماز کو اس طرح پڑھنے کے لئے کہ اس کا حق ادا ہو جائے ہمیں قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی پڑے گی۔ قرآن کو محض ایک الہامی اور مقدس کتاب ہی نہیں بلکہ اسے اپنا ہادی و رہنما بنا پڑے گا۔ اس کی تلاوت اس کے احکامات کی پیروی کی نیت سے کرنی ہوگی۔ اس کا فہم حاصل کرنا پڑے گا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو معاشرے میں برائیوں کے خاتمہ کے لئے راہ ہموار ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فکر و عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ۰۰

(مرسلہ : محمد مسیح، کراچی)

”شاکلہ“

————— نجیب مدنی —————

حَلَّيْكُمْ شَاكِلَتُمْ فَرَبَّكُمْ اَعْلَمُ يَمَنْ هُوَ اَهْدَى
سَبِيلًا (الاسراء: ۸۴)

”(اے نبی ﷺ) کہہ دیجئے، ہر ایک اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے۔ پھر تیرا رب ہی
خوب جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔“

شاکلہ شکل کو کہتے ہیں، اس ”پیٹرن“ کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے تصور، اپنی سوچ
اور اپنی فکر کے نتیجے میں بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کا شاکلہ مختلف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ خود سوچتا ہے اور فیصلے کرتا
ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابی میں تو سوچتا ہی نہیں، وہ بھی سوچتے ہیں۔ وہ جو بھی فیصلہ
کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ انسان کی سوچ میں
تغیر آتا رہتا ہے۔ وہ ماحول سے بھی اخذ کرتا ہے۔ تجربہ بھی اسے سکھاتا ہے۔ بعض سچائیاں
اسے مجبور کرتی ہیں۔ بعض حادثات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح سوچ کے ساتھ
اس کا شاکلہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ یہ تغیر و تبدل ہر آن جاری ہے۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے
جس پر انسان کو قدرت نہیں۔ وہ یہ چاہے کہ میں نہ سوچوں مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر آن
بدلنے والا زمانہ، وقت کی تیز رفتاری اور خود اس کے اپنے اندر ہر آن تبدیلی، اس کے
خیالات کو بدلنے بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔

ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ہر انسان ایک شاکلہ بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ
سے بھی ظاہر ہے اور جس کا مشاہدہ ہم دن رات اپنے اندر اور باہر کر رہے ہیں۔ اکثر گفتگو
میں آپ سنتے ہوں گے کہ ہماری زندگی کا ”ایم“ (aim) یہ ہے، ہماری زندگی کا اصل ہدف

یہ ہے، میں نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ تعلیم حاصل کروں گا اور ڈاکٹریوں گا۔ کسی کو الجھتر بننے کی دمن سوار ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنا آئیڈیل مقرر کرتا ہے اور اس کے حصول کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ یہ ”ایم“، ”ہف“ یا ”آئیڈیل“ یہی تو شاکلہ ہے۔ انسان اس شاکلہ میں رنگ بھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن قدرت اسے اس کے شاکلہ سمیت اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ اور وہ یہی شاکلہ ہے جو اس کے سینے میں سے حاصل کر لیا گیا۔

یہ تو تھا ہمارا اپنا بنایا ہوا شاکلہ، ہمارا اپنا آئیڈیل، مگر قرآن مجید نے کیا شاکلہ دیا ہے، آئیے ذرا اس پر غور کریں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس سے یہ بعید تر بات تھی کہ وہ ہمیں کوئی شاکلہ دیئے بغیر دنیا میں بھیج دیتا۔ اگر ایسا ہو تا تو جزا و سزا عدل کے خلاف تھی۔ لہذا اس نے نوع انسانی کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اس کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ گویا کہ اس نے حیات کے ساتھ ایک شاکلہ بھی مرحمت فرمایا۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوتا ہے : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ یعنی ”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا“۔ دوسرے مقامات پر وہ پیدائش کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے تاکہ تمہاری اصل حقیقت تمہارے سامنے رہے۔۔۔۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری احتیاج دور کی، تم ہدایت کے حلاشی تھے، ہم نے وہ ہدایت بھی عطا کی۔ ہدایت کے دو پہلو یا دو رخ ہو سکتے ہیں، ایک نظری ہدایت اور دوسری عملی ہدایت۔ نظری ہدایت میں اصول و قوانین، حدود، عقیدہ جس میں توحید، آخرت وغیرہ تمام تفصیلات ہیں۔ دوسری عملی ہدایت، جس میں بندگی کے اظہار کی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، معاملات، صلح و جنگ، بیع و شراء وغیرہ ہے۔ گویا ایک اسکیچ ہے، جس میں رنگ بھرا گیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ شاکلہ ہے۔

اگر ہدایت کے لئے صرف کتاب نازل ہو جاتی تو اگرچہ یہ بھی کافی ہوتی اور نوع انسانی پر حجت بن سکتی تھی مگر انسانوں کے پاس ایک اعتراض ہو تاکہ اس پر ہم کس طرح عمل کر سکتے تھے۔ ہمیں تو کسی نے عمل کر کے دکھایا ہی نہیں۔ اس ہونے والے اعتراض کا

جواب پہلے ہی دے دیا گیا۔ انسانوں میں ہی سے حضرات انبیاء کرام آتے رہے اور ہدایت پر عمل کر کے دکھاتے رہے تاکہ نوع انسانی پر حجت کی تکمیل ہو سکے۔ دنیا کے لئے آخری ہدایت کے ساتھ آخری پیغمبر بھی انسانوں ہی میں سے مبعوث کیا گیا۔ آپؐ نے وحی سے جو نصیحتیں ملی ہیں ان کی اسے عملی شکل اختیار کر کے دکھایا۔ گویا کہ آپؐ نے نظری ”اسکچ“ میں عملی ہدایت کا رنگ بھر کر ایک مکمل شاکلہ تیار کر دیا۔ یہی وہ شاکلہ ہے جس کے اتباع کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اگر ہمارا شاکلہ اس شاکلہ کے مشابہ ہے تو گویا کہ ہم نے قرآن مجید کے حکم کی اتباع کی۔ اور جہاں جہاں مشابہت میں فرق آئے گا وہاں شاکلہ بھی بدل جائے گا۔ آپؐ جانتے ہیں کہ امتحانی کمرہ میں آپؐ کو تصویر بنانے کے لئے کہا جائے اور وہ تصویر سامنے بورڈ پر بنی ہوئی ہو تو ویسی ہی تصویر آپؐ کو بنانی ہے، کل نمبر ۱۰۰ ہیں۔ اب اگر آپؐ نے اس تصویر کے مطابق تصویر بنائی پھر تو آپؐ کو نمبر ملیں گے ورنہ آپؐ فیل کر دیئے جائیں گے۔ تصویر اگر درخت کی ہے اور آپؐ نے کسی جانور کی بنا دی تو آپؐ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپؐ کو کتنے نمبر ملیں گے۔ تصویر میں اگر سبز رنگ بھرا ہوا ہے اور آپؐ نے سرخ بھر دیا تو آپؐ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہئے کہ آپؐ کامیاب قرار پاتے ہیں یا ناکام۔۔۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کی پوری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ سیرت میں موجود و محفوظ ہے۔ گویا کہ ایک ایسا شاکلہ ہے جس کا ایک ایک جز و واضح ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اس کا رنگ کہیں سے وھندلا نہیں۔ اس اسکچ کی ایک ایک لکیر روشن ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اپنا شاکلہ اس تصویر کے مطابق بنائیں۔۔۔۔۔ لیکن کیا ایسا ہے؟

ہم اپنی سوچ کے مطابق اپنا شاکلہ بناتے ہیں۔ ہمارا نفس جس طرح کہتا ہے اس طرح کا رنگ اس میں بھرتے ہیں۔ معاشرے کا چلن جس طرح ہو اسی کے خد و خال نمایاں کرتے ہیں۔ پھر سمجھتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ محض اپنے آپؐ کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک اور ستم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو شاکلہ بنایا ہے جس میں ہماری خواہشات نفس کا بھرپور رنگ بھرا ہوا ہے، اس شاکلہ کو ہم نبی اکرم ﷺ کے شاکلہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دوہرا ظلم ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد بہتان سے جا ملتی ہے تو دوسری طرف فریب سے۔ ہمیں اس کا شعور بخشی جلد ہو جائے یہ ہمارے لئے بہتر ہے۔ ۰۰

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاقَقْتُمْ بِهَا أَنْفُسَكُمْ بِمَا أَذَقْتُمْ سَعْيًا وَأَطْمَأْنَنْتُمْ
ترجمہ: اور اپنے خدا پر اللہ کے فضل کو اور جس کی شان کو یاد کرو جس سے تم نے علم حاصل کیا جس کی تم نے اپنا اور اطمان کیا۔

میثاق

مدہ پیشکش
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۴۵
شمارہ : ۱
رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ
فروری ۱۹۹۶ء
فی شمارہ : ۱۰/-
سالانہ زر تعاون : ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، یو این، مغربی عراق، الجزائر، مصر : ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان : ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ : ۲۲ امریکی ڈالر
- ترسیل ذر : مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تحریر

شیخ جمیل الزمان
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود خٹمر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت : ۳۶- کے 'ملائی ملان' اور ۵۴۷۰۰۰ فون : ۰۱-۵۸۶۹۵۰۱
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : ۶۷- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون : ۵۳۵۱۱۱۰
پبلشر : عالم کتب، مرکزی انجمن، طابع : رشید احمد رحیمی، مطبع : مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لاہور

مشمولات

- ☆ عرض احوال ————— ۳
خلد محمود نضر
- ☆ تذکرہ و تبصرہ ————— ۵
عمد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری، قانونی اور سیاسی ڈھانچہ
اور اس کے نفاذ کا طریق کار
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ بحث و نظر ————— ۲۷
’کالج‘ طلاق اور طلاق - قرآن و حدیث کی روشنی میں
پروفیسر عبداللہ شاہین
- ☆ حسن انتخاب ————— ۳۱
قتل مرتد - عقلی جواز (۲)
حافظین کے اعتراضات کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی نگارشات
- ☆ افہام و تفہیم ————— ۵۱
سرحد سے ایک خط اور امیر تنظیم کا جواب
- ☆ کتابیات ————— ۶۵
نفاق کی نشانیاں (۳)
مترجم: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور
- ☆ افکار و آراء ————— ۷۵
رمضان المبارک اور ہم
میم، سین
- ☆ گوشہ خواتین ————— ۷۸
مجھے اکثر خیال آتا ہے
طیبہ یاسمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض احوال

بچوں کا موسم بہار رمضان المبارک اپنے دامن میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اور مغفرتیں لئے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) اور اس نسبت سے یہ قرآن حکیم سے تجدید تعلق کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو گونہ پروگرام عطا کیا گیا ہے، یعنی دن کا روزہ اور رات کا قیام اور اس میں قراءت و استماع قرآن۔ روزے کے ساتھ قرآن حکیم کے خصوصی تعلق کی اہمیت بعض احادیث نبویؐ میں بھی اجاگر کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔“ (یعنی اس بندہٴ مومن کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا) روزہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے روک رکھا تھا، سو آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کے گا: میں نے اسے رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک رکھا تھا، پس تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی (اور اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرمادیا جائے گا)۔

روزے کی عبادت کو ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور روزے اور قرآن کے مابین ایک خصوصی تعلق ہے۔ انسانی وجود روح ربانی اور جسد حیوانی کا مجموعہ ہے اور ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد بھی ہیں۔ رمضان المبارک کا پروگرام درحقیقت روح انسانی کو نڈا فراہم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے کا پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے جسد انسانی کے تقاضوں کو محدود کر کے روح انسانی کے تقاضوں کو پوری طرح آسودگی اور سیرابی کا موقع فراہم کیا جانا مقصود ہے۔ چنانچہ اس دو گونہ پروگرام میں ایک طرف دن کا روزہ جسد انسانی کے ضعف و اضمحلال کا سبب بنتا ہے اور اس طرح روح انسانی پر سے مادی وجود کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑتی ہے تو دوسری طرف رات کو

قرآن کے ساتھ قیام اس روح کی بھوک کی سیری اور پیاس کی آسودگی کا کام کرتا ہے۔ روح انسانی اور کلام ربانی کا اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ آپس میں گہرا قرب و تعلق ہے لہذا روح انسانی پر کلام ربانی کا یہ ”نزول“ اس کے لئے بیش بہا خیر و برکت کا موجب بنتا ہے اور فیوض و برکات کی یہ بارش کثرتِ قلوب کی آبیاری کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

ماہ رمضان المبارک کی راتوں کا اکثر و بیشتر حصہ قرآن حکیم کے ساتھ گزارنے اور قرآن کے انوار و اسرار سے بیش از بیش استفادے کی غرض سے امیرِ عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ نے آج سے بارہ برس قبل نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز فرمایا تھا جو بحمدِ اللہ انتہائی مفید ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے امیر محترم اپنی کرتی ہوئی صحت کے باوجود ہر رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن اکیڈمی لاہور میں شہد ہار اور اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان اور ابوظہبی میں بھی امیر محترم دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کروا چکے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ میں معیم رفقاء و احباب کے شدید اصرار اور اس کام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر محترم نے نیو جرسی میں بزبانِ انگریزی دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا تھا، لیکن ٹخنوں کی تکلیف میں شدید اضافہ کے باعث سورہ آل عمران کی تکمیل کے بعد یہ پروگرام موقوف کرنا پڑا۔ اس سال امیر محترم نے انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام حال ہی میں تعمیر ہونے والے مسلم سنٹر آف نیویارک میں شروع کیا ہے، جہاں یہ پروگرام بحمدِ اللہ کامیابی سے جاری ہے۔

قرآن اکیڈمی لاہور کو، جہاں سے اس کا رخیر کا آغاز ہوا تھا، یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ہر سال رمضان کی مبارک راتیں قرآن کی معیت میں بسر کرنے کا یہ پروگرام اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چیز اب یہاں ایک روایت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اس بار یہاں ڈاکٹر عبدالسیح دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے روزانہ فیصل آباد سے لاہور تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں دورہ ترجمہ قرآن کے بیسیوں قلمی قائم ہیں جن میں ہزاروں طالبانِ قرآن، رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید میں مصروف ہیں۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ فِرْدًا!

عہدِ حاضر میں نظامِ خلافت

کلوستوری، قانونی اور سیاسی ڈھانچہ

اور اس کے نفع کا طریق کار

ڈاکٹر اسرار احمد

میتار پاکستان کے سائے میں منعقد ہونے والی عالمی احیاء خلافت کانفرنس کے دوسرے روز (۲۱/ اکتوبر ۱۹۹۵ء) اپنے فکر انگیز خطاب کے آغاز میں داعی، تحریک خلافت پاکستان اور امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدظلہ العالی نے خطبہ مسنونہ کے بعد موضوع سے متعلق آیات قرآنی کی تلاوت کی اور ایک حدیث نبویؐ بیان کی۔ پھر آنجناب نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب کے بعض نکات کی وضاحت کے بعد فرمایا:

عالمی احیاء خلافت کانفرنس کے دوسرے روز آج میری گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ نظام خلافت کا دستوری، قانونی اور سیاسی ڈھانچہ کیا ہو گا؟ اس کے ضمن میں میں تین باتیں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری نظام میں آپ یہ تین باتیں شامل کر دیں تو وہ خلافت کا نظام بن جائے گا۔ میں اسلام میں جمہوریت کا قائل ہوں بلکہ دنیا کو جمہوریت اسلام ہی نے دی ہے۔ البتہ ”ساتی نے کچھ ملانہ دیا ہو شراب میں“ کے مصداق دنیا نے اس میں گندگی کی آمیزش کر ڈالی ہے۔ اسلام نے دنیا کو جمہوری خلافت (Popular Vicegerency) عطا کی تھی لیکن شیطان نے اسے جمہوری حاکمیت (Popular Sovereignty) بنا دیا۔ کو یا۔

ہم نے خود شای کو پتایا ہے جمہوری لباس
جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود مگر

ورنہ جمہوریت تو حقیقت کے اعتبار سے علیہ محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ بہر حال کسی بھی جمہوری نظام میں 'چاہے وہ پارلیمانی ہو' چاہے صدارتی ہو 'وحدانی' (unitary) طرز حکومت ہو 'وفاقی' (Federal) ہو یا نیم وفاقی (Confederal) اس میں اگر تین چیزیں شامل کر دیجئے تو وہ خلافت بن جائے گی۔

۱۔ اللہ کی حاکمیت

اس کے لئے قرآن حکیم میں متعدد آیات وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً سورۃ یوسف میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ (یوسف : ۶۷ و ۸۰) یعنی "حاکمیت کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے"۔ گویا۔

سروری زیبا فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتائیں آزری

سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں الفاظ وارد ہوئے: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (آیت ۱۱۱) یعنی "بادشاہت میں اس کا کوئی صاحب نہیں"۔ جبکہ سورۃ الکہف میں فرمایا: ﴿وَلَا يُشِيرُ كُنْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (آیت ۲۶) یعنی "وہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا"۔ نوٹ کیجئے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فعل ماضی آیا ہے جبکہ سورۃ کہف میں فعل مضارع ہے۔ اور اس طرح ان دونوں مقامات پر یہ مضمون کھل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن حکیم میں بعض مقامات پر "سَبَّحَ لِلَّهِ" اور بعض جگہ "يُسَبِّحُ لِلَّهِ" کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر سورۃ الحدید میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں: ﴿لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ "اسی کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی" چنانچہ حاکمیت (Sovereignty) صرف اللہ کی ہے اور انسان کے لئے خلافت (Vicegerency) ہے۔

اس اعتبار سے ہم انتخابی خوش قسمت ہیں کہ صحیح وقت پر 'صحیح تدبیر اور صحیح اقدام کے نتیجے میں اس ملک میں قراردادِ مقاصد پاس ہوئی جس سے کم از کم یہ پہلی شرطِ سلطنتِ خدا واد پاکستان میں بہت جلد پوری ہو گئی۔

۲۔ قرآن و سنت کی بلادستی

ہمارے دستور میں قانون سازی کی حدود کا تعین بھی بایں الفاظ کر دیا گیا تھا :

"No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah"

یعنی قانون سازی کسی سطح پر بھی ہو، خواہ میونسپلٹی کی سطح پر ہو، ریاست کی سطح پر یا وفاقی کی سطح پر، اس ملک میں قانون سازی کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ دفعہ ہے جو ہمارے دستور میں ہمیشہ سے شامل رہی، لیکن اس انداز سے جیسے کسی شراب خانے کے افتتاح کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے۔ دستور میں اس کی حیثیت ہمیشہ Directive Principle کی رہی اور اسے Operative Clause نہیں بنایا جاسکا۔ اسے ایک بڑا بھاری پتھر سمجھ کر چوم چوم کر چھوڑا گیا ہے، کبھی دس سال کے لئے، کبھی بیس سال کے لئے، کبھی یہ وعدہ کر کے کہ غازی شریعت ایکٹ کے بعد دستور کی ترمیم بھی بس آیا چاہتی ہے، لیکن پھر وہ کبھی نہیں آئی۔ خدا خدا کر کے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسے دستور کی Operative Clause بنایا گیا، لیکن اس طور سے کہ اسے دو پھکڑیاں اور دو بیڑیاں پسندی گئیں۔ یعنی دستور پاکستان کو قرآن و سنت کی بلادستی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، عدالتی قوانین و ضوابط کو بھی شریعت سے ماوراء سمجھا گیا، اور عالمی قوانین اور مالی قوانین کو بھی شریعت کی پابندیوں سے آزاد رکھا گیا۔ چنانچہ شرعی عدالتوں کا قیام اور اس طرح کے دوسرے اقدام ایک سعی لا حاصل (exercise in futility) قرار پائے اور ان سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، سوائے اس کے کہ کچھ ججوں کو تنخواہیں اور کچھ مفتی حضرات کو محنت ملنے رہے اور بہت سارے مسودہ ہائے قانون کہ جن کی اصل اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، جمع ہوتے چلے گئے۔ نواز شریف کی آئی جے آئی کی حکومت دو تہائی اکثریت کے باوجود اس بھاری پتھر کو نہیں اٹھا سکی۔

سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں ہمیں یہی اصولی ہدایت ملتی ہے :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَوَاجِبَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو"

یعنی دیکھو مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے آگے مت بڑھنا، اس کے اندر رہو، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرہ: ۲۲۹) ”یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان سے تجاوز مت کرو“۔ میرے نزدیک ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ کے الفاظ کی دستور کی زبان میں بہترین ترجمانی ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah“

البتہ اس ضمن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کی تنفیذ کیسے ہوگی۔ دستور میں لکھ تو دیا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جاسکے گی اور کتاب و سنت بالاترین قانون ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس ضمن میں راہنمائی ہمیں سورۃ النساء کی درج ذیل آیت سے ملتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (آیت ۵۹)

”اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی معاملے میں نزاع ہو جائے (اختلاف ہو جائے) تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی ایک صحیح طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں ’جو کہ اسلامی ریاست کے اہم ترین موضوع سے بحث کر رہی ہے‘ دو غلام موجود ہیں۔ (میری اس بات کو کہیں قرآن مجید کی توہین پر محمول نہ کر لیجئے گا) پہلا غلام یہ ہے کہ وہ اولوالا امر کیسے وجود میں آئیں گے، ان کا نصب کیسے ہوگا۔ اس کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، جبکہ دستور کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اولوالا امر کا

نصب کیسے ہو گا۔ ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ وہ متغلب بھی ہو سکتا ہے یعنی جس نے از خود غلبہ حاصل کر لیا ہو اور اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں جا رہا ہے تو اس متغلب کی اطاعت بھی لازم ہے جیسے مارشل لاء آجاتا ہے تو کیا کریں گے 'سوائے اس کے کہ جس کیانی مرحوم کی طرح ایک بھیجتی چست کردیں :

"Misfortunes never come alone, but this time they have come in battalions"

یعنی بد قسمتیاں کبھی اکیلے نہیں آیا کرتیں، لیکن اس بار تو وہ لشکروں کے ہمراہ آئی ہیں۔ کوئی عدالت کہہ دے گی اب آپ آگئے ہیں تو آپ کو "نظریہ ضرورت" کے تحت برداشت کرتے ہیں 'اب آپ نوے دن کے بعد چلے جائیے اور وہ نوے دن نو سو بھی ہو سکتے ہیں 'نو ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس پورے مضمون سے غصہ بھر کیا ہے یا صرف نظر کیا ہے۔

دوسرا خلا یہ ہے کہ اولوالا امر سے اختلاف کی صورت میں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ معاملہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ فرض کریں والی امر ایک حکم دیتا ہے اور میں ریاست کا ایک شہری ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکم کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہے۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیصلہ کرو۔ لیکن اس کا فیصلہ کہاں اور کیسے ہو گا؟ اللہ آسمانوں پر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہر حال انتقال ہو چکا ہے 'اب کہاں جائیں کہاں فریاد کریں 'کون سے دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ کیا یہ خلا یہاں موجود نہیں ہے؟

اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں نے جن دو باتوں کے لئے "خلا" کا لفظ استعمال کیا ہے ان کی وضاحت حدیث نبوی (ﷺ) سے ہو جاتی ہے۔ میں اس کے لئے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو مرتبہ کے لحاظ سے حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو نعبلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا

فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْهَكُوهَا وَتَسَكَّتْ عَنْ
أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَيْسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا))

(رواہ الدارقطنی)

”اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں ان کو ضائع مت کرنا (ان کی پابندی کرنا) اور اس نے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز مت کرنا اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان کے قریب نہ چلنا اور اس نے بہت سی چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے تمہارے لئے رحمت کی بنیاد پر (تمہاری مصلحت کی خاطر) کسی بھول چوک یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں ایسی چیزوں کے بارے میں کھود کرید مت کرنا۔“

چنانچہ لوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم میں جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا گیا ہے وہ ہمارے لئے اللہ کی رحمت کے طور پر ہے، یا اس کی حکمت کا مظہر ہے، یا ہمیں تکلیف الاطلاق سے بچانا مقصود ہے۔ اس لئے کہ نوع انسانی کا عمرانی شعور ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ یہ مباحث چھیڑ دیئے جاتے، لہذا ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی کہ جب تک نوع انسانی کا عمرانی شعور اس سطح تک نہ پہنچ جائے اور اس کے لئے مناسب ادارے وجود میں نہ آجائیں اس معاملے کے اندر سکوت بہتر ہے۔

قانون سازی اور عدلیہ کا کردار : اس ضمن میں عدلیہ کا ادارہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بات مولانا گوہر رحمان صاحب نے گزشتہ روز ہماری خلافت کانفرنس میں اپنے خطاب کے دوران کہی کہ عدلیہ کو اس کا حق دیا جانا چاہئے۔ میرے نزدیک ان کا سیاسی فکر بہت پختہ ہے اور جہاں تک اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ بہت صحیح ہے۔ البتہ انہوں نے میرے خیال کے مطابق جہاں کچھ کمزوری دکھائی ہے اس کا تذکرہ بھی میں بعد میں کروں گا۔ میں نے ابھی سورۃ النساء کی آیت ۵۹ کے مضمون میں جس دو سرے خلا کا تذکرہ کیا ہے اس کے ضمن میں عدلیہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اگر ریاست کے کسی شہری کو کسی مسودہ قانون پر اعتراض ہو اور وہ اسے کتاب و سنت کے متافی سمجھتا ہو تو یہ اس کا حق ہے کہ اعلیٰ عدالت میں اس کے موقف کو سنایا جائے اور موقع دیا جائے کہ وہ علماء

اور دانشوروں کو عدالت میں لا کر اپنے موقف کو ثابت کرے۔

دورِ حاضر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ریاست کے تین ستون ہیں، 'مقتنہ' (Legislature)، 'انتظامیہ' (Executive) اور عدلیہ (Judiciary) اور دستور کی محافظہ عدلیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر دستور میں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی تو اس کی بنیاد پر جا کر عدالت کا کٹا کھٹکانا ریاست کے ہر شہری کا حق ہے۔ یہ ریاستی ادارے رفتہ رفتہ پروان چڑھے ہیں۔ حضرت ابو بکر ؓ کے زمانے میں 'مقتنہ'، 'انتظامیہ' اور عدلیہ سب یکجا تھیں۔ حضرت عمر ؓ کے زمانے میں علیحدہ عدالتی نظام بننا شروع ہوا جو حضرت علی ؓ کے زمانے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ مناسب شہادتیں موجود نہ ہونے کی بناء پر خلیفہ وقت کا دعویٰ بھی خارج ہو گیا۔ بہر حال ان ریاستی اداروں کے پروان چڑھنے اور 'مستحکم' ہونے میں وقت لگا ہے۔ اور میرے نزدیک جس طرح سائنسی ترقی کے ثمرات ہمارا اعلائے 'ہماری وراثت' اور ہمارا ورثہ ہیں، اسی طرح "أَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِينَ" کے مصداق ہمیں ان ریاستی اداروں کو بھی اپنانا چاہئے۔ کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم شدہ ہو تو اول تو خود مقتنہ قانون سازی کرتے ہوئے ہوشیار رہے گی، مجلسِ ملی یا پارلیمنٹ کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ وہ کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ جب انہیں معلوم ہو کہ ہم محنت کر کے ایک قانون بنائیں، اس کی پہلی خواندگی ہو، دوسری خواندگی ہو، پھر تیسری خواندگی ہو، لیکن اس کے بعد کوئی شخص عدالت میں جا کر اسے کتاب و سنت کے منافی ثابت کر کے کالعدم قرار دوا سکتا ہے تو وہ پہلے ہی سے اس کے لئے اپنے ماہرین کی خدمات حاصل کریں گے اور اپنی پوری پوری صلاحیت بروئے کار لائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی کا اطمینان نہ ہو تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ جا کر اعلیٰ عدالتوں کے در پر دستک دے۔

البتہ مجھے عرض کرنا ہے کہ مولانا گوہر رحمان صاحب کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا دستور تو اسلامی ہے۔ میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک اور "بزرگ معصوم" شخصیت میاں طفیل محمد صاحب سے بھی میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ "اسلامی دستور تو بن گیا، مسئلہ اس حکومت کا ہے۔" میں حیران ہوتا ہوں کہ اس

ضمن میں کتنی ”معصومانہ“ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قراردادِ مقاصد میں صرف ”لا الہ الا اللہ“ ہے، ”محمدؐ رسول اللہ“ نہیں ہے، جبکہ دین ”لا الہ الا اللہ“ سے مکمل نہیں ہوتا، ”محمدؐ رسول اللہ“ دین کا جزوِ لاینفک ہے۔

مصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست
اگر باو نرسیدی تمام بولہبی است

اور سب کو معلوم ہے کہ قراردادِ مقاصد میں کیس نبوت و رسالت کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قراردادِ مقاصد کی منظوری ایک بہت بڑا انقلابی معاملہ تھا کہ اس میں انسانی حاکمیت کو مسترد کر کے اللہ کی حاکمیت کی بات کی گئی۔ اور اس پر ہمارے حکمرانوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے طر ”کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں ا“ لیکن یہ بات بہر حال نامکمل بات ہے اور جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ یہاں کوئی قانون سازی کسی مرطے پر، کسی سطح پر، کسی گوشے میں قرآن و سنت کے منافی نہیں کی جاسکتی اس وقت تک کلمہ طیبہ کا دو سرا جزو مکمل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح سمت میں ایک قدم اٹھایا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جن لوگوں نے اس کے لئے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن اس کے بعد جو اصل ہڈی پھنسی ہے وہ نہ آئی ہے آئی کے حلق سے نیچے اتری ہے اور نہ ہی ضیاء الحق صاحب کے حلق سے اتر سکی تھی۔ انہوں نے اسے دستور کا حصہ بنایا بھی تو اس انداز سے کہ دو بیڑیاں اور دو جھکڑیاں ڈال کر وفاقی شرعی عدالت میں لے آئے۔ میں ان کے اس اقدام کو محض ”exercise in futility“ اور ”window dressing“ سے تعبیر کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جب تک یہ وفد مؤثر و ستوری حیثیت اختیار نہیں کرتی کہ ”یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جاسکتا“ اُس وقت تک کلمہ طیبہ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اور محض ”لا الہ الا اللہ“ کہنے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا کرتا جب تک کہ وہ ”محمدؐ رسول اللہ“ بھی نہ کہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر لے۔

موجودہ مغربی جمہوریت جو کہ اس دور کا سب سے بڑا اثر اور سب سے بڑا کفر ہے،
 تین عناصر پر مشتمل ہے : (i) حاکمیتِ جمہور (popular Sovereignty)؛
 (ii) سیکولرزم؛ (iii) بیخیزم۔۔۔۔۔۔ گویا اس میں تین جوں کی پوجا کی جاتی ہے اور تیسرے
 بت (بیخیزم) کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جغرافیائی حد میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں۔ یہ
 پاکستانی قوم ہے، وہ ہندوستانی قوم ہے، یہ امریکن نیشن ہے، یہ فرنج نیشن ہے۔ یہ تصور
 بنیادی طور پر اسلامی ریاست کے منافی ہے اور تحریک پاکستان اس نظریے کی نفی تھی کیونکہ
 پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس کی منزل اسلام تھا، نظام خلافت تھا۔
 ”الکفر مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ“ کے مصداق ساری غیر مسلم قومیں تو ایک ملت ہو سکتی ہیں،
 لیکن مسلمان اس ملت کا جزو نہیں بن سکتے۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں مکمل شہریت صرف
 مسلمان کو حاصل ہوگی اور کسی غیر مسلم کو، خواہ وہ ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کا شکر ہو، اسے مکمل اور برابر کی شہریت نہیں مل سکتی۔ اسلامی ریاست میں
 غیر مسلم کی حیثیت ذمی کی ہے، لیکن ذمی گالی نہیں ہے۔ ذمی ذمہ سے بنا ہے، ان کی حفاظت
 کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے۔ اگلی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت، ان کی عبادت
 گاہوں کی حفاظت، ان کے کاروبار اور ان کی املاک کی پوری حفاظت اسلامی ریاست کے
 ذمہ ہے۔ انہیں اپنے عقائد کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی اولاد کو اپنے مذہب
 کی تعلیم دینے اور اس کی تبلیغ و تلقین کا پورا اختیار ہے، اور اپنے پرسل لاء کے مطابق نکاح
 طلاق وغیرہ کے معاملات طے کرنے کی پوری آزادی ہے، لیکن وہ اسلامی ریاست میں
 قانون سازی کے عمل میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی
 کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے اور جو کتاب کو مانے نہ سنت کو، اللہ کو مانے نہ قرآن کو، اور
 نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو اسے قانون سازی میں کیسے شریک کیا جا
 سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہونی چاہئے، کوئی منطق کی بات سامنے آنی چاہئے۔ انہیں پبلک
 لاء میں اور لاء آف دی لینڈ کے معاملے میں اسلام کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی۔ اسلامی

ریاست میں رہتے ہوئے ﴿يُعْطُوا الْحِزْبَ عَنْ يَدِهِمْ صَفِيرُونَ﴾ کے مطابق انہیں جزیہ بھی دینا ہو گا جو ایک فیکس ہے۔ جس طرح مسلمان شہری زکوٰۃ ادا کریں گے اسی طرح غیر مسلم جزیہ ادا کریں گے۔ یہ اس حفاظت کے بدلے میں ہو گا جو انہیں اسلامی ریاست میں حاصل ہو گی۔ ”جزیہ“ جزا سے بنا ہے اور ”ذی“ ذمے سے۔ یہ الفاظ کوئی گالی نہیں ہیں۔ فیکس کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے۔ آپ کی کارپوریشن سڑکیں بنارہی ہے، انہیں مرمت کر رہی ہے، اس کے لئے پیسہ آخر کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے آپ کو اس کا بدل دینا ہے۔ چنانچہ آپ وکیل فیکس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی حکومت کو پر اپنی فیکس، ویلیم فیکس اور نجانے کون کون سے فیکس دیتے ہیں۔ آج ہم سب زکوٰۃ نہیں دیتے، جزیہ دیتے ہیں۔ یہ سارے فیکس جزیہ ہی تو ہیں۔

مزید برآں اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم قانون سازی کے علاوہ اعلیٰ سطح کی پالیسی میکنگ میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اسلامی ریاست کا نظام یا خلافت کا نظام جب بھی قائم ہو گا تو اس کی اولین اور بلند ترین ترجیح اس نظام کی تصدیق ہو گی، یعنی اسے درجہ بدرجہ ساری دنیا میں نافذ کرنا۔ چنانچہ اس کی ساری پالیسیاں اس ایک نکتے کے گرد گھومیں گی۔ اس کے سارے وسائل میں ترجیح نمبر ایک یہی ہو گی کہ ہمیں دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور ”شہادت علی الناس“ کا فریضہ سرانجام دینا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے اس مقصد کے اندر شریک کار نہیں ہو سکتا، وہ تو رکاوٹیں ڈالے گا، راستے بند کرے گا۔ ان دو امور (قانون سازی اور پالیسی میکنگ) کے سوا غیر مسلموں کے لئے باقی سب راستے کھلے ہوں گے۔ انہیں فنی ملازمتیں اور سرکاری ملازمتیں دی جاسکتی ہیں۔ یہ فوج میں بھی آسکتے ہیں، لیکن بہر حال مذکورہ بالا دو سطحوں پر انہیں شریک نہیں کیا جاسکتا۔

تو یہ تین باتیں دنیا کے کسی بھی جمہوری نظام میں شامل کر لیجئے، چاہے وہ امریکہ کا نظام ہو، برطانیہ کا نظام ہو یا بھارت کا نظام ہو، وہ خلافت کا نظام بن جائے گا۔ یعنی اللہ کی حاکمیت دستور مآزی قرآن و سنت کے مطابق نہ ہونے کی شرط اور ریاست کی مکمل شہریت صرف مسلمانوں کے لئے ہونا، جبکہ غیر مسلموں کی حفاظت کا ذمہ لیا جانا۔

چند مغالطے اور ان کی وضاحت

اس ضمن میں ذہنوں میں بڑے بڑے مغالطے اور الجھنیں (confusions) موجود ہیں، لہذا مجھے چند امور کی مزید وضاحت کرنی ہے۔

پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ اسلامی قانون تو موجود ہے، بس اسے نافذ کرنا ہے، لہذا قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نزدیک اس سے بڑا احمقانہ خیال کوئی نہیں ہے۔ مستقبل کی اسلامی ریاست میں قانون سازی کا سکوپ بہت وسیع ہو گا اور قرآن و سنت کے حوالے سے نئی قانون سازی ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل چکے ہیں اور تمام مسائل کی صورت بدل چکی ہے۔ لہذا اب قانون سازی کے لئے اجتہاد کا عمل جاری ہو گا۔ اجتہاد کے میدان کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بحث سازی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن و سنت میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کس کس مد میں کتنی کتنی رقوم تفویض کی جائیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لئے کوئی ادارہ چاہئے جو فیصلہ کرے۔ اسی طرح ریاست کے دوسرے شعبے ہیں جن کے لئے قانون سازی کی ضرورت ہے، لہذا جدید اسلامی ریاست میں اجتہاد کا عمل مسلسل ہو گا۔

اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ؟

اجتہاد کے بارے میں ایک دوسری غلط فہمی علامہ اقبال کے ان الفاظ کا غلط مفہوم لینے سے پیدا ہوئی ہے کہ ”آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہو گا“۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کی یہ بات بالکل درست ہے اگرچہ لوگوں نے اس کا مطلب غلط لیا ہے اور غلط طور پر بیان کیا ہے۔ اور بد قسمتی سے پھر اقبال اس غلط نظریے کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے جہاں تک اجتہاد کے عمل کا تعلق ہے اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ صلاحیت درکار ہے۔ اس کے لئے علم، تقویٰ اور دین کا فہم ضروری ہے، لیکن اس کو آپ ناپ تول نہیں سکتے کہ کس میں کتنا تقویٰ ہے اور کس میں نہیں ہے۔ کسی شخص کے علامہ اور ذہین و فطین ہونے کی علامت صرف سند یافتہ ہو جانا ہی تو نہیں۔

معلوم ہوا کہ اجتہاد ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کا اجتہاد نافذ ہو گا۔ فرض کیجئے کسی مسئلے پر میں بھی سوچتا ہوں، قرآن و سنت سے استدلال کرتا ہوں اور کوئی رائے بناتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو پیدا ہوا ہے میری دانست میں اس کا حل قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے۔ ایک دوسرے صاحب اس مسئلے پر غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بجائے یہ شکلیں بہتر ہوں گی۔ کوئی اور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے ہونا چاہئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کا اجتہاد نافذ ہو گا؟ قوتِ نافذہ کس کے پاس ہے؟ اسے اس مثال سے سمجھئے کہ امام ابو حنیفہؒ سے کہا گیا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنادیتے ہیں، آپ کے اجتہاد از خود نافذ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کورا جواب دے دیا کہ میں بھی مجتہد ہوں، اور میرے علاوہ بھی مجتہد ہیں، میں اپنے اجتہاد کو ریاست کی قوتِ نافذہ کے ذریعے نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر آپؒ نے ماریں کھائیں، جیل میں گئے، لیکن حکومتی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ امام مالکؒ سے کہا گیا کہ آپ کی کتاب ”موطا“ کو کتابِ قانون کے طور پر نافذ کر دیتے ہیں، لیکن آپؒ نے اس سے انکار کیا۔ البتہ قاضی ابو یوسفؒ نے عہدہٴ قضا قبول کر لیا، جو ظاہر ہے مصلحتِ امت میں کیا ہو گا۔ سوال یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف اگر عہدہٴ قضا قبول نہ کرتے تو ان کا اجتہاد کیسے نافذ ہوتا؟ ان کے پاس کونسا اختیار تھا؟ قاضی ابو یوسف کی رائے کی تنفیذ تو خلیفہ عباسی کے اختیار کی مرہونِ منت تھی۔ سلطان تو وہ تھا (السُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ) اختیار تو اس کے پاس تھا، اس نے جسے چاہا منتخب کر لیا، جسے پی چاہا وہ ساگن۔ اگر وہ قاضی ابو یوسف کو منتخب نہ کرتے تو کسی اور کو کر لیتے۔

دورِ ملوکیت ہی میں اجتہاد کی تنفیذ کی ایک اور مثال ہمیں صرف ۳۰۰ سال پہلے مل جاتی ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک اور خدا ترس بادشاہ تھے۔ انہوں نے علماء کی ایک باڈی بنائی کہ وہ جدید حالات کے مطابق قانون کی تدوین کریں۔ اس کے نتیجے میں فتاویٰ عالمگیری مرتب ہو گئے۔ اس وقت یہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے علاقوں سے تمام علماء کی رائے لی جاتی، مختلف فرقوں سے پوچھا جاتا، ان کے نمائندوں کو جمع کیا جاتا۔ بلکہ جو بھی ذمہ دار بیوروکریسی تھی اس نے معروف علماء کے نام تجویز کر کے بادشاہ کو ارسال کر دیئے اور ان علماء نے فتاویٰ مرتب کر دیئے۔ پھر یہ کہ ان کو مرتب کرنے والے

علماء از خود تو ان فتاویٰ کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو ”فتاویٰ مالگیری“ کہلاتے ہیں، اور جن بے چاروں نے بیٹھ کر خون پسینہ ایک کر کے یہ فتاویٰ مرتب کئے ہوں گے ان کے تو نام بھی کوئی نہیں جانتا۔

تو اجتہاد اور شے ہے، تنفیذِ اجتہاد اور شے ہے۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کے مذکورہ بالا قول کا مفہوم یہ ہے کہ کس کا اجتہاد نافذ ہو گا اور کتابِ قانون کا جزو بنے گا؟ یہ فیصلہ اب پارلیمنٹ کرے گی۔ ورنہ تو سو بکھیرے ہیں۔ ظاہرات ہے کہ اجتہاد کرنے والے علماء مختلف مکاتبِ فکر سے متعلق ہوں گے۔ وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے۔ دیوبندی، بریلوی یا اہلحدیث ہوں گے۔ اگر اجتہاد کی تنفیذ بھی ان کے حوالے کر دی جائے تو وہ ”تھیو کریسی“ بن جائے گی۔ اور مولانا گوہر رحمان صاحب نے اپنے کل کے خطاب میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اسلام میں تھیو کریسی یا پاپائیت نہیں ہے۔ آپ ماہرین سے رائے لیجئے، علماء کی خدمات حاصل کیجئے۔ افراد اور سیاسی جماعتیں علماء کی خدمات حاصل کریں اور عدالت بھی ان کی خدمات حاصل کرے۔ لیکن قوتِ نافذہ ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر قوتِ نافذہ اور اتھارٹی ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ پاپائیت یا تھیو کریسی بن جائے گی، جو روحِ عصر کے تقاضے کے منافی ہے۔ روحِ عصر کا تقاضا ہے کہ قانون سازی میں عوام کی شرکت ضروری ہے، لہذا کوئی اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا، کوئی اجتہاد نافذ ہو گا، اس کا فیصلہ عوامی نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ کرے گی۔ البتہ اس کے اوپر اعلیٰ عدالت موجود رہے گی۔ اگر کسی کا خیال ہو کہ پارلیمنٹ غلط نتیجے پر پہنچی ہے تو وہ عدالت میں جا کر اسے غلط ثابت کر دالے۔

اجتہاد کا دائرہ کار

اجتہاد اور قانون سازی کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل حدیث بہت اہم ہے، جو بڑی مختصر لیکن بہت جامع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا طور پر دعویٰ ہے کہ ”أَوْتَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ“ (مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا کئے ہیں)۔ اور یہ حدیث اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابوسعید خدری

ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى أَحْبَبَتِهِ، يَحْوِلُ نَحْوَهُ يَرْجِعُ إِلَى أَحْبَبَتِهِ" (مسند احمد) یعنی "مؤمن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو کہ ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے اور پھر اپنے کھوٹے کی طرف لوٹ آتا ہے۔" دیکھئے کتنی سادہ حدیث ہے۔ پہلے تو یہ سمجھئے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ مادر پدر آزاد ہے، جو چاہے کھائے پئے، جو چاہے کرے۔ لیکن جس نے اللہ کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اس پر کئی بندشیں عائد ہو گئیں کہ یہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھا سکتا، یہ پی سکتا ہے یہ نہیں پی سکتا، یہاں شادی کر سکتا ہے یہاں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بندہ مومن بالکل ایک گھوڑے کی طرح بندھا ہوا ہے اور اسے باندھنے والی شے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کوئی سلطانی، کوئی ملوکیت یا کوئی جاگیرداری نہیں۔ اس حدیث میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت تشریح آئی ہے کہ اسلام میں قانون سازی کا سکوپ کتنا ہے اور جمہوریت اور مذہب کا امتزاج کتنا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں فرض کیجئے کہ ایک گھوڑے کو آپ ایک وسیع میدان میں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میدان میں کچھ بھاگے دوڑے، لیکن اس سے باہر نہ چلا جائے، چنانچہ آپ ایک سو گز لمبی رسی لے کر اسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ کے اس عمل سے سو گز کے نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آجائے گا، جس کے اندر اندر گھوڑا آزاد ہو گا کہ وہ دائیں، بائیں، شمال، جنوب، مشرق یا مغرب جس سمت میں چاہے چلا جائے۔ وہ چاہے تو پچاس گز جائے، ساٹھ گز جائے، سو دس گز تک چلا جائے، لیکن اسے ایک سو ایک واں گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ یہ ہے پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج۔ گویا بقول اقبال۔

صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بہ گِل بھی ہے

انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے

یہ دائرہ ہے حدود اللہ کا، جس کے بارے میں فرمایا گیا: لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس دائرے سے آگے تو بڑھنا نہیں، کیونکہ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس سو

گز نصف قطر کے دائرے میں ہر طرف جانا مباح ہے، ہر قدم اٹھانا مباح ہے۔ چنانچہ اسلام میں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حدود تو چند ہیں۔ سود، جوا، خنزیر اور شراب کے علاوہ چند اور چیزیں حرام ہیں۔ چند رشتے حرام قرار دے دیئے گئے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر جو عورت کسی کے نکاح میں ہو وہ حرام ہے، باقی جس مسلمان عورت سے چاہو شادی کر سکتے ہو، کروڑوں کے لئے مباح کا راستہ کھلا ہے۔ مباح اس لئے کہ شادی کے امکانات تو کروڑوں ہیں۔ چنانچہ مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ ”ہر شے مباح ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے۔“ یہ نہیں کہ ”ہر شے حرام ہے جب تک اس کی حلیت ثابت نہ ہو جائے۔“

مباحات کے اس دائرے کے اندر اسلام کی حسین ترین جمہوریت ہے، یہاں کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے۔ آپ کو دو مباحوں میں فیصلہ کرنا ہے نہ کہ حلال اور حرام میں۔ آپ کو شراب اور شربت میں فیصلہ نہیں کرنا، روح افزا اور شربت صندل میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو گفتی میں کیا حرج ہو گا؟ مباحات کے اس دائرے میں اکیادین فیصد لوگوں کی بات کیوں نہ مان لی جائے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ مباحات کے انتخاب میں جمہوریت کو بروئے کار لانے میں کیا قدغن، کیا خرابی اور کیا برائی ہے؟ البتہ یہ بات طے ہے کہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اکیادین فیصد تو کجا صد فی صد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جمہوریت ہے جسے مولانا مودودی مرحوم نے ”تھیوڈیوکریسی“ سے تعبیر کیا ہے۔ میرے نزدیک فکرِ اسلامی کے مجدد علامہ اقبال ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے ان کے فکر کے بہت سے پہلوؤں، خاص طور پر اسلامی ریاست کے دستور اور اس کی بنیادوں کو بڑے پیمانے پر عام کیا ہے۔ چنانچہ میں مولانا مودودی کو اس دور کا سب سے بڑا مسلم پوٹیشیل سائنٹسٹ مانتا ہوں۔ لیکن میرے نزدیک وہ سیاستدان نہیں تھے کیونکہ سیاستدان ہونا اور ہے، پوٹیشیل سائنس اور سیاسیات کا ماہر ہونا اور ہے۔ مولانا سیاسیات کے بہت بڑے ماہر تھے، لیکن سیاستدان ہونے کی حیثیت سے ان کی صلاحیت بالکل صفر ثابت ہوئی، اس حیثیت سے ان کے اندازے اور ان کی امیدیں بالکل عبث ثابت ہوئیں۔ ۱۹۵۱ء میں جماعت اسلامی نے پہلی مرتبہ پنجاب کے الیکشن میں اپنے ہفتا سنی نظام کے تحت حصہ لیا، جس میں مولانا مودودی

چالیس سیٹوں کی امید لگائے بیٹھے تھے، جن میں سے ایک بھی ہاتھ نہ آئی۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کا رجحان کچھ اور تھا، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنے سٹڈی روم کے اندر بیٹھے ہوئے پڑھتے تھے، لکھتے تھے، چاروں طرف کتابوں کے انبار تھے۔ اللہ اللہ اور خیر سلا۔ لیکن پولیٹیکل سائنسٹ کی حیثیت سے میں مولانا مودودی کو علامہ اقبال کا سب سے بڑا شارح مانتا ہوں اور مجھے جہاں کہیں بھی سیاسیات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے وہاں ان کی وضع کردہ اصطلاحات کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ مولانا مودودی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اسلام نہ ڈیموکریسی ہے نہ تھیوکریسی ہے، بلکہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، یعنی دونوں کا امتزاج ہے۔ لیکن اس میں ”تھیو“ (theo) کا عنصر نہ ہی طے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب و سنت کے دائرے کا ہے اور ڈیموکریسی کا معاملہ کتاب و سنت کے اس دائرے کے اندر اندر ہے، جس کے لئے ﴿أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ کا اصول دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے کسی شے کو حرام کر دیا تو تم اسے حلال نہیں کر سکتے، کسی کو حلال کر دیا تو تم اسے حرام نہیں کر سکتے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے انہیں ”أَمْرٌ كُمْ“ بنا دیا ہے کہ ان کے بارے میں باہمی مشورے کرو۔ اور اس میں گفتی کے اندر قطعاً کوئی حرج نہیں۔ مولانا مودودی نے اس کے لئے حاکمیت عامہ (Popular Sovereignty) کی بجائے خلافت عامہ (Popular Vicegerency) کی اصطلاح وضع کی ہے، اگرچہ اس میں بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں خلافت کا تصور عوام کی خلافت کا نہیں، مسلمانوں کی خلافت کا ہے۔

مشاورتِ باہمی کا نظام

اب اس مسئلے کی طرف آئیے کہ نظامِ خلافت میں مشاورتِ باہمی کا نظام کیا ہو گا اور اولی الامر کا انتخاب کیسے عمل میں آئے گا۔ اب وہ قبائلی نظام تو رہا نہیں۔ لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے اب ریفرنڈم اور انتخابات ہوتے ہیں، بیلٹ بکس رکھے جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں جو اپنے اپنے انتخابی منشور پیش کرتی ہیں، پھر وہ الیکشن میں جاتی ہیں۔ آخر کوئی نظام تو بنانا پڑے گا۔ خلیفہ المسلمین آسمان سے تو نازل نہیں ہو گا، وہ مامور من

اللہ تو نہیں ہو گا۔ اول الامر آسمان سے نہیں چکیں گے، بلکہ انسانوں میں سے ہی چنے جائیں گے۔ اس بارے میں بھی یقیناً بڑے بڑے مغالطے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک ہر بالغ مسلمان کو رائے دی کا حق حاصل ہونا چاہئے، اگرچہ ”بلوغت“ کی عمر کا تعین جو بھی پارلیمنٹ بنے گی وہ کرے گی۔ میری رائے میں تو حق رائے دی چالیس برس کی عمر میں ملنا چاہئے، جو قرآن کے نقطہ نظر سے شعور کی عمر ہے۔ اذروئے الفاظ قرآنی ﴿حَتَّىٰ رَاٰ اَنْلَخَ اَشَدَّهٖ وَنَلَخَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً﴾ لیکن بہر حال یہ معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آراء سے طے ہو گا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ووٹ دینے کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہو گا، چاہے متقی ہو چاہے فاسق ہو۔ میں یہ باتیں کلی لپٹی رکھے بغیر کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں موجود الجھنیں اور مغالطے ختم ہوں۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی مجھ پر واضح کی جائے۔ ہر مسلمان کے لئے بلا امتیاز حق رائے دی کے لئے میرے پاس دلیل امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہ فرمان ہے کہ ”المسلم كفؤ لكل مسلم“ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہم مرتبہ ہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں تمام مسلمانوں کے دستوری اور قانونی حقوق بالکل برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک تہہ گزار ہو اور دوسرا فرض نماز بھی نہ پڑھتا ہو تو باپ کی وراثت میں سے دونوں کو برابر حصہ ملے گا، یہ نہیں ہو گا کہ اس متقی اور تہہ گزار کو 5/6 دے دو اور دوسرے کو صرف 1/6 پر ٹال دو۔ یا تو ثابت کیجئے کہ وہ کافر ہو گیا ہے تو اس کا کوئی حق سرے سے رہا ہی نہیں۔ یہاں تو ”All or none law“ پر عمل ہو گا، یعنی یا تو اس کے سارے حقوق قائم رہیں گے یا بالکل صفر ہو جائیں گے۔ جب تک وہ مسلمان ہے ”المسلم كفؤ لكل مسلم“ کی رو سے اسلامی ریاست میں اسے برابر کے حقوق حاصل رہیں گے۔

امیدواری کا مسئلہ

ایک بہت بڑا مغالطہ امیدواری کے مسئلے میں پیدا کیا گیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں بھی کچھ دخل مولانا مودودی کی انتہا پسندانہ طبیعت کو حاصل ہے۔ اس ضمن میں مغالطہ

یہ پیدا کیا گیا کہ ”امیدواری حرام ہے“ حالانکہ یہ صرف اخلاقی سطح پر حرام ہے نہ کہ قانونی سطح پر، بشرطیکہ آپ اپنے ذاتی اقتدار کے لئے کوشاں نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں الفاظ وارد ہوئے ہیں: ﴿لَا يَرْيَدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ (العنکبوت : ۸۳) تو اگر آپ ذاتی علو و سر بلندی کے لئے اقتدار چاہ رہے ہیں تو امیدواری حرام ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قانونی سطح پر یہ حرام نہیں ہے۔ اپنے موقف کی تائید کے لئے میرے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے فیصلے کے لئے ایک باڈی مقرر کر دی تھی جس میں عشرہ مبشرہ میں سے چھ سات افراد شامل تھے۔ ان میں سے سعید بن زیدؓ کو آپؐ نے ووٹ کا حق نہیں دیا، اس لئے کہ وہ بنوئی تھے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی اس میں شامل تو کر دیا لیکن اس کے بارے میں طے کر دیا کہ نہ اس کا ووٹ ہے، نہ وہ امیدوار ہو سکتا ہے اور نہ ہی منتخب ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ باقی رہ گئے ان میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر (رضی اللہ عنہما) دونوں نے کہا کہ ہم اس سے دست بردار ہوتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے جو دستبرداری اختیار کی تو وہ آخر کس شے سے کی؟ ان کی دستبرداری کے بعد باقی تین حضرات رہ گئے۔ یعنی حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم۔ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ علی اور عثمان (رضی اللہ عنہما) کے مابین آخر وہ کون سا معاملہ تھا؟ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ نہیں صاحب، ہمیں نہیں چاہئے، ہمیں نہیں چاہئے، آپ خلیفہ بن جائیے۔ یہ لکھنوی انداز تو ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں۔

اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور وہ امت کی مصلحت اور دین کے مفاد میں کام کر سکتا ہے تو اس کو آگے آنا چاہئے اور اپنی خدمات پیش کرنی چاہئیں۔ البتہ اگر اس کی نیت میں فتور ہے اور وہ ذاتی اقتدار چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو گڈ نہ کیجئے۔ Confusion اسی کا نام ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو خلط بحث کے انداز میں گڈ نہ کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے شاہ مصر سے خود کہا تھا: ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ

الْأَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْکُمْ ﴿یوسف : ۵۵﴾ یعنی ”مَلک کے خزانے میرے سپرد کیجئے“ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔“ مصر کے اندر قحط کی صورت میں جو بہت بڑی آفت آنے والی ہے اس کا انتظام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، لہذا مجھے اس کا اختیار دیجئے۔ کسی شے کے اخلاقی اور قانونی پہلو کو گڈ نہ کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے مثلاً کس نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے لئے دو راستے کھلے ہیں۔ ایک روحانی راستہ ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ دین میں اس کی بڑی ترغیب اور تاکید آئی ہے :

﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(التحاف : ۱۳)

”اور اگر تم غصہ و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔“ دیکھئے کتنی تاکید ہوئی، تین ہم معنی الفاظ آگئے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا :

﴿وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَبَاۃٌ لِّیَ الْاَلْبَابِ﴾ (البقرہ : ۱۷۹)

”ہو شمن دو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔“

آج تم اسے چھوڑ دو گے جس نے تمہارے تھپڑ مارا تھا تو کل یہ کسی اور کو مارے گا۔ چنانچہ برائی کا شروع ہی میں قلع قمع کر دو (Nip the evil in the bud) اور قصاص لو! تو یہ دونوں چیزیں اگرچہ قرآن میں ہیں لیکن دونوں کی حیثیت اور محل علیحدہ ہے۔ بالکل یہی معاملہ امارت کا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ تقویٰ کے اعتبار سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہو گا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ”مَنْ كَانَ بَسْتَرًا اَنْ يَنْظُرَ اِلٰی زُهْدٍ عِیْسٰی فَلْيَنْظُرْ اِلٰی صَاحِبِیْ اِیْسٰی دَر“ یعنی جس کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰؑ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ میرے دوست ابوذر کو دیکھ لے! تقویٰ کی اس سے بڑی سند کیا ہو گی۔ لیکن حضورؐ اسی دوست ابوذرؓ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کمزور ہو، تم اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لئے کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لئے صرف زہد و تقویٰ ہی نہیں کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جہاں نبی اور جہاں بانی کے تقاضے ایک جیسے نہیں ہیں۔ زہد و تقویٰ میں فقراءؓ صحابہؓ سے بڑھ کر کون

ہو گا۔ ابودرداءؓ، ابوہریرہؓ اور ابوذرؓ سے بڑھ کر زہد کس کا ہو گا؟ لیکن فقہائے صحابہؓ اور ہیں۔ وہ ابوبکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ ہیں، معاویہؓ اور عائشہؓ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔

تاہم امیدواری کے ضمن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ امیدوار کی مکمل طور پر سکریننگ بہت ضروری ہے۔ ایک شخص اس ملک اور ریاست کی ذمہ داری سنبھالنے کے لئے اپنی خدمات آفر کر رہا ہے تو وہ پہلے یہ بتائے کہ اس کے پاس یہ مال و اسباب آیا کہاں سے ہے؟ میرے پاس اس کی دلیل اسلام کے عدالتی نظام میں ”تزکیۃ الشہود“ کا عمل ہے۔ اسلامی عدالت میں کسی شخص کی گواہی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اس سکریننگ میں سے گزر نہ جائے۔ آپ کسی مقدمے میں گواہی دینے کے لئے آئے ہیں تو پہلے اپنا کچا چٹا تاجیجے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ آپ قابلِ اعتماد اور ثقہ بھی ہیں یا نہیں؟ آپ کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح امیدوار سے سارے کھائے پئے کا حساب لیا جاسکتا ہے۔ امیدوار کے طور پر جو بھی آئے وہ اس پوری سکریننگ سے گزر کر آئے۔ پھر مسلمان عوام اس کے بارے میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔

کثیر الجماعتی نظام

ایک اور مغالطہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی پارٹی سسٹم نہیں ہو گا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی رو سے کوئی شے ایسی نہیں جو اسے حرام قرار دیتی ہو۔ میرے نزدیک کثیر الجماعتی نظام (Multi-party System) روح عصر کا تقاضا ہے اور اس کا تعلق بھی ان اداروں سے ہے جو مغرب میں عمرانی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے کہ مختلف پارٹیاں وجود میں آئیں اور وہ اپنا اپنا منشور پیش کریں کہ ہم خارجہ پالیسی میں یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم ٹیکسیشن کے نظام میں یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم بجٹ allocations میں یہ چیزیں لانا چاہتے ہیں، ہم تعلیم بالغان پر اتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے دستور میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز پائی جائے تو اس کی اسی وقت گرفت کی جائے اور اسے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے کہ یہ بد معاش کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو دستور کی خلاف ورزی ہو گئی۔ جس طرح کتاب و سنت کی

حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی میں اجتہاد ہو گا اسی طرح سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور مرتب کرتے ہوئے اجتہاد کریں اور پھر عوام کے سامنے جائیں۔ جس جماعت کو عوام منتخب کر لیں وہ حکومت بنائے۔ البتہ پارٹی وہپ (Party Whip) صرف ایک درجے میں صحیح ہوگی۔ پارٹی وہپ اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں آپ کی ذاتی رائے دینا چاہیے پارٹی کے موقف کے خلاف ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے حق میں رائے دینے پر مجبور ہیں۔ میرے نزدیک یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ ہے، جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں ہر شخص کو اپنی رائے آزادانہ طور پر دینے کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ البتہ اگر کوئی مسئلہ جماعتی منشور سے متعلق ہو جس کی بنیاد پر آپ الیکشن لڑ کر آئے ہیں تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کی رائے بدل گئی ہے تو پھر آپ کے لئے مستعفی ہونا لازم ہو گا۔

والیان امر کے خلاف الزام تراشی

دورِ جدید کی اسلامی ریاست میں ایک ایسے خود مختار ادارے کا قیام بھی لازمی و لازمی ہے جو والیان امر کے خلاف اٹھائے جانے والے اعتراضات اور ان پر عائد کئے جانے والے الزامات (impeachment) کا جائزہ لے اور الزامات ثابت نہ ہو سکنے کی صورت میں الزام تراشی کرنے والے افراد کو سزا دے۔ الزام تراشی کی بدترین مثال ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا کی ملتی ہے جس نے پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ یہ فاسق ہیں، انہوں نے سارے مناصب اپنے رشتہ داروں کو دے دیئے ہیں، یہ کنبہ پروری کر رہے ہیں، بیت امال میں خیانت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عثمان اپنی صفائی دے رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے؟ کہاں جائیں؟ حضرت علیؓ نے بھی حضرت عثمانؓ کی طرف سے صفائی دے دی لیکن وہ بھی کوئی ادارہ تو نہیں، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ بھی صفائی دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ادارہ کی حیثیت نہیں رکھتے، لہذا اس کے لئے ایک ادارہ چاہئے جہاں فیصلہ ہو۔ اگر وہ ادارہ موجود ہو تو "Nip the evil in the bud" کے مصداق فتنہ آغاز ہی میں فرو ہو جائے

اور اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو فتنے کی آگ کو روکنے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے۔
 کوفے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا پتہ کہ مصر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فتنہ پردازوں نے آکر
 جو چاہی بکواس بیان کر دی کہ عمرو بن العاص تو ایسا ہے، ایسا ہے۔ نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن ہے
 نہ کوئی ریڈیو ہے۔ آج جدید ذرائع ابلاغ کے ہوتے ہوئے ہمارا حال یہ ہے کہ شہر کے ایک
 علاقے میں کوئی بات ہو جائے تو دوسرے علاقے میں پتہ نہیں چلتا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہو
 گا۔ صحیح خبر نہیں پہنچتی، انوائس پھیل جاتی ہیں۔ آج کے دور کا یہ حال ہے تو اس دور کا تصور
 کیجئے۔ اگر کوئی ادارہ موجود ہو تا تو ساری الزام تراشیوں کی تحقیقات ہوتیں، جن کے نتیجے
 میں حضرت عثمانؓ کا موری قرار دیا جاتا اور الزام تراشی (impeachment) کرنے والوں
 کو قرار واقعی سزا دی جاتی، جس طرح کسی پر زنا کا الزام عائد کرنے کے بعد چار عینی گواہ پیش
 نہ کرنے والے کے لئے قذف کی سزا ۸۰ کوڑے ہیں۔ اسلامی ریاست میں خلیفہ وقت کو
 بھی ایک عام شہری کی طرح عدالت میں حاضر ہو کر اپنے خلاف عائد کئے جانے والے
 الزامات کی جوابدہی کرنا ہوگی۔ اگر بے بنیاد الزام تراشی کرنے والوں کو سزا نہ دی جائے تو
 خلیفہ تو ہر وقت عدالتوں کے چکر میں ہی رہے گا۔ لہذا یہ اہتمام ضروری ہے تاکہ ہر شخص ذرا
 سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے کہ اگر میں الزامات ثابت نہ کر سکا تو شامت میری آجائے گی۔
 (جاری ہے)

Knowledge-Morality Nexus

A Collection of Articles on the Relationship between
 Knowledge and Morality --
 an important theme in Muslim philosophy and theology

Edited By: Dr. Absar Ahmad

Price Rs 200/-

Available from: Markazi Anjuman Khuddam-ul-Qur'an
 36-K, Model Town, Lahore-54700

نکاح، طلاق اور حلالہ

قرآن و حدیث کی روشنی میں

— پر وفیسر عبداللہ شاہین —

میاں پیوی کا تعلق درحقیقت انسانی زندگی اور تمدن کی جڑ اور بنیاد ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے معاشرے کی درستی کا انحصار ہے اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ اس لئے وہ شخص بہت بڑا فاسادی ہے جو اس جڑ کو کاٹتا اور اس بنیاد کو ہکا بڑاتا ہے اور اس طرح پورے خاندان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے مرکز سے زمین کے ہر حصے میں اپنے چیلے بھیجتا ہے جو واپس آکر اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بگاڑ پیدا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فساد برپا کیا۔ مگر ابلیس سب سے کہتا ہے تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو واقعی کارنامہ کر کے آیا ہے!

قرآن مجید نے ایسے پیروں، فقیروں، جادو گروں، عاملوں اور تعویذ گنڈے کرنے والوں کا ذکر کیا ہے جن کے عملیات، نقوش اور تعویذات پر لوگ ٹوٹے پڑتے تھے اور جو لوگوں کو عموماً ایسی باتیں سکھاتے یا ایسے ٹوٹے ٹوٹکے فراہم کرتے تھے جن سے وہ شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ بقولہ تعالیٰ :

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾

(البقرہ: ۲۰۱)

”یہ لوگ وہ چیز سمجھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں“
 گو یا سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس کے ذریعے شوہر سے بیوی کو الگ کیا جاسکے۔ آج بھی آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو تیشوں، ریلیوں، نجومیوں، جوجیوں اور دم کرنے والوں کے پاس اکثر ان عورتوں کا جھوم ہوتا ہے جو ساس، بہنوئی، بھانج اور میاں بیوی کو زیر و زبر کرنے کے لئے نقش اور تعویذ حاصل کرتی پھرتی ہیں۔

لیکن اسلام کی تعلیمات کا اصل رخ میاں بیوی کو عمر بھر کے لئے جوڑنا ہے، کیونکہ اسے ختم کرنے کا اثر صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں تک میں فساد کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ”طلاق“ کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ جہاں تک ہو سکے اس سے روکا ہے۔ اور انتہائی مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث میں ہے :

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا بَعْضَ الْيَوْمِ مِنَ الطَّلَاقِ (ابوداؤد)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔“

اور حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا :

”نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے عرشِ رحمن مل جاتا ہے۔“

تمام امتِ مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نکاح اگرچہ ایک عمرانی، سماجی اور معاشرتی معاہدہ اور ایک مرد و عورت کے باہمی ایجاب و قبول کا نام ہے تاہم اس کی حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے : النِّكَاحُ مِنْ مُسْتَنبِی (ابن ماجہ) ”نکاح کرنا میری سنت ہے۔“ نیز فرمایا : وَمَنْ رَعِيَ عَنْ مُسْتَنبِی فَلَيْسَ بِمُسَى (متفق علیہ) ”جس نے میری سنت سے منہ موڑا پس وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔“

مزید برآں نکاح کو نصف ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا :

رَاذًا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَإِذَا اكْتَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رفی التصبی الباقی (بخاری)

”جب بندے نے بیاہ کر لیا تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ اب اسے باقی آدھے کے لئے اللہ کا خوف کرتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کرنی چاہئے۔“

یعنی شادی کرنے سے انسان کا آدھا ایمان تو خود بخود مکمل ہو جاتا ہے اور شریکِ حیات کے شریکِ آرزو ہونے کے باعث نگاہ کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے اور عمومی طور پر انسان قلب و نظر کی خیانت سے بچ جاتا ہے۔

نگاہ کی پاکیزگی کے حصول کے لئے طیبِ قلوب، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کیا بھی بتایا ہے کہ

يَا مَعْشَرَ الشَّابِّ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ اعَصَى لِبَصِيرٍ وَاحْصَصَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالنَّصُومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَةٌ (بخاری و مسلم)

”اے نوجوانو! تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے شادی کر لینی چاہئے۔ پس نکاح نظروں کو نیچا رکھنے والا اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو بیاہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہئے۔ پس روزہ اس کی شہوت کو کم کرنے والا ہوگا۔“

پھر یہ خوش خبری ارشاد فرمائی :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْطُرُ إِلَى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ ثَمٍّ يَغْضُ بِصَرَّةٍ
أَلَّا أَحَدَتْ اللَّهُ عَادَةً تَحْدُحُ حَلَاوَتَهَا (احمد)

”جس مسلمان کی نظر کسی مسلمان عورت پر پڑے، پھر وہ اپنی نظر کو جھکالے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کا موقع عطا فرمائے گا جس سے اسے مزہ آئے۔“

اور اگر کبھی بشری تقاضا سے کسی نامحرم عورت کی طرف اٹھنے والی نگاہ سے کسی فتنہ یا الغرض کا احتمال پیدا ہونے لگے تو دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات و معالج خاص (Specialist) نبی عفت مآب ﷺ نے یہ حکیمانہ ارشاد فرمایا :

إِذَا رَجَلَ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ مَعَهَا
مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (دارمی)

”جس شخص کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو، وہ فوراً اپنے گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے صحبت کر لے۔ اس لئے کہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔“

نیز اس نازک جذباتی مرحلہ پر بیوی کے پاس جانے سے نہ صرف نفسیاتی و جنسی علاج ہوتا ہے بلکہ دنیا کے سب سے سچے اور فطری مذہب ”اسلام“ کو لانے والی ہستی ﷺ نے یہ بشارت بھی سادی کہ اس عمل خیر سے جنسی تسکین کے علاوہ انسان عند اللہ محبوب و ماجر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا :

”بیوی سے جماعت کرنا صدقہ ہے۔“ صحابہؓ نے یہ سن کر پوچھا۔ ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا۔ ”یہ تو بتلاؤ کہ اگر وہ حرام کاری سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟“ اسی طرح اس کا حلال طریقہ پر شہوت پوری کرنا موجبِ ثواب ہے۔“ (مسلم)

اسلام کی ان ساری تعلیمات کا مقصد وحید یہ ہے کہ معاشرہ جنسی بے راہ روی اور انتشار کا شکار نہ ہو اور آزادانہ شہوت رانی اور چوری چھپے کی آشنائیوں (۱) کی نوبت نہ آئے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا تَخْذِي أَعْدَاءِنَ (المائدہ: ۵)

”پاک دامن مؤمن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جبکہ تم ان کا ہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ ہی چھپی دوستی کرنی۔“

پھر فرمایا :

﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ
أَخَذَانِ ﴿۲۵﴾ (النساء : ۲۵)

”پس ان کے ولی کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقہ سے ان کے مراد اکر دو“ تاکہ وہ شادی شدہ ہونے کے باعث محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے یا ریاں لگاتی پھریں۔“

گویا قرآن وحدیث سے ثابت ہوا کہ اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے جس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات پر پابندی کی بجائے ان کی تسکین کا بہترین اور عفت مآب سامان موجود ہے۔ یہ ایک عبادت ہونے کے باعث کارِ ثواب بھی ہے اور اس سے انسانی معاشرے کی مضبوط اور صحت مند بنیاد بھی پڑتی ہے۔

البتہ وہ لوگ جو (نعوذ باللہ) خدا اور مذہب سے بیزار یا بے نیاز ہیں، وہ شادی بیاہ کے معاملہ کو بھی عام لین دین اور شراکت داری کی طرح باہمی رضامندی سے طے ہو جانے والا ایک عام معاملہ قرار دیتے ہیں جس کا مقصد شہوت براری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نظریے نے انسانوں کو جنگل کے جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جس سے جنسی بے راہ روی عام ہوئی ہے۔ اسی نظریہ کے باعث مغرب میں لوگ ”انسانی حقوق“ ”آزادی فکر“ اور ”حریت عمل“ کے نام نہاد نعروں پر یہاں تک چلے گئے ہیں کہ باہمی رضامندی سے اگر ایک مرد اور ایک عورت زنا کر رہے ہیں تو یہ کوئی جرم نہیں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے مغرب زدہ لوگ ہیں جو استعارے اور کنائے کی زبان میں بڑے فخر سے کہتے ہیں : ”جب بازار میں دودھ عام ملتا ہو تو گائے کو کون گھریں باندھے؟“ اس طرح وہ نکاح کے پاکیزہ عمل سے اعراض کرتے ہوئے آزاد شہوت رانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مگر اسلام نے اس مادر پدر آزادی کے تصور کی مذمت کی ہے اور عفت سامانی و وفا شعار کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا :

تَزَوَّجُوا وَلَا تَطْلُقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ

وَالذَّوَاقَاتِ (الحدیث)

”نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند

نہیں کرتا جو (بھونرے کی طرح پھول پھول کا) مزا چکھتے پھرتے ہیں۔“

غریبکہ اسلام کا فتنہ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ عمر بھر کے لئے رہے۔ لیکن اگر میاں بیوی

میں ناموافقت کی صورت پیدا ہو جائے تو پہلے سمجھانا بچھانا ہے، پھر ڈانٹ ڈپٹ اور اگر اس

سے بھی کام نہ چلے تو خاندان کے چند افراد کو ثالث بنا کر معاملہ طے کرتا ہے۔ بقولہ تعالیٰ

﴿وَإِنْ حِفْظُهُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (النساء : ۳۵)

”اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں آن بن ہے تو ایک منصف مرد کے

خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔“

اس کی مصلحت یہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر چلا جائے تو بات بڑھ جانے اور دلوں

میں زیادہ رنجش پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اصلاح احوال کی تمام

کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور میاں بیوی کا باہم مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی

حالت میں تعلق ختم کر دینا ہی راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے اور بقول شاعر ع

”چلو اک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں“ کا مصرع ہی صادق آتا ہے۔ لیکن محض

غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا کھیل بنانے کے لئے نہیں بلکہ یہ مرحلہ انتہائی عمدگی اور

حسن معاملہ کے ساتھ طے ہونا چاہئے۔ شاعری کی زبان میں یوں کہئے کہ۔

وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن

اسے اک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا

کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی طلاق کا ذکر آیا ہے ”احسان کا حکم دیا گیا ہے۔“ کہیں فرمایا :

﴿فَإِمْسَاكِ بُمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرہ : ۲۲۹)

”یا تو عورت کو سیدھی طرح رکھ لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر

دیا جائے۔“

کسی مقام پر فرمایا :

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

(الطلاق : ۲)

”پس یا تو ان کو معروف طریقہ سے رکھ لو یا عمدہ طریقہ سے رخصت کر دو۔“

اور کہیں ارشاد ہوا :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَسَعْنَ أَحْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (البقرہ : ۲۳۱)

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ

جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں رکھ لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔“

بہر حال جس طرح شریعت اسلامی نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی

حیثیت دے کر عام معاہدات سے بلند سطح پر رکھا ہے، اسی طرح اس معاملہ کا ختم کرنا بھی

آزاد نہیں رکھا کہ ع

جب تک چاہا دل سے کھلا اور جب چاہا توڑ دیا

بلکہ اس کے لئے ایک حکیمانہ قانون اور ضابطہ بنایا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

وساطت سے امت مسلمہ کے مردوں کو فرمایا گیا :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ﴾

(الطلاق : ۱)

”اے نبی! جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے مطابق ان

کو طلاق دو۔“

گویا قانون طلاق کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اس کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے جس میں

فطرتاً برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن عورت بھی اس حق سے بالکل محروم نہیں کہ وہ

کسی ظالم شوہر کے ظلم و ستم سینے پر مجبور ہو جائے اور علیحدگی اختیار نہ کر سکے۔ بلکہ اس کو

حق دیا گیا ہے کہ حاکم وقت کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے طلاق حاصل کر سکے۔ اسے

اسلامی اصطلاح میں ”خلع“ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسے صرف حق مہر چھوڑنا پڑتا

ہے۔

لیکن جس طرح مرد کے لئے طلاق کے اختیار کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے اور صرف مجبوری کی حالت میں آخری اقدام کے طور پر اس کی اجازت ہے، اسی طرح جو عورت بلاوجہ اپنے خاوند سے "خلع" طلب کرتی یعنی طلاق مانگتی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"جو عورت بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔" (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

قانون طلاق میں دوسری مصلحت یہ اختیار کی گئی ہے کہ غصے کی حالت میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں میاں بیوی میں باہم کشش نہیں ہوتی اور عورت کا مزاج بھی لمبی نقطہ نظر سے اعتدال پر نہیں ہوتا۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمرؓ نے رسول اکرم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپؐ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا "اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے، یہاں تک کہ وہ حیض سے فارغ ہو کر پاکیزہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو بغیر مباشرت کے طلاق دے دے۔"

یاد رہے کہ پاکیزگی کی حالت میں بھی اگر ہم بستی ہو چکی ہے تو اس دوران میں طلاق دینے کی ممانعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے وہ حاملہ ہو چکی ہو۔ اور چونکہ حاملہ عورت کی مدت عدت "وضع حمل" یعنی بچے کی پیدائش تک ہے اس طرح اس کی مدت عدت طویل ہو جائے گی جس سے اس کو تکلیف ہوگی۔

یہی حکم باری تعالیٰ مذکورہ بالا آیت مبارکہ "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ" میں دیا گیا ہے یعنی عورتوں کو ان کی عدت کا خیال رکھ کر طلاق دو۔ پھر حکم ربانی ہوا۔

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ

بِإِحْسَانٍ﴾

(البقرہ : ۲۲۹)

”طلاق دو مرتبہ ہے۔ پھر یا تو عورت کو بھلے طریقے سے روک لیا جائے یا

(تیسری مرتبہ طلاق دے کر) بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔“

یعنی نکاح کا معاملہ ایک دم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے تین درجے، تین طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے ہیں، جو ہر مہینے ایک طلاق دے کر تین مہینوں میں مکمل ہونے چاہئیں۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے لفظ ”مَرَّتَان“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو طلاق تک نوبت پہنچادی جائے۔ اور وہ بھی بیک وقت اور بیک لفظ نہ ہوں بلکہ دو گھروں (پاکیزگی کی حالت میں دو مہینوں) میں الگ الگ ہوں۔ پھر تیسرے طہر (مہینے) میں یا تو بیوی کو تیسری طلاق دے کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے یا عمدگی سے صلح و مصفا کی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے گھر کے اندر رکھ لیا جائے۔

ری یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل دین سے بے پروائی اور اس کے احکام سے غفلت کی بنا پر جاہلوں کا عام طریقہ ہے، بلکہ عدالتوں میں بعض پڑھے لکھے عرائض نویس بھی تین طلاق سے کم کو گویا طلاق ہی نہیں سمجھتے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث میں امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے مشعلی خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی تھیں۔ آپ غصہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا :

أَيْلَعَبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَعْظَمِ كُفْمٍ

”کیا اللہ کی کتاب سے کھیل کیا جاتا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود

ہوں۔“

ایک صحابی نے عرض کیا : حضور میں اس شخص کو قتل نہ کر دوں؟ (یعنی صحابی کو بھی یہاں تک غصہ آیا)

امام طحاوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کے پاس آیا اور اس نے کہا۔ میرے بچانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا :

اَنْ عَيْتَكَ عَصَى اللّٰهَ فَاَئِمْ وَاَطَاعِ الشَّيْطَانَ

”تیرے بچنے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا کام کیا اور شیطان کی پیروی کی۔“

اور حضرت عمرؓ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیتا تھا آپؓ اس کو ڈرے لگاتے تھے۔

گویا طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر (پاکیزگی) میں جس میں جماع نہ کیا ہو ایک طلاق دی جائے پھر اگر شوہر چاہے تو وہ دوسرے طہر (دوسرے مہینے) میں دوبارہ ایک طلاق دے دے۔ ورنہ بہتر اور پسندیدہ یہی ہے کہ پہلی طلاق پر ہی انکسار کرے۔ اس صورت میں شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے کہ عدت (یعنی تین مہینے) گزرنے سے پہلے پہلے جب چاہے رجوع کر لے اور اگر عدت گزر بھی جائے تو موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دونوں دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔

اس صورت میں اکثر و بیشتر تین طلاقیں دینے والے بعد میں بچپتاتے اور معیبت جھیلے ہیں، خصوصاً جب کہ صاحب اولاد بھی ہوں۔ اب وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بیوی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے انتہائی آسانی کا سامان فراہم کیا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے الگ الگ طہر میں طلاق دیں۔ اس دوران میں مصالحت کی راہیں کھلی تھیں اور سوچ بچار کا خوب موقع تھا۔ اگر بیوی کی کچھ عادات ناپسند تھیں تو بیوی سے ملنے والی راحتوں، اولاد کی پرورش اور گھر کے انتظام کی سہولتوں کی طرف ہی توجہ چلی جاتی اور رجوع کا فیصلہ ہو جاتا۔ مگر اب اس نے اپنے سارے اختیارات، شریعت کی دی ہوئی آسانوں کو نظر انداز کر کے ختم کر دیئے۔

اب اگر دونوں میاں بیوی راضی ہو کر آپس میں دوبارہ نکاح کرنا بھی چاہیں تو جب تک بیوی کا نیا نکاح (عدت پوری کرنے کے بعد) کسی دوسرے مرد سے نہ ہو جائے۔ پھر اتفاق سے وہ مرد اپنی مرضی (۱۲) سے کبھی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو (عدت پوری کرنے کے بعد) پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَسْكِبَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِسَّاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴿البقرہ : ۲۳۰﴾
 ”پھر اگر (طلاق) طلاق دے دی جائے تو وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہوگی
 سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ پھر اگر وہ (دوسرا
 شخص) بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں (یعنی عورت اور پہلے شوہر) پر
 کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ باہم رجوع کر لیں۔“

اس موقع پر تین طلاقیں دینے والے ایک ”چور دروازے“ کا بندوبست کرتے ہیں۔ یعنی
 کسی پیشہ ور مولوی سے ”حلالہ“ کا فتویٰ لیتے ہیں، پھر ایک مرد کو دفتی نکاح کے لئے تیار
 کرتے ہیں اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت عورت کو چند دنوں کے لئے اس کے نکاح میں
 دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرلے درجے کی بے حیائی بھی ہے کہ عورت کو محض حلال اور
 جائز کرنے کے لئے کسی سے اس کی عصمت دری کرائی جائے۔ ایسے شخص کو حضور
 ﷺ نے ”کرائے کا سانڈ“ اور لعنت فرمایا ہے اور ایسے نکاح کو ”سازشی نکاح“ (۳۱) قرار
 دیا ہے۔ حدیث میں حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ رسول پاکؐ نے صحابہؓ سے
 پوچھا: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنَّبِيسِ الْمُسْتَعَارِ؟ ”کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا
 سانڈ کون ہوتا ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا: هُوَ
 الْمُحْلِلُ۔۔۔ ”وہ حلالہ کرنے والا ہے“ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ
 لَهُ۔۔۔ ”اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا، دونوں پر لعنت
 فرمائی ہے۔“ (ابن ماجہ، دار قطنی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ۔۔۔ ”اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے
 اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ (ترمذی، نسائی)

ایک روایت میں ہے کہ یہ نکاح ہی نہیں جس میں باطن کچھ ہے اور ظاہر کچھ ہے، جس
 میں خدا کی کتاب سے مذاق اور نفی {۱} ہے۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔
 (ابن کثیر)

مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے از خود اپنے بھائی کے لئے "حلالہ" کی غرض سے نکاح کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اس نکاح کے متعلق فتویٰ پوچھا تو حضرت عبداللہؓ نے فرمایا: ہم ایسے نکاح کو حضورؐ کے زمانہ میں "زنا" شمار کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے یہاں تک فرمایا کہ جو ایسا کرے یا کرائے گا تو میں اسے "زنا کی حد" لگاؤں گا۔ (ابن کثیر)

یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ آیا بیک وقت دی ہوئی تین طلاقیں نافذ بھی ہوں گی یا نہیں؟ صحیح مسلم شریف اور اکثر کتب احادیث میں منقول حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں طلاق کا طریقہ یہ تھا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمرؓ نے بیک وقت ایک سے زائد طلاق کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لئے فرمایا: لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملہ جس میں ان کے لئے مصلحت تھی۔ تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ (صحیح مسلم، جلد اول)

اپنے دورِ خلافت میں حضرت عمرؓ کے اس اقدام کی روشنی میں اہل سنت کے اکثر و بیشتر ائمہ فقہاء بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب اور بعض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف طلاق دے یا بیک وقت تین طلاق دے، اس کی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی۔۔۔ یہی رائے امامیہ کی ہے۔ حضرت طاؤس اور عکرمہ کہتے ہیں کہ تین طلاق دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اسی رائے کو امام ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا ہے۔۔۔ آج کل کے دور میں اہل حدیث حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔

اس کے جواب میں دیگر حضرات یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت رکانہؓ نے اپنی بیوی کو "طلاق بتہ" دے دی۔ یعنی بیک لفظ "البتہ" استعمال کرتے ہوئے تین طلاقیں دے دیں۔ حضور ﷺ نے استفسار کیا تو حضرت رکانہؓ نے کہا میری نیت تین کی نہیں ایک کی تھی۔ حضورؐ نے قسم لی۔ حضرت رکانہؓ نے حلف دیا۔ آپؐ نے ایک ہی طلاق قرار

دے دی۔ (مشکوٰۃ، باب طلع اور طلاق، فصل دوم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی) گویا یہ طلاق دینے والے کی نیت پر منحصر ہے کہ اس نے تین طلاقیں ہی دی تھیں یا اس کی نیت ایک طلاق کی تھی۔ بہر حال حنفی حضرات تین طلاق کے ہی قائل ہیں۔ اس لئے انہیں تو تین طلاق کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے لئے اس کے بعد بیوی کو پاس رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ رہا ”طلاق“ کا طریقہ، تو یہ حرام اور لہنتی عمل ہے جس کی حقیقت قرآن و حدیث کے ساتھ ہنسی اور مذاق ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و عافیت کی فضا قائم رکھے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی سے بچیں اور عند اللہ مسنون ہونے کی بجائے ماجور ہوں۔ آمین!

حواشی

{۱} اسلام نے چوری چھپے شادیوں کی مذمت اور ممانعت فرمائی ہے۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ایک شخص کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جسے وہ پیار و محبت سے پال پوس کر جوان کرتا ہے۔ اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لئے تن، من، دھن، بھلاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ جوان ہو کر ایک نوجوان کے ہمراہ راہ قرار اختیار کرے اور عدالت میں ایک بیان دے کر چپکے سے شادی کر لے، جسے ہمارے یہاں کورٹ میریج یا سول میریج (Civil Marriage) کہتے ہیں تو باپ کے لئے کیا رہ جاتا ہے؟ چنانچہ امت کی عزت و غیرت کے رکھوالے نبیؐ نے نکاح کا قاعدہ، کلیہ بیان فرما دیا کہ

لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)
 ”ولی (سرپرست) کے بغیر نکاح نہیں ہے۔“

پھر فرمایا:

إِذَا امْرَأَةٌ كَفَّتْ نَفْسَهَا بَعِيرِ ادِّنِ وَلَيْسَ بِهَا مَيْكَاحُهَا سَاطِلًا (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

”جس لڑکی نے اپنے سرپرست (باپ، بھائی وغیرہ) کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا اس کا نکاح باطل (غلط) ہے۔“

حتیٰ کہ یہاں تک وحید فرمائی۔

لَا تَرْوِجِ السَّرَّاءُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّايَةَ هِيَ الَّتِي تَرْوِجُ نَفْسَهَا

(ابن ماجہ)

”کوئی لڑکی اپنا نکاح خود نہ کرے، پس جو خود اپنا نکاح کرے گی وہ زنا کرنے والی ہے۔“

نیز:

السَّغَايَا الَّتِي يَسْكُحْنَ اَمْسَهُنَّ مَعْبُورَاتٌ

”جو عورتیں گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا کرنے والی ہیں۔“

ایک رائے یہ ہے کہ عاقل و بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا واضح حدیث کے باوجود قرآن مجید کی اس آیت سے اخذ کی گئی ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَ آحْلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَكْفِيَنَّ
أَرْوَاحَهُنَّ (البقرہ ۲۳۱)

”جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیرِ تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں۔“

حالات کہ اس آیت مبارکہ میں ”طلاق شدہ“ عورت کا ذکر ہے کنواری لڑکی کا نہیں اور مطلقہ عورت یقیناً ازدواجی زندگی کے تجربے سے گزرنے کے بعد بنتہ رائے (matured) ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اسی کی مثل بیوہ عورت ہے جس کے بارے میں نبی فطرت شاس ﷺ نے فرمایا: ”بیوہ عورت اپنے نکاح کے بارے میں اپنے دلی سے زیادہ حقدار ہے۔“ لیکن کنواری لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ

الْمَكْرُوسَاتُ نَهَا اَشْرَاسُ مَعِيهَا (مسلم)

”کنواری لڑکی سے اس کے نکاح کی اجازت اس کا باپ حاصل کر لے۔“

گویا اسلام نے نکاح کا اصول یہ رکھا ہے کہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں اور دلی کی سرپرستی میں عورت کی اجازت سے کیا جائے اور اس کا اعلان عام کیا جائے۔

{۲} زبردستی اور زورِ بازو سے لی ہوئی طلاق جسے (طلاق مکہ) کہتے ہیں واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: لَا طَلَّاقَ فِيْ اَعْلَاقِ (ابوداؤد ابن ماجہ) یعنی ”زبردستی کی طلاق نہیں ہے۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ)

{۳} ”سازشی نکاح“ جس کو ”حلالہ“ کہا جاتا ہے جس میں پہلے سے طے ہو کہ عورت کو سابق شوہر کے لئے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گا اور مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ نکاح ناسد ہے۔ (تفسیر القرآن)

{۴} نئے نکاح کے لئے ”عدت“ کا پورا ہونا بھی شرط ہے مگر ”حلالہ“ کی شکل میں نیا نکاح جو خود فرہی، بصوت اور ذرا مد ہے اس میں حلالہ کرنے اور کرانے والے چند دنوں کے اندر ہی سارا عمل مکمل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس نکاح کو اگر صحیح بھی ”فرض“ کر لیا جائے تو عورت کو پہلے شوہر سے تین طلاق لے کے بعد تین طہر (مہینوں) تک انتظار کرنا چاہئے تھا اور دوسرے فرض شوہر سے جس کو کرانے کا ساتھ کہا گیا ہے دوبارہ طلاق لے کے بعد پھر (باقی صفحہ ۵۵ پر)

قتل مرتد — عقلی جواز (۲)

مخالفین کے اعتراضات کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی نگارشات

— مرتب : محمد اسماعیل قریشی —

جوابی کارروائی کا خطرو

پچھلے صفحات میں ہم نے دنیا کے دوسرے نظاموں سے سزائے ارتداد کی جو مثالیں پیش کی ہیں، وہ ایک اور الجھن کو بھی رفع کر دیتی ہیں، جو اس مسئلہ میں اکثر سطحی آنکھ لوگوں کے دماغ کو پریشان کیا کرتی ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر دوسرے ادیان بھی اسی طرح اپنے دائرے سے باہر جانے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون مقرر کر دیں، جس طرح اسلام نے کیا ہے، تو یہ چیز اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بھی ویسی ہی رکاوٹ بن جائے گی، جیسی دوسرے ادیان کی راہ میں بنتی ہے۔ اس کا اصولی جواب اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں، مگر یہاں ہمیں اس کا عملی جواب بھی مل جاتا ہے۔ مترجمین ثادافیت کی بنا پر اپنا اعتراض لفظ ”اگر“ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، گویا کہ واقعہ یہ نہیں ہے، حالانکہ دراصل وہ چیز، جس کا یہ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں، واقعہ کی صورت میں موجود ہے۔ دنیا میں جو دین بھی اپنی ریاست رکھتا ہے، وہ اپنے حدود اقتدار میں ارتداد کا دروازہ بزور بند کیے ہوئے ہے۔ غلط فہمی صرف اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ آج کل عیسائی قومیں اپنی مملکتوں میں عیسائیت سے مرتد ہو جانے والوں کو کسی قسم کی سزا نہیں دیتیں اور ہر شخص کو آزادی عطا کر دیتی ہیں کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے۔ اس سے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کے قانون میں ارتداد جرم نہیں ہے اور یہ ایک رحمت ہے، جس کی وجہ سے مذہبی تبلیغ تمام رکاوٹوں سے آزاد ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائیت ان قوموں کے افراد کا

محض ایک محض مذہب ہے، ان کا "اجتماعی دین" نہیں ہے، جس پر ان کی سوسائٹی کا نظام اور ان کے سینٹ کی عمارت قائم ہو۔ ان کے عیسائیت سے بڑھائے لادہ لکی' اہمیت نہیں دیتیں کہ اس پر رکاوٹ عاید کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ رہا ان کا "اجتماعی دین" جس پر ان کی سوسائٹی اور ریاست کی بنیاد قائم ہوتی ہے، تو اس سے مرتد ہونے کو وہ بھی اسی طرح جرم قرار دیتی ہیں، جس طرح اسلام اسے جرم قرار دیتا ہے اور اس کو دہانے کے معاملے میں وہ بھی اتنی ہی سخت ہیں جتنی اسلامی ریاست سخت ہے۔ انگریزوں کا اجتماعی دین عیسائیت نہیں ہے بلکہ برطانوی قوم کا اقتدار اور برطانوی دستور و آئین کی فرمانروائی ہے، جس کی نمائندگی تاج برطانیہ کرتا ہے۔ ممالک متحدہ امریکہ کا اجتماعی دین بھی عیسائیت نہیں بلکہ امریکی قومیت اور وفاقی دستور کا اقتدار ہے، جس پر ان کی سوسائٹی ایک ریاست کی شکل میں منظم ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسری عیسائی قوموں کے اجتماعی دین بھی عیسائیت کے بجائے ان کے اپنے قومیت سینٹ اور دستور ہیں۔ ان ادیان سے ان کا کوئی پیدائشی یا اختیاری پیرو ذرا مرتد ہو کر دیکھ لے، اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں ارتداد جرم ہے یا نہیں۔

اس معاملے کو انگریزی قانون کے ایک مصنف نے خوب واضح کر دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"یہاں ہم تفصیل کے ساتھ ان وجود کی تحقیق نہیں کرنا چاہتے، جن کی بنیاد پر ریاست نے مذہب کے خلاف بعض جرائم پر سزا دینے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض خاص افعال یا طرز عمل، جو مذہب میں ممنوع ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے بھی خرابی اور بد نظمی کے موجب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ افعال غیر قانونی اور ان کے مرتکب مستلوم سزا قرار دیے گئے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، بلکہ اس وجہ

سے کہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔“

اتنے میں زردہ بڑھتا ہے:

”ایک زمانہ دراز تک انگریزی قانون میں ارتداد یعنی عیسائیت سے بالکل پھر جانے کی سزا موت تھی۔ بعد میں یہ قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص، جس نے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی ہو یا عیسائی مذہب کی پیروی کا اقرار کیا ہو، تحریر یا طباعت یا تعلیم یا سوچی سمجھی ہوئی تقریر کے سلسلے میں اس خیال کا اظہار کرے کہ خدا ایک کے بجائے متعدد ہیں، یا عیسائی مذہب کے حق ہونے سے یا کتاب مقدس کے منجانب اللہ ہونے سے انکار کرے، تو پہلی خطا پر وہ ملکی اور فوجی ملازمت میں داخل ہونے سے محروم کیا جائے گا اور دوسری خطا پر اسے تین سال کے لیے قید کی سزا دی جائے گی۔ لیکن یقین کیا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت کبھی کسی شخص پر مقدمہ نہیں چلایا گیا۔“

چند سطور کے بعد پھر لکھتا ہے:

”کہا گیا ہے کہ عیسائیت انگریزی قانون کا ایک جزو ہے اور اس کے خلاف کسی فاش حملہ کے ارتکاب پر ریاست کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ اس جرم کی حدود میں تحریر یا تقریر کے ذریعہ سے خدا کی ہستی یا اس کی تقدیر کا انکار ہمارے خداوند اور منجی مسیح کی اہانت اور کتب مقدسہ یا ان کے کسی جزو کا استہزاء شامل ہے۔ اس پر صرف اتنا اضافہ کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اس قانون کو شاذ و نادر ہی کبھی استعمال کیا گیا۔“

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ عیسائیت (یعنی جسے وہ خدا کا ”قانون“ کہتے ہیں) چونکہ اب ملکی قانون نہیں ہے، اس لیے ریاست اول تو اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو سزا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہی نہیں یا اگر اس بنا پر کہ ابھی

تک یہ حیسانیت حکمران افراد کا مذہب ہے، وہ برائے نام اس ذمہ داری کو قبول کرتی بھی ہے، تو عملاً اس کو ادا کرنے سے پہلوچی کرتی ہے۔ لیکن خود ملکی قانون جو دراصل ان کا اجتماعی دین ہے، کیا اس کے مغالے میں بھی ان کا طرز عمل یہی ہے؟ اس کا جواب آپ عملاً پا سکتے ہیں اگر ذرا ہمت کر کے برطانوی رعایا کا کوئی فرد برطانوی حدود میں رہتے ہوئے تاج برطانیہ کے اقتدار اعلیٰ اور سلطنت کے آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔

پس درحقیقت وہ حالت تو عملاً قائم ہے، جس کے متعلق غلط فہمی کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ”اگر“ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، لیکن اس حالت کے قائم ہونے سے موجودہ زمانے کی مذہبی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ اس لیے واقع نہیں ہوتی کہ آج کل دنیا میں جن مختلف مذاہب کی تبلیغ کی جا رہی ہے، ان میں سے کسی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں چلے جانے سے دعویٰ ملکوں کے ”اجتماعی دین“ میں کوئی رخنہ نہیں پڑتا۔ تمام مذاہب بالفعل اس اجتماعی دین کے تابع بن کر رہتے ہیں اور ان حدود کی پابندی کرتے ہیں، جن میں اس نے انہیں محدود کر دیا ہے، لہذا اس کے تابع فرمان اور مطیع امر رہتے ہوئے اگر آپ نے ایک مذہبی عقیدہ و عمل کو چھوڑ کر دوسرا مذہبی عقیدہ و عمل اختیار کر لیا تو اجتماعی دین کے نقطہ نظر سے فی الواقع آپ کے اندر کوئی فرق رونما نہیں ہوا، نہ آپ نے کسی ارتداد کا ارتکاب کیا کہ وہ آپ سے باز پرس کرے۔ ہاں اگر آپ اس اجتماعی دین کے اعتقاد و عملاً کافر بن جائیں اور کسی دوسرے اجتماعی دین کے اعتقادی مومن بن کر عملی مسلم بننے کی کوشش کریں، تو آج کا ہر حکمران آپ کے ساتھ وہی کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، جو آج سے ساڑھے تین ہزار برس پہلے کا حکمران حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوا تھا کہ

ذُرُونِي اَتَقْتُلْ مُوسٰی وَلَيَدَّعٰ رَبِّيْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ
دِيْنَكَمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ (المومن ۲۶)

پیدائشی مسلمانوں کا مسئلہ

اس سلسلے میں ایک آخری سوال اور باقی رہ جاتا ہے جو ”قتل مرتد“ کے حکم

بہت سے دماغوں میں تشویش پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص پہلے غیر مسلم تھا، پھر اس نے اختیار خود اسلام قبول کیا اور اس کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیا، اس کے متعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر غلطی کی، کیوں نہ وہ ذی بن کر رہا اور کیوں ایسے اجتماعی دین میں داخل ہوا، جس سے نکلنے کا دروازہ اسے معلوم تھا کہ بند ہے۔ لیکن اس شخص کا معاملہ ذرا مختلف ہے جس نے اسلام کو خود نہ قبول کیا ہو بلکہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسلام آپ سے آپ اس کا دین بن گیا ہو۔ ایسا شخص اگر ہوش سنبھالنے کے بعد اسلام سے مطمئن نہ ہو اور اس سے نکل جانا چاہے تو یہ بڑا غصہ ہے کہ آپ اسے بھی سزائے موت کی دھمکی دے کر اسلام کے اندر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک زیادتی معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ پیدائشی منافقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اسلام کے اجتماعی نظام کے اندر پرورش پاتی رہے۔

اس شبہ کا ایک جواب اصولی ہے اور ایک عملی۔ اصولی جواب یہ ہے کہ پیدائشی اور اختیاری پیروؤں کے درمیان احکام میں فرق نہ کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی دین نے کبھی ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ ہر دین اپنے پیروؤں کی اولاد کو فطرۃً اپنا پیرو قرار دیتا ہے اور ان پر وہ سب احکام جاری کرتا ہے، جو اختیاری پیروؤں پر جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ بات عملاً ناممکن اور عقلاً بالکل لغو ہے کہ پیروان دین، یا سیاسی اصطلاح میں رعایا اور شہریوں کی اولاد کو ابتداءً "کفار یا اغیار (Aliens)" کی حیثیت سے پرورش کیا جائے اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس بات کا فیصلہ ان کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ اس دین کی پیروی یا اس سٹیٹ کی وقاداری قبول کرتے ہیں یا نہیں جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح تو کوئی اجتماعی نظام دنیا میں کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ اجتماعی نظام کے بقاء و استحکام کا زیادہ تر انحصار اس مستقل آبادی پر ہوتا ہے، جو اس کی پیروی پر ثابت و قائم اور اس کے تسلسل حیات کی ضامن ہو اور ایسی مستقل آبادی صرف اسی طرح بنتی ہے کہ نسل کے بعد نسل آکر اس نظام کو جاری رکھنے کی ذمہ داری لیتی چلی جائے۔ اگر پیروؤں اور شہریوں کی ہر نسل کے بعد دوسری

نسل کا اس بیہودی و شہیت پر قائم رہنا اور اس نظام کو برقرار رکھنا مشتبہ اور غیر یقینی ہو، تو اجتماعی نظام کی بنیاد دایماً متزلزل رہے گی اور کبھی اس کو استحکام نصیب ہی نہ ہوگا۔ لہذا پیدائشی بیہودی و شہیت کو اختیاری میں تبدیل کر دینا اور ہر بعد کی نسل کے لیے دین اور دستور و آئین اور تمام وفاداریوں سے انحراف کا دروازہ کھلا رکھنا، ایک ایسی تجویز ہے جو بجائے خود سخت نامعقول ہے اور دنیا میں آج تک کسی دین، کسی اجتماعی نظام اور کسی ریاست نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے۔

اس کا عملی جواب یہ ہے کہ جو اندیشہ ہمارے معترضین بیان کرتے ہیں، وہ درحقیقت عملی دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوتا۔ ہر اجتماعی نظام، جس میں کچھ بھی زندگی کی طاقت اور خواہش موجود ہو، پوری توجہ کے ساتھ اس کا انتظام کیا کرتا ہے کہ اپنے دائرے میں پیدا ہونے والی نئی نسلوں کی طرف اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنے اصولوں اور اپنی وفاداریوں کو منتقل کرے اور انہیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد بنائے۔ اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے نئی نسلوں کی بہت بڑی اکثریت، 99 فی ہزار سے بھی زیادہ اکثریت، اس نظام کے اتباع پر راضی اور اس کی وفادار بن کر اٹھتی ہے، جس میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات میں صرف چند ہی افراد ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو مختلف وجوہ سے انحراف و بغاوت کا میلان لے ہوئے انھیں یا بعد میں اس کا اکتساب کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے چند افراد کی خاطر اصول میں کوئی ایسا تغیر نہیں کیا جاسکتا، جس سے پوری سوسائٹی کی زندگی خطرے اور بے اطمینانی میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے چند افراد اگر اجتماعی دین سے انحراف کرنا چاہیں تو ان کے لیے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یا تو ریاست کے حدود سے باہر جا کر اس سے انحراف کریں، یا اگر وہ اپنے اس انحراف میں راح ہیں اور جس دوسرے نظام کو انہوں نے پسند کیا ہے، اس کی بیہودی میں صادق الایمان ہیں اور اپنے آبائی دین کی جگہ اسے قائم کرنے کا سچا عزم رکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور جان جو کھوں کا وہ کھیل کھیلیں جس کے بغیر کسی نظام کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

یہی جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے، وہ ہر حال میں رہے گا کہ مسلمانوں کی

نسل سے پیدا ہونے والی اولاد مسلمان ہی سمجھی جائے گی اور قانون اسلام کی طرف سے ان کے لیے ارتداد کا دروازہ ہرگز نہ کھولا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی اسلام سے پھرے گا تو وہ بھی اسی طرح قتل کا مستحق ہوگا جس طرح وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف آکر پھر کفر کا راستہ اختیار کیا ہو۔ یہ تمام فقہائے اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے اور اس باب میں ماہرین شریعت کے درمیان قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اسلامی رویہ کی معقولیت

سائل کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے دائرے میں تبلیغ کفر کی اجازت نہیں ہے، تو عقلی حیثیت سے اس ممانعت کو کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس باب میں کوئی بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس تبلیغ کفر کی اسلام ممانعت کرتا ہے، اس کی نوعیت واضح طور پر سمجھ لی جائے۔ اسلام اس چیز میں مانع نہیں ہے کہ دارالاسلام کے حدود میں کوئی غیر مسلم اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم دے، یا اپنے مذہب کے عقائد اور اصول لوگوں کے سامنے تحریر یا تقریر کے ذریعے سے بیان کرے، یا اسلام پر اگر وہ کچھ اعتراضات رکھتا ہو تو انہیں تہذیب کے ساتھ تقریر و تحریر میں پیش کرے۔ نیز اسلام اس میں بھی مانع نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے خیالات سے متاثر ہو کر دارالاسلام کی ذی رعایا میں سے کوئی شخص اس کا مذہب قبول کر لے۔ ممانعت دراصل جس چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی مذہب یا نظام فکر و عمل کی تائید میں کوئی ایسی منظم تحریک اٹھائی جائے، جو دارالاسلام کی حدود میں رہنے والوں کو اس مذہب یا نظام کی طرف دعوت دیتی ہو۔ ایسی منظم دعوت، قطع نظر اس سے کہ وہ ذمہوں میں سے اٹھے یا باہر سے آنے والے غیر مسلموں کی طرف سے بہر حال اسلام اپنے حدود میں اس کے تصور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

اس کی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ ایک منظم دعوت لامحالہ یا تو سیاسی

نوعیت کی ہوگی یا مذہبی و اخلاقی نوعیت کی۔ اگر وہ سیاسی نوعیت کی ہو اور اس کے پیش نظر نظام زندگی کا تغیر ہو، تو جس طرح دنیا کی ہر ریاست ایسی دعوت کی مزاحمت کرتی ہے، اسی طرح اسلامی ریاست بھی کرتی ہے اور اگر وہ دوسری نوعیت کی دعوت ہو تو خالص دنیوی ریاستوں کے برعکس اسلام اسے اس لیے گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی اعتقادی و اخلاقی گمراہی کو اپنی گمراہی و خفاقت میں سر اٹھانے کا موقع دینا قطعی طور پر اس مقصد کی ضد ہے، جس کے لیے اسلام ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس معاملہ میں خالص دنیوی حکومتوں کا طرز عمل اسلامی حکومت کے طرز عمل سے یقیناً مختلف ہے، کیونکہ دونوں کے مقاصد حکومت مختلف ہیں۔ دنیوی حکومتیں ہر جھوٹ، ہر اعتقادی فساد اور ہر قسم کی بد عملی و بد اخلاقی کو اور اسی طرح ہر مذہبی گمراہی کو بھی اپنی حدود میں پھیلنے کی اجازت دیتی ہیں اور خوب ڈھیلی رسی چھوڑے رکھتی ہیں، جب تک کہ ان مختلف چیزوں کے پھیلانے والے ان کے وفادار رہیں، ان کو ٹیکس ادا کرتے رہیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ان کے سیاسی اقتدار پر آجھ آتی ہو۔ البتہ جن تحریکوں سے اپنے سیاسی اقتدار پر آجھ آنے کا انہیں ڈر سا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، ان کو خلاف قانون قرار دینے اور قوت سے کچل دینے میں وہ ذرہ برابر تامل نہیں کرتیں۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بندگان خدا کی اخلاقی و روحانی فلاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے تو اپنا سیاسی اقتدار اور اپنی مادی اغراض ہی سب کچھ ہیں۔ مگر اسلام کو اصل دلچسپی خدا کے بندوں کی روحانی و اخلاقی فلاح ہی سے ہے اور اسی کی خاطر وہ انتظام کلی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس لیے وہ سیاسی فساد یا انقلاب برپا کرنے والی تحریکوں کی طرح ان تحریکوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو اخلاقی فساد یا اعتقادی گمراہی پھیلانے والی ہوں۔

یہاں پھر وہی سوال ہمارے سامنے آتا ہے جو قتل مرتد کے مسئلہ میں آیا کرتا ہے، یعنی یہ کہ اگر غیر مسلم حکومتیں بھی اسی طرح اپنے حدود میں اسلام کی دعوت کو خلاف قانون قرار دے دیں تو کیا ہو؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام اس قیمت پر حق و صداقت کی اشاعت کی آزادی خریدنا نہیں چاہتا کہ اس کے جواب میں اسے

جھوٹ اور باطل کی اشاعت کی آزادی دینی پڑے۔ وہ اپنے پیروں سے کہتا ہے کہ
 ”اگر تم سچ دل سے مجھے حق سمجھتے ہو اور میری بیہوی ہی میں
 اپنی اور انسانیت کی نجات دیکھتے ہو تو میری بیہوی کرو، مجھے قائم
 کرو اور دنیا کو میری طرف دعوت دو، خواہ اس کام میں تم کو
 گھزار ابراہیمؑ سے ساتھ پیش آئے یا آتش نمود سے گزرنا
 پڑے۔ یہ تمہارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بات تمہاری
 خدا پرستی پر منحصر ہے کہ اس کی رضا چاہتے ہو تو اس قاضی کو
 پورا کرو ورنہ نہ کرو۔ لیکن میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ تمہیں
 اس راہ کی خطرناکیوں سے بچائے اور اس کام کو تمہارے حق
 میں سہل بنائے کی خاطر باطل پرستوں کو یہ جوابی ”حق“ عطا
 کروں کہ وہ خدا کے بندوں کو گمراہ کریں اور اپنے راستوں پر
 انہیں ہانک لے جائیں جن میں مجھے معلوم ہے کہ ان کے لیے
 تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔“

یہ اسلام کا ناقابل تغیر فیصلہ ہے اور اس میں وہ کسی سے مصالحت کرنے کے
 لیے تیار نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم حکومتیں آج یا آئندہ کسی وقت اسلام کی تبلیغ کو اسی
 طرح جرم قرار دیں، جس طرح وہ پہلے اسے جرم قرار دیتی رہی ہیں، تب بھی اس
 فیصلہ میں کوئی ترمیم نہ کی جائے گی بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے وہ گہری
 بدست منہوس تھی، جب کفار کی نگاہ میں وہ اتنا بے ضرر بن گیا کہ اس کی دعوت و تبلیغ
 کو وہ بخوشی گوارا کرنے لگے اور قانون کفر کی حفاظت و نگرانی میں اسے پھیلنے کی پوری
 سہولتیں بہم پہنچنے لگیں۔ اسلام کے ساتھ کفر کی یہ رعایتیں حقیقت میں خوش آئند
 نہیں ہیں۔ یہ تو اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام کے قالب میں اس کی روح موجود
 نہیں رہی ہے، ورنہ آج کے کافر کچھ نمود و فرعون اور ابوجہل و ابولہب سے بڑھ کر
 نیک دل نہیں ہیں کہ اس مسلم نما قالب میں اسلام کا اصلی جوہر موجود ہو اور پھر بھی
 وہ اسے اپنی سرپرستی و حمایت سے سرفراز کریں یا کم از کم اسے پھیلنے کی آزادی ہی

حلا کر دیں۔ جب سے ان کی عتایات کی بدولت اسلام کی دعوت محض گزارا ابراہیمؑ کی گھٹت بن کر رہ گئی، اسی وقت سے اسلام کو یہ ذلت نصیب ہوئی کہ وہ ان مذاہب کی صف میں شامل کر دیا گیا جو ہر عالم نظام تمدن و سیاست کے ماتحت آرام کی جگہ پا سکتے ہیں۔ بڑی مبارک ہوگی وہ ساعت جب یہ رعایتیں واپس لے لی جائیں گی اور دین حق کی طرف دعوت دینے والوں کی راہ میں پھر آتش نمود حائل ہو جائے گی۔ اسی وقت اسلام کو وہ سچے پیرو اور داعی ملیں گے، جو طاغوت کا سر نچا کر کے حق کو اس پر غالب کرنے کے قابل ہوں گے۔“

تذکرہ بالا دلائل و براہین اور حقائق کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ توہین رسالت کا جرم ارتداد سے بھی سنگین تر اور ناقابل معافی جرم ہے اور توبہ سے تنقیص رسالت کی حد، جو سزائے موت ہے، وہ ساقط نہیں ہوتی، کیونکہ یہی معاملہ دوسرے حدود کا بھی ہے کہ سارق یا قاذف بہتان تراشی کرنے والے کی سزا حد توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔

بقیہ : نکاح طلاق اور حلالہ

پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لئے مزید تین ماہ تک بطور ”عدت“ انتظار کرنا چاہئے تھا۔ یہاں ایک اور مشاہدے کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا۔ ایک وقت تین طلاق دینے والے بعض اوقات ”حلالہ“ کا ذرا مدد رکھانے کی بجائے کسی جاہل مذہبی پیشوا سے یہ فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں کہ ساتھ آدمیوں کو کھانا کھلا دو تو بیوی کو بدستور پاس رکھنا جائز ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ شریعت اسلام کا ایک اور قانون ہے جسے ”نکاح“ کہا جاتا ہے اور اسے طلاق سے خلط ملط کرنا درست نہیں کیونکہ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے آج تک بعض مرد فحشہ کی حالت میں بیوی کو ماں، بہن یا بیٹی کہہ دیتے ہیں۔ اس سے ان پر ان کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہو جاتی بلکہ اس جہلانہ حرکت کی سزا کے طور پر بطور کفارہ ”ایک غلام آزاد کرنا“ یا ”دواہ تک مسلسل روزے رکھنا“ یا ”ساتھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا“ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ کفارہ ادا کئے بغیر بیوی حلال نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایسا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

سرحد سے ایک خط، اور امیر تنظیم کا جواب

جس میں دینی جماعتوں کو یکجہلیہ کرنے کے خواہشمند حضرات کے لئے

رہنمائی کا بہت کچھ سالان موجود ہے

ذیل کا خط اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ مکتوب نگار اسلامی جمعیت طلبہ، صوبہ سرحد کے اہم مدیدار رہے ہیں اور اگرچہ جماعت اسلامی میں باضابطہ شامل تو نہیں ہوئے تاہم اس کے فعل ہمدردوں میں سے ضرور ہیں۔ خط کے بین السطور اس مقصد اور مشن کے ساتھ ان کی بے پناہ ولی دابستگی جھلکتی دکھائی دیتی ہے جس کیلئے تمام احیائی تحریکیں سرگرم عمل ہیں۔ یہی جذبہ اس کا محرک بنا کہ قبل ازیں وہ امیر تنظیم اسلامی سے ملاقات کیلئے قرآن اکیڈمی تشریف لائے تھے۔ شاید یہی سبب ہے کہ امیر تنظیم اسلامی نے اس خط کو اتنی اہمیت دی کہ اس کا مفصل جواب بھی خود تحریر فرمایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتہائی قابل عزت و احترام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خدا کرے آپ بخیر و عافیت ہوں۔ اس مہینے کی نو تاریخ کو میں اور برادر مر ڈاکٹر فضل عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ہمیں قطعاً یقین نہیں تھا کہ آپ اپنی گونا گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں ملاقات کا موقع دیں گے۔ لیکن ہماری خوشگوار حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ نے نہ صرف ملاقات کی آرزو پوری فرمائی بلکہ خاصا وقت دے کر نہایت مفید گفتگو میں ہم تک قیمتی معلومات پہنچائیں۔ ہم اس احسان پر آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ دوران ملاقات جو کتابیں ہمیں عنایت کی گئیں ان میں سے ”مولانا مودودی اور میں“ تو میں پڑھ چکا دو سری کتابوں کا مطالعہ ابھی جاری ہے۔ یہاں

سوات پہنچنے کے تین دن بعد مجھے انجمن خدام القرآن کی جانب سے کچھ کتابیں اور مل گئیں۔ امید ہے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان شاء اللہ میرا تنظیم کے لٹریچر کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ تنظیم کے دعوتی لٹریچر کا مطالعہ اگرچہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن ارادہ ہے کہ ان شاء اللہ از سر نو اسے پڑھوں گا۔

آپ سے ملاقات کے نتیجے میں اس خوشگوار تاثر نے ہمیں مزید اطمینان دلایا ہے کہ آپ دینی جماعتوں کے اتحاد کے بارے میں خاصے سنجیدہ ہیں۔ ہمیں یقین ہوا ہے کہ دینی قوتوں کو متحد کرنے کے معاملے میں آپ کا رویہ مثبت اور آپ کا جذبہ تعمیری ہے۔ جماعت اور تنظیم کے ہزاروں کارکنوں اور ملت اسلامیہ کے ہزاروں بھی خواہوں کی یہ دلی آرزو ہے کہ نہ صرف مملکت خداداد پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر تمام دینی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے قرآنی فریضے کو قاضائے قرآن کے مطابق انجام دیں۔ جماعت اسلامی کی تاریخ اس میں عزیمتوں کی داستان اور تنظیم اسلامی کے قیام کے اسباب کا اب تک جو مطالعہ میں نے کیا ہے، میں پوری ایمانداری سے اس حقیقت کے اظہار پر مجبور ہوں کہ آپ اور دوسرے اکابرین جماعت جو ماحمی گوشہ کے اجتماع کے بعد الگ ہونے پر مجبور ہوئے، اگر کسی طرح جماعت سے وابستہ رہتے اور اندر ہی اندر اصلاح کی کوششیں فرماتے تو ایک نہ ایک دن آپ جماعت کو اپنے انقلابی راستے پر دوبارہ واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے۔ ثبوت کے طور پر میں صرف دو مثالیں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

(۱) ایک یہ کہ ”مولانا مودودی مرحوم اور میں“ میں آپ صفحہ ۶۰ پر لکھتے ہیں :

”..... مولانا مودودی اس حتمی نتیجے تک بھی پہنچ گئے تھے کہ پاکستان میں اسلامی

نظام کے قیام کے لئے ایکشن کا طریقہ بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے

سابقہ طریق کار ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہئے.....“

ممکن ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو لیکن جماعت اور تنظیم کے بہت سارے احباب کی رائے یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ اور دوسرے اکابرین جماعت، جماعت کے ساتھ ہوتے، اور خصوصاً آپ اپنی توانا آواز کو مولانا مودودی کی تائید میں بلند فرماتے تو کوئی وجہ

نہیں کہ آج ہم جماعت اسلامی کو ایک بار پھر اپنے اصلی انقلابی روپ میں نہ دیکھتے۔

(۲) جماعت کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کی کوششوں کی دوسری مثال جماعت اسلامی کا موجودہ بحران ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ محترم قاضی حسین احمد کی قیادت میں جماعت اپنا رہاسادہ بنی کردار کھو رہی تھی اور اس کی کوکھ سے پاسبان اور اسلامی فرنٹ جیسے وقتی سیاسی جتنے برآمد ہو رہے تھے۔ لیکن محترم میاں طفیل محمد، مولانا گوہر رحمن صاحب اور کچھ دوسرے بزرگوں کی بھرپور مخالفت اور مزاحمت کا رگر ثابت ہوئی اور اب پاسبان اور اسلامی فرنٹ دونوں عملاً ختم ہو چکے ہیں۔ محترم نعیم صدیقی صاحب تحریک اسلامی کے نام سے ایک الگ قافلے میں عازم سفر ہوئے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو سب سے زیادہ آپ ہی جانتے ہیں کہ اس پر آشوب دور میں دینی احیاء کی تحریکیں اگر روز اٹھتی ہیں تو نتائج کے اعتبار سے ان کے بار آور ہونے کے امکانات کتنے ہیں۔

محترم ڈاکٹر صاحب اس گفتگو سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تنظیم اسلامی کے قیام کو خدا نخواستہ غلط سمجھ رہا ہوں یا آپ کی مساعی گراں قدر کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ انسانی باط کی حد تک آپ نے قرآن عظیم کی بے پناہ خدمت کی ہے، جس کا صلہ آپ کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ تنظیم اسلامی کی شکل میں آپ نے ایک خالص اسلامی انقلابی جماعت کا ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود ایک منفی رد عمل بھی سامنے آیا ہے جس میں کم از کم دو باتیں ایسی ہیں جن سے صرف نظر ممکن نہیں۔ (۱) تنظیم یا جماعت کا ایک کارکن جب اقامت دین کی دعوت دیتا ہے اور دو چار

آدمیوں کے مجمع میں اٹھ کر اسلام کا نام لیتا ہے تو دین کا در در کھنے والے لوگوں۔ خصوصاً تعلیم یافتہ حضرات کا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ کونسا اسلام؟ مودودیؒ کا؟ اسرار کا؟ یا تبلیغ کا؟۔ مصروفیت کے اس مشینی دور میں ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ جماعت و تنظیم کا پورا الزبحہ پڑھ سکے یا تبلیغی نصاب اور اس کے چلوں، سہ روزوں میں عمر کھا کر اس فرق کو معلوم کر سکے کہ حقیقی اسلامی انقلابی راستے پر دعوت دین دینے والی جماعت کونسی ہے۔ بلکہ بد قسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی دل دردمند خدمت دین کے لئے تڑپتا بھی ہو اور وہ اقامت دین کے لئے کام کرنا چاہتا بھی ہو تو اسے سب سے پہلے جماعت اور تنظیم کے

اختلافات کے گہرے پانی والے تالاب میں اترنا پڑتا ہے۔ اگر اسے وہ باہوش و حوصلہ "سلامتی" سے پار بھی کر لے تو آگے میدان میں اس کے لئے عملاً کام کرنے کے مواقع بھی بہت کم رہ جاتے ہیں اور اختلافات کی الجھن تو ساری عمر دامن گیر رہتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے عزم شکنگی اور مایوسی کے جو مراحل پیش آتے ہیں ان سے بہ سلامت روی نکلنا محال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو جماعت اور تنظیم کے لڑچکر کا مطالعہ ادھور اچھوڑ کر "تبلیغ" کی سیدھی اور آسان شاہراہ پر خرامان سفر دیکھا ہے۔ تنظیم اور جماعت، جن کا مفعول فکر ایک ہے، اگر اشتراک عمل کے کسی فارمولے پر اتفاق کر لیں تو اقامت دین کے ایک داعی کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میری دانست میں جماعت اسلامی اگر انتخابی سیاست پر مکمل بھروسہ اور تکیہ چھوڑ دے، جماعت کے اندر دینی رنگ غالب کرنے کے لئے سخت دینی تربیتی نظام (جو خود آپ کی تنظیم اسلامی میں موجود ہے) قائم کرے تو ایک درست انتخابی نظام (جو موجودہ انتخابی نظام نہیں) میں پرامن تبدیلی لانے کے لئے کسی انتخابی معرکے میں تمام اخلاقی و قانونی اصولوں کی پابندی کے ساتھ اس حیثیت میں شرکت... کہ وہ جماعت کے کام کا کُل نہ ہو بلکہ کُل کا جز ہو... چنداں معیوب نہیں۔ دوسری طرف آپ تنظیم کے نظریاتی کردار کی سختی سے حفاظت کا کام جاری رکھیں اور اشتراک عمل کے لئے جماعت کے ساتھ مزید قربت کی کوشش کریں تو بہت ممکن ہے کہ جماعت کے اندر آپ کی توانا آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک ایسی "قوت" وجود میں آجائے جس کے سامنے سب اس بات پر مجبور ہوں کہ اب خلافت علیٰ منہاج النبوة کا کام ہو گا تو صرف اور صرف منہاج نبویؐ کے اصولوں پر.... محترم ڈاکٹر صاحب! "اشتراک عمل" کیا مجھے تو "انضمام" تک کے امکانات نظر آتے ہیں۔

(۲) منفی رد عمل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عام لوگوں میں انقلابی دعوت کا کام جمود کا شکار ہو گیا ہے، چاہے یہ دعوت جماعت کی ہو یا تنظیم کی طرف سے۔ تبلیغی جماعت میں سال بہ سال اضافہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں یہ آبادی کے تناسب سے بڑھنے والا اضافہ ہے۔ ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ منکرات و فواحش بھی سال بہ سال بڑھ رہے ہیں۔ اس پر کلام کی کوئی ضرورت نہیں، خود آپ کی تحریریں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تبلیغی جماعت کی تمام خوبیوں

کے باوجود نبی عن المسکر کا کوئی پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اقامت دین کی آرزو اس جماعت سے وابستہ کرنا بے کار ہے۔ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے بس ایک نسلی جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہے جس میں باپ، بیٹوں کو کچھ "سیاسی دانستگیاں" منتقل کر رہے ہیں۔ دینی کردار کا رنگ غائب تو نہیں البتہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ایک امید ہے کہ چونکہ بات سننے کے لئے ایک خاصا وسیع پلیٹ فارم موجود ہے، اگر کوئی صحت مند آواز ان تک اقامت دین کی صحیح فکر پر مبنی دعوت پہنچا دے تو صدیوں کا کام برسوں اور برسوں کا کام مہینوں میں ممکن ہے۔

تنظیم اسلامی کے قیام کو بھی کم و بیش ۲۰ سال ہو گئے ہیں۔ خود آپ کی تحریروں میں نظر سے یہ بات گزری ہے کہ آپ نے فرمایا تھا "اگر تنظیم کی دعوت پر اب تک لوگوں کے رد عمل کی طرف دیکھا جائے تو مجھے بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جانا چاہئے لیکن یہ کام میں خالص خدا کے بھروسے پر کر رہا ہوں۔" آپ کئی بار فرما چکے ہیں کہ جماعت اگر اپنے قبل از تقسیم طریقہ کار پر قائم رہتی تو آٹھ، دس سالوں میں نقشہ ہی تبدیل ہوتا۔ لیکن جب آپ نے خود منہاج نبویؑ کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم فرمائی تو آج بیس سال کے بعد بھی یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ تنظیمی ڈھانچہ اور مطلوبہ قوت فراہم نہ کی جاسکی جو اس ملک میں مثبت تبدیلی لانے کے لئے کارگر ہو۔ سالانہ اجتماعات میں سال بہ سال معمولی کمی بیشی یا آپ کے بعض پروگرامات میں لوگوں کی کثرت شرکت وغیرہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تنظیم کی دعوت میں "غیر معمولی" اضافہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس قسم کے سوالات آپ کے سامنے ہوئے ہیں اور آپ برملا اعتراف حقیقت کر چکے ہیں۔ میری نظر میں اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ خدا انخواستہ آپ کے اخلاص میں کوئی کمی ہے یا آپ کے طریقہ کار میں کوئی غیر اسلامی "ملاوٹ" یا جھول ہے.... بلکہ جس طرح آپ نے دوران ملاقات فرمایا تھا کہ افغانستان میں موجود خون ریزی وہاں کی اسلامی قوتوں کا جہاد کے کام کو منظم نہ کرنے اور ایک امیر کی اطاعت میں جمع نہ ہونے پر خدا کی طرف سے سزا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے اور اشتراک عمل نہ ہونے پر خدا کی طرف سے سزا یہ ہے کہ دعوت دین کے کام پر ایک جمود طاری ہے۔ کفر کی طاقتیں ہمارے درمیان افتراق و انتشار پر خندہ

زن ہیں۔ ایک عام کارکن اور خادم دین تمام تر خلوص اور نیک نیتی کے باوجود بے بس و لاچار کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر دینی جماعتوں کے سربراہوں اور قائدین نے ہوش کے ناخن نہ لئے اور اتحاد و یک جہتی کے لئے کوئی راہ نہ نکالی تو دین کی دعوت دینے والا ایک عام کارکن یا تو مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا یا رد عمل کے طور پر کارکنوں میں قائدین کے خلاف شدید نفرت و بغض پیدا ہو گا جو دعوت دین کے کام کے لئے خطرناک ہی نہیں مسلک و تباہ کن ہے۔ رہے ”عام لوگ“ تو اس بات کو دل سے نکالنا چاہئے کہ انتشار و افتراق کی اس انار کی میں عام آدمی ہماری آواز پر لبیک کہے گا۔ فرض کریں یہ دونوں باتیں نہ بھی ہوں اور اسلامی جماعتوں کا دعوتی کام اس موجودہ فوج پر جاری بھی ہو تو چیونٹی کی چال چلنے والی یہ ”حرکت“ نہ تو منزل مقصود پر پہنچا سکتی ہے اور نہ یہ کام نتائج کے اعتبار سے کسی قدر وقت کا حامل ہے۔ مجھ سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ مسلمان دین کے کام رضائے الہی کی خاطر کرتا ہے اور اس کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں وہ ”نتائج“ حاصل کرنے کی خاطر اقامت دین کے کام میں سنی نبویؐ سے انحراف نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا صرف طریقہ کار کے معاملے پر ہر چھوٹے بڑے اختلاف کے نتیجے میں اپنے گرد الگ دائرہ کھینچنا اور ڈیزھ اینٹ کی مسجد تعمیر کرنا خدا کے ہاں پسندیدہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس پر دنیا و آخرت میں کوئی سزا و باز پرس ہوگی یا نہیں؟

محترم ڈاکٹر صاحب! عمر، فہم و بصیرت، علم اور زہد و تقویٰ میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ اپنی کم مائیگی کا احساس اتنا غالب ہے کہ اس خط کو آپ کی طرف روانہ کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر نہیں پاتا۔ میں اس خط میں تحریر شدہ ان تمام باتوں کے لئے آپ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں جو یا تو میری لاعلمی سے نوک قلم پر آگئی ہوں یا جن سے کسی طرح آپ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ اگر میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی اور ملت اسلامیہ کے لئے آپ کے درد مند دل کی تڑپ کو میں قریب سے محسوس نہ کرتا تو شاید مجھ میں اس خط کے لکھنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ مجھے اس بات پر اصرار ہے کہ آج کل جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کے درمیان کسی اشتراک عمل کے لئے نفعانہایت سازگار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جماعت کی موجودہ قیادت تو جماعت کو خالص قومی سیاسی جماعت کی راہ پر

ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جماعت کے اندر ایک نہایت قوی رد عمل بھی پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دو تین سال میں دیکھا کہ جماعت کے اندر انتخابی بڑے قسم کے فیصلے بھی ہوئے اور کچھ بڑے فیصلے منسوخ بھی ہوئے۔ یعنی جماعت پہلے کی طرح صامت و ساکت نہیں اس بیچ و تاب سے خیر برآمد ہونے کی مجھے قوی امید ہے۔ اگر آپ اخلاص و حکمت کے ساتھ اپنی مساعی جاری رکھیں تو۔

کیا عجب ”تیری“ لوہائے سحر گاہی سے
زندہ ہو جائے وہ آتش کہ ”اس“ خاک میں ہے

مجھے ایک ”حرم“ یہ بھی ہے کہ اس اتحاد کے لئے موزوں ترین وقت یہی ہے کہ آپ خود امیر تنظیم اسلامی و سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے خدا کے فضل و کرم سے بقید حیات ہیں۔ فہم و بصیرت اور حکمت و دانش کی جس بلوغت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو نوازا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ مجھے یہ تلخ حقیقت بیان کرنے میں کوئی باک نہیں کہ آپ جیسی نابغہ روزگار شخصیت کے لئے تنظیم بھی برسوں ترقی رہے گی اور ع

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و رو پیدا

بڑے فیصلے جتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں آئندہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہو گا۔ اگر آپ عمر کے اس حصے میں پاکستان کی ان تین دینی تحریکوں (جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی) کے درمیان اشتراک عمل کا کوئی کامیاب اور قابل عمل فارمولا پیش کر سکیں اور ایک دائمی حق کو اعدائے اسلام کی جانب سے ملنے والے انتشار و افتراق کے طعنوں سے نجات دلا سکیں تو مجھے یقین ہے کہ دعوت دین کے کام میں موجود جمود ٹوٹ جائے گا اور بجائے خود یہ کارنامہ مسلمانان پاکستان کے لئے خصوصاً اور ملت اسلامیہ کے لئے عموماً ایک معجزے سے کم نہیں ہو گا۔

خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

خاکسار، محمد فاروق

بیوٹی گفٹ سنٹر، مین بازار، چوک، منگورہ، سوات

۱۸/ نومبر ۱۹۹۵ء

امیر تنظیم کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۶- کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

۲۱/ جنوری ۱۹۹۶ء

محترمی برادر محمد فاروق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
آپ کے ۱۸/ نومبر کے خط کا جواب ۲۱/ جنوری کو یقیناً بہت تاخیر سے ہے۔ تو اگرچہ یہ
تاخیر کسی ”باعث تاخیر“ کے بغیر نہ تھی، تاہم معذرت خواہ ہوں!
آپ نے میرے لئے جن اعلیٰ خیالات اور نیک جذبات و خواہشات کا اظہار کیا ہے ان
پر تودامت اور شرمندگی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادھر خود آپ کے جذبات و
خیالات سے میں بہت متاثر ہوا اور میرے اس دیرینہ خیال کو تقویت حاصل ہوئی کہ اسلامی
جمعیت طلبہ نے جس جذبہ و فکر کی خم ریزی کثیر التعداد و جوانوں میں کی ہے ان میں سے ان
شاء اللہ العزیز معتد بہ تعداد دعوت و اقامت دین کی انقلابی جدوجہد کے لئے از سر نو کمر بستہ
ہو جائے گی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز!

آپ نے جو خیال سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔۔۔ یعنی یہ کہ اگر وہ
لوگ جو ۶۵۸-۶۵۷ء میں جماعت سے علیحدہ ہوئے اختلاف رائے کے باوجود جماعت میں
شامل رہتے تو جماعت اسلامی موجودہ انجام سے دوچار نہ ہوتی اور وہ لوگ جلد یا بدیر
جماعت کو اس کے اصل انقلابی کردار کی طرف لوٹا لے جانے میں کامیاب ہو جاتے۔۔۔ اس
سے قبل بھی بہت سے مخلص اور دردمند بھی خواہاں دین و تحریک کی جانب سے سامنے آیا
ہے، لیکن اصلاً یہ ایک بہت بڑے مغالطے پر مبنی ہے!

یہ مغالطہ اب سے چالیس سال قبل (۵۶-۵۵ء) کی جماعت اسلامی کو آج کی جماعت
پر قیاس کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ آج جماعت میں اختلاف رائے کا اظہار جس ماور پر

آزاد انداز میں رواج پا گیا ہے اس کا کوئی تصور تک اُس وقت نہیں کیا جاسکتا تھا۔

چنانچہ ۱۹۵۷ء (فروری) کے اجتماع ماچھی گوٹھ میں جماعت کی موجودہ الوقت پالیسی سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی جماعت میں شامل رہنے کی جو اجازت ”بہ اندازِ خسروانہ“ عنایت فرمائی گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ وہ اپنے اختلاف کا اظہار تحریر و تقریر تو کیا، فحی گفتگوؤں میں بھی نہیں کر سکتے، خواہ وہ فحی گفتگوئیں ارکان جماعت سے ہوں خواہ غیر ارکان سے۔۔۔ مزید برآں اپنے اس اختلاف کا اظہار انہیں ارکان کے بھی نہ مقامی اجتماع میں کرنے کی اجازت ہو گی نہ حلقہ دار اجتماعات میں۔۔۔۔۔ بلکہ یہ کام صرف ”آل پاکستان اجتماع ارکان“ میں ہی کیا جاسکے گا۔ (جس کی FREQUENCY اور دورانیہ معلوم ہے۔)

اب آپ خود ہی غور فرمائیں کہ۔۔۔۔۔ ۵۷ء سے ۷۷ء تک کے چودہ سالوں کے دوران جب مولانا مودودی مرحوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیا ننانوے فیصد امکان اس کا نہیں تھا کہ اختلاف رکھنے والے لوگوں کے ضمن میں مندرجہ ذیل دو صورتوں میں سے ایک واقع ہو جاتی :

ایک یہ کہ اگر برہائے طبع بشری اس قدر سخت اور غیر فطری ”ڈسپلن“ کی پابندی میں کبھی بھولے سے بھی کوئی رخ نہ پیدا ہو جاتا تو جماعت کی ”پیور و کرسی“ ”فورا“ ”ڈسپلنری ایکشن“ لے کر اخراج کر دیتی، جیسا کہ فی الواقع جماعت کے ایک نہایت پرانے اور اہم کارکن بلکہ رہنما مولانا سید وحسی مظہر ندوی صاحب کے ساتھ ہوا۔

دوسرے یہ کہ اتنے شدید ”جس“ کے نتیجے میں ”گھٹ کے مرجاؤں یہ مرضی مرے صیاد کی ہے“ کے مصداق اختلاف رکھنے والوں کی معنوی موت واقع ہو جاتی اور ان کی شخصیتوں میں ”عصر“ ”خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک“ ”والی صورت پیدا ہو جاتی ایٹنی یا ان کی ذہنیت ہی نہ صرف تبدیل بلکہ مسخ ہو جاتی یا ان کی قوتِ ارادی اور قوتِ عمل سسک سسک کر دم توڑ دیتی!

اس سلسلے میں آج سے چار پانچ سال قبل کا ایک واقعہ یاد آیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، عصر کی جماعت میں اکیڈمی کی مسجد میں سید اسد گیلانی مرحوم سمیت کئی اہم ارکان

جماعت لاہور شریک ہوئے۔ نماز کے بعد سب لوگ رخصت ہو گئے، لیکن پھر فوراً ہی ملک محمد اسلم صاحب جو جماعت کے ایک نمائندہ پرانے اور فعال کارکن ہیں میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ دراصل اس وقت ان کے مکان پر لاہور کی شورٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جو اظہار تک ختم ہو جائے گا اور اسعد گیلانی صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اظہار کریں۔ میں نے کسی قدر پس و پیش کے بعد دعوت قبول کر لی اور عین اظہار کے وقت ملک صاحب کے مکان پر پہنچ گیا۔ اظہار کے بعد نشست ہوئی تو متعدد حاضرین نے مجھ سے یہی سوال دریافت کیا کہ آپ اپنے اختلاف کے باوجود جماعت میں شامل کیوں نہ رہے؟ ان متفسرین میں سے بھی اکثر لوگ مآچھی گوٹھ کے بعد کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں تذکرہ بالا پس منظر معلوم نہیں تھا۔ لیکن اسعد صاحب کی موجودگی میں جب میں نے وضاحت کی تو سب حضرات نے خاموشی اختیار کر لی۔

آپ نے اپنے حسن نظر کے مطابق میری ”مساعی جلیلہ“ کے مثبت پہلوؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد دو منفی پہلو گنوائے ہیں۔ ان میں سے پہلا تو بہت عام ہے اور دین کے داعی ہر فرد یا جماعت کو لازماً پیش آتا ہے، اس لئے کہ ہر نئی یا پرانی جماعت اپنی تاسیس کے وقت ”حادث“ ہوتی ہے اور اس طرح پہلے سے موجود تنظیموں یا جماعتوں کی تعداد میں لامحالہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ گویا یہ تو تمدن انسانی کی ناگزیر مشکل ہے، جسے ذرا آگے بڑھائیں تو اس شکل میں بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا میں اتنے ڈھیر سارے مذاہب اور فلسفوں کی موجودگی میں ایک طالب حق اور متلاشی ہدایت کا کام کتنا مشکل اور کنٹھن ہے ۱۱

البتہ دوسری بات کے ضمن میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیس سالہ تنظیمی مساعی اور اس سے بھی قبل لگ بھگ دس سال کی خالص ذاتی مساعی کے نتائج کے بہت کم ہونے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جماعت اسلامی اپنے اصل انقلابی طریق کار پر قائم رہتی تو اس کے ضمن میں میری اس رائے کے اسباب میں کم ”آٹھ دس سالوں میں نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا“ جہاں میری اور مولانا مودودی مرحوم کی صلاحیتوں کے مابین زمین

اور آسان کے فرق کو بھی عمل و ظل حاصل ہے، وہاں ایک اہم عامل یہ بھی ہے کہ مولانا مرحوم کو اقامت دین کی جدوجہد کے لئے میدان بالکل صاف ملا تھا۔ اس لئے کہ اس میدان میں ان کے پیش رو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جب اپنا رخ ”حزب اللہ“ سے ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست اور جماد حریّت کی جانب موڑا تھا تو حزب اللہ کی بساط بالکل تہہ کردی تھی چنانچہ نہ صرف یہ کہ اختلاف و افتراق کی کوئی صورت اور اس سے پیدا شدہ تلیوں کا لہبا چوڑا سلسلہ پیدا نہیں ہوا تھا (دیکھئے میری تالیف: ”تاریخ جماعت اسلامی کا گمشدہ باب) بلکہ مولانا آزاد کے بہت سے سرپرست اور عقیدہ مند فوری طور پر مولانا مودودی مرحوم کے گرد جمع ہو گئے تھے (جیسے مستری محمد صدیق“، ”ملک نصر اللہ خان عزیز“، شیخ قمر الدین مرحوم وغیرہم)۔۔۔ جبکہ اس کے مقابل میں مولانا مودودی مرحوم نے پوری جماعت اسلامی سمیت اپنا رخ پاکستان کی قومی سیاست کی جانب کر لیا تھا۔ گویا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جماعت اسلامی ایسی مضبوط و توانا، اور وسیع حلقہ اثر اور طویل تاریخی پس منظر کی حامل جماعتوں کی موجودگی میں جو اپنی جگہ ”اقامت دین“ ہی کی دعویدار تھیں، اسی مقصد اور اسی اساسی فکر کے ساتھ نئی دعوت اور تنظیم کا پینا ہرگز آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بات کے سمجھنے میں لوگوں کو دیر لگی۔ (جبکہ اس الجھن پر مستزاد بعض ”کرم فرماؤں“ نے میری کردار کشی کے لئے جملہ جدید وسائل تشبیر اور ذرائع ابلاغ کا استعمال بھی بھرپور طریقے پر کیا)

تاہم اب، آپ کی طرح، میرا بھی خیال یہ ہے کہ فضا صاف ہو رہی ہے اور ایک جانب غلط فہمیوں اور مغاللوں کا گرد و غبار چھٹ رہا ہے، تو دوسری جانب ”بعد از خرابی“ بسیار ”نئی سہی بہر حال جماعت کے اکثر ارکان اور کارکنوں پر ۵۷ء سے جاری سیاسی طریق کار کا لا حاصل ہونا واضح ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی چوبیس سالہ اور تنظیم اسلامی کی بیس سالہ تاریخ میں پہلی بار اپنے ”حق استرداد“ (VETO) کا استعمال کرتے ہوئے، اگست ۹۵ء میں جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، اور

تنظیم اسلامی کے مابین وفاق کے قیام کی تجویز پیش کی۔ (ہاری مرکزی مجلس شوریٰ میں اس کے حق میں ۱۴ اوٹ تھے، جبکہ مخالفت میں ۱۸ تھے۔ اور یہ ایک نہایت واضح مثال ہے اس امر کی کہ عہد حاضر کی جمہوری اور دستوری تنظیمیں کس طرح اپنے اپنے خول میں بند ہو جایا کرتی ہیں۔ اور بیعت کی ٹھینہ اسلامی اساس کتنی بابرکت اور انقلابی جدوجہد کے لئے سازگار ہے۔)

میری اس پینکشن پر جماعت یا تحریک کے مراکز واقع لاہور سے تو کوئی سرکاری رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا۔ لیکن کچھ مثبت آوازیں شمال اور جنوب سے سنائی دی ہیں۔ چنانچہ کراچی سے جماعت کے ایک اہم رہنما نے اپنے نام کے اخفاء کی تائید کے ساتھ اپنے ذاتی اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد سے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز کے سرکاری مجلے ”دینی صحافت“ نے اس پر خلاف توقع بہت مثبت رویہ اختیار کیا ہے۔ مزید شمال سے آپ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور سوات ہی سے خواجہ عبدالباری صاحب کی بھی

امیر تنظیم کے تجزیے پر ماہنامہ ”دینی صحافت“ کا ادارتی نوٹ

عالیہ سالوں میں سیاسی جماعتوں میں بوجہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ان اسباب میں سے ایک ہے، جن سے عوام میں دینی قوتوں کا اثر و نفوذ کم ہوا اور نفاذ اسلام کے میدان میں پیش رفت تو کچھ انہیں اب اپنے وجود کے تحفظ کا سامنا ہے۔ دینی قوتیں سالہا سال سے جن اختلافات کی لپیٹ میں ہیں، وہ نفسی، مسلکی اور کسی اصولی موقف کے حوالے سے کس حد تک ناگزیر ہیں، تنظیم اسلامی کے راہنماؤں اکثر اسرار احمد نے ایک جرات مندانہ جائزے میں اسی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور دینی جماعتوں کے اتحاد کے لئے تجاویز پیش کی ہیں۔ ان کے تجزیے کا انداز علمی، تحقیقی اور تاریخی ہے۔ اس میں شائستہ اور شستہ زبان استعمال کی گئی ہے اور کسی پر طنز یا چوٹ نہیں کی گئی۔ ریکارڈ کے حوالے سے کئی باتوں میں ان سے اختلاف ممکن ہے، تاہم اس پر رد عمل کا جذبہ باقی (بلکہ ایک دو جراثیم ناشائستہ) رویہ مناسب نہیں۔ ایسی تحریریں وقت کی ضرورت ہیں۔ دینی جراثیم کو اس موضوع پر اب مکمل کراہکار خیال کرنا چاہئے۔ صرف سیاسی جماعتوں میں ہی خلا نہیں ہیں، دینی جماعتوں میں بھی بہت ہیں۔ ان کا سامنا کئے بغیر توبت نہیں بنے گی اور نہ ان کی پالیسیوں کو زیر بحث لائے بغیر اصلاح احوال کی کوئی صورت بن پائے گی.....“

(ماہنامہ دینی صحافت، جنوری ۱۹۹۶ء)

”نیپے دروں نیپے بروں“ ہی سہی بہر حال کسی نہ کسی درجہ میں مثبت رائے سامنے آئی ہے۔ نفا کے صاف ہونے اور تعصبات کے پردے ہٹنے کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ عرصہ قبل کراچی میں جماعت کے ادارہ معارف اسلامی کے انگریزی مجلہ نے سندھ کے مسئلہ پر نہ صرف یہ کہ میری رائے کی میرا نام لے کر بھرپور تائید کی، بلکہ نام لئے بغیر قاضی حسین احمد صاحب کے موقف کی تردید ہی نہیں تھجک بھی کی۔ اسی طرح روزنامہ ”جسارت“ کے ایک مضمون نگار نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں وہ ساری باتیں اپنی ایک تحریر میں جمع کر دیں جو میں نے گزشتہ دس سالوں کے دوران مختلف مقامات پر

ہیں ا

بہر حال مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور تدبیر میں قیامت سے قبل اسلام کے موعودہ عالیٰ غلبے کے ضمن میں پاکستان کا کوئی رول ہے تو بیسویں صدی عیسوی کی برعظیم پاک و ہند کی تحریک اسلامی کے ان تین تنظیمی سلسلوں سے وابستہ باہت اور اولو العزم لوگ کسی نہ کسی صورت میں ضرور یکجا ہوں گے۔ اور میرا گمان ہے کہ ”لَتَنَزَّ كُتُبُنَا“ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کے مصداق، احیائے اسلام اور اقامتِ دین کی یہ تدریجی جدوجہد جو اس وقت ”اولہک ٹارچ“ کے مانند چوتھی نسل کے ہاتھ میں ہے، ان شاء اللہ العزیز، اگلی نسل میں ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی! (دیکھئے میری تالیف ”برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل“ کا باب چہارم)

اس ضمن میں جو ذمہ داری آپ ایسے باشعور اور دردمند نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے اس کے ضمن میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عملی پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ میری شدید خواہش تھی کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہو لیکن اس وقت میں پھر بیرون ملک سفر کے لئے پابہ رکاب ہوں، جس کے دوران غالباً میرا گھنٹوں کی REPLACEMENT کا خاصا بڑا آپریشن بھی ہو گا۔ بصورتِ زندگی واپسی پر ملاقات ہوگی۔ دوسری صورت میں بھی افراد تو اپنی جگہ اہم ہوتے ہوئے بھی غیر اہم ہوتے ہیں، ان سے کہیں اہم ترجاعتیں اور عظیمیں ہوتی ہیں، اور رُؤر ”جو تجھ سے“ مجھ سے عظیم تر ہے!“ کے مصداق سب سے بڑھ کر اور اہم ترین شے تحریک ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بباط کے مطابق اپنی زندگی تحریک

اسلامی کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں کپادی ہے۔ اب یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ میدان عمل میں آئیں اور تن من دھن کے ساتھ مصروف کار ہو جائیں۔ فقط والسلام مع الاکرام

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

قرآن کالج لاہور کے تدریسی نظام میں تبدیلیاں

☆ قرآن کالج کے نصاب سے بی اے ترقی سال کو ختم کروایا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹر کے نتیجے کا انتظار کئے بغیر یکم جولائی سے بی اے سال اول میں داخلے کے امیدواروں کی تدریس کا آغاز کر کے انہیں عربی، تجوید اور منتخب نصاب وغیرہ کی تعلیم دی جائے اور تین ماہ بعد قرآن کالج سے انٹریاس کرنے والے طلبہ کی بی اے سال اول کلاس میں انہیں شامل کر دیا جائے۔

☆ رجوع الی القرآن کورس کی تدریس کا آغاز بھی یکم جولائی سے کیا جائے گا۔ اس طرح یہ کورس گیارہ ماہ میں مکمل ہو جایا کرے گا۔

☆ جولائی ۱۹۹۶ء کو رجوع الی القرآن کلاس میں خواتین کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔

المعلق : پرنسپل قرآن کالج لاہور

قرآن حکیم کی فکری و عملی رہنمائی سے عمومی استفادے اور

عربی زبان کی تحصیل کے لئے

خط و کتابت کورس

(ذیر اہتمام : مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور)

میں داخلہ لیجئے اور گھر بیٹھے قرآن حکیم کی رہنمائی اور عربی زبان کی تدریس

سے فائدہ اٹھائیے

ہر دور کورس کے پراپٹکٹس، داخلہ فارم اور دیگر تفصیلات شعبہ خط و کتابت کورس،

قرآن کالج، ۱۹۱۔ انا ترک ہلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور سے طلب کریں

نفاق کی نشانیاں^(۲)

تألیف : فضیلہ الشیخ الاسلامیہ عبداللہ القرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبدالرحمن شبیر بن نور

پانچویں نشانی

عبادات میں سستی کا مظاہرہ کرنا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خَسَالِي﴾

(النساء ۱۱۴)

”اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کسماتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔“

اور جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ نماز سے، یا پہلی صف سے، یا ذکر الہی سے، یا دعوت دین سے یا علم سے یا نیکی کی محفلوں سے سستی کرتا ہے تو یقین جانو کہ اس کے دل میں شیطانی وسوسہ موجود ہے اور شیطان اس کے دل میں اندھے بچے دینا چاہتا ہے، لہذا اسے خبردار و ہوشیار ہونا چاہئے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے وہ نفاق سے پاک ہے، کیونکہ منافق بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن منافقوں والی نماز کی نشانی کسل و سستی ہے۔ وہ سستی کے ساتھ اور بوجھل قدموں سے نماز کے لئے اٹھتے ہیں، وہ چستی اور نشاط سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا كِتَابَ بَيِّنَاتٍ﴾ (مريم ۱۲)

”اے مجی کتب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔“

ادھر منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے پاؤں کے ساتھ مسجد جاتے ہیں گویا کہ ان کے پاؤں

میں بیڑیاں ہیں اور بیڑیوں کے بوجھ سب سے قدموں کو بمشکل ہی ٹھیکٹ رہے ہیں۔ تم انہیں صف کے کونے میں یا مسجد کے آخر میں دیکھو گے۔ انہیں کچھ خبر نہیں کہ امام نے کیا پڑھا ہے، نہ ہی وہ اس پر غور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ شاعر نے ایسے آدمی کے بارے میں سچ کہا ہے :

ڈری اور گھبرائی ہوئی آنکھوں سے کہہ دو کہ سورج کی بھی آنکھیں ہیں۔ وہ
طلوع ہوتے اور غروب ہوتے انہیں بخوبی دیکھ لیتا ہے۔

جن آنکھوں کے نور کو اللہ ختم کر چکا ہے انہیں معاف کر دو، نہ تو وہ ٹھیک ہو سکتی
ہیں اور نہ کسی چیز کو صحیح صحیح دیکھ سکتی ہیں۔

حضرت اسود بن یزید العراقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور اکرم ﷺ تہجد کے لئے کس وقت اٹھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا : جب مرغ اذان دیتا تو آپ بیدار ہو جاتے۔ مزید فرمایا : ”آپ اچھل کر اٹھتے تھے۔“ یہ نہیں فرمایا کہ آپ ﷺ تہجد کے لئے اٹھ جاتے تھے بلکہ فرمایا : اچھل کر اٹھتے تھے۔ {۱} آپ کا اس طرح اٹھنا وصلے، ہمت، چستی، حرارتِ ایمانی اور قوتِ ارادہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ عبادت کے لئے ہمیشہ قوتِ ایمانی اور جذبہ اطاعت کے ساتھ تشریف لاتے۔ اسی لئے ہر نیک آدمی کو تم دیکھ گے کہ وہ بار بار اپنی گھڑی پر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے؟ کیا نماز کا وقت قریب تو نہیں ہو گیا؟ پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔

حضرت امام احمد نے حضرت عدی بن حاتمؓ کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”قسم بخدا نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی میں بعد شوق تیار بیٹھا ہوتا ہوں۔“ {۲} حضرت معید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ : چالیس سال تک معاملہ یہ رہا ہے کہ جب موذن اذان دیتا تو میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہوتا {۳}۔

{۱} صحیح مسلم - کتاب المسافرین - باب صلاة اللیل والوتر

{۲} کتاب الرہد، ترجمہ عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ - ص ۲۵۰

{۳} کتاب الرہد، ترجمہ معید بن المسیب رضی اللہ عنہ - ص ۳۵۸-۳۵۹ - ایک دوسرے موقع پر

قسم بخدا ایمان اسی کا نام ہے۔ جب تم کسی کو پہلی صف اور بالخصوص امام کے قریب والی جگہ پر دیکھو تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا :

((مَنْ رَأَى تَمَيمَةً يَتَعَاذُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدْ وَالْهُ بِإِيْمَانٍ))

”جس آدمی کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔“ {۴}

اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اہل علم کے نزدیک اس کا منہوم صحیح ہے۔ جو آدمی لگاتار اور مسلسل مسجد میں آتا رہے ان شاء اللہ وہ فحاق اعتقادی سے پاک ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو فحاق عملی سے بھی پاک رکھے۔

میرے دینی بھائیو! سستی فحاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی نماز، روزہ، ذکر، عبادت، مفید علمی دروس اور دعوت دین کے موقع پر نمایاں ہوتی ہے۔ انسان کو چاہئے اپنے بارے میں چوکنار ہے اور سستی کو اپنے قریب تک نہ پھٹکنے دے۔ اللہ کی قسم یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اسی سستی کو تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتلایا ہے۔

والعباد باللہ!

چھٹی نشانی

دکھلاوے کی خاطر عبادت کرنا

اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے :

﴿يُزَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾

(النساء : ۱۴۲)

”محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر (عبادت کرتے ہیں) اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا : ”چالیس سال تک کوئی ایک نماز بھی جماعت سے نہیں ری اور نہ کبھی دوسری صف میں بیٹھا ہوں اور نمازیوں سے مسجد سے نکلنے ہوئے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی (یعنی ہمیشہ سب کے بعد مسجد سے نکلا ہوں)

{۴} سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی حرمة الصلاة، حدیث نمبر ۲۶۱۷۔ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ الالبانی نے اسے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو ضعیف

الجامع الصغیر وریادہ حدیث نمبر ۵۰۹

اسی سلسلے میں حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے :

((مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِه---وَمَنْ يَرَأَى يَرَأَى اللَّهَ بِه))
 ”جو آدمی شہرت کے لئے نیک کام کرے گا (روز قیامت سب کے سامنے) اللہ تعالیٰ اس کو یدہ نام اور رسوا کر دیں گے۔۔۔ اور جو آدمی دکھلاوے کے لئے نیک کام کرے گا (روز قیامت سب کے سامنے) اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش کر دیں گے۔“ {۵}

دکھلاوے یا ریاکی کیا شکل ہوتی ہے؟ یہ کہ انسان لوگوں کے سامنے تو بڑے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرے اور تنہائی و خلوت کی نماز میں ٹھوگے مارے۔ اور جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اس پر زہد و عبادت کا رنگ نمایاں ہو، مجلس کی گفتگو کے دوران اس کی باتوں میں ادب و احترام کا مظاہرہ ہو اور ادھر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ تمام حدود کو توڑ ڈالے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ عَصَاةِ نُهَامَةٍ يَحْمِلُهَا اللَّهُ هَاءَ مَنْشُورًا)) قَالَ الصَّحَابَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ؟ قَالَ : ((بَلَىٰ، يُصَلُّونَ كَمَا تُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ، وَلَهُمْ فُضُولٌ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَكَانَ لَهُمْ حِطٌّ مِنَ اللَّيْلِ لِيَكُنَ كَأَنَّهُمْ إِذَا أَحَلَّوْا سَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا)) {۶}

”قیامت کے روز کچھ لوگ تملہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں راکھ بنا کر اڑا دے گا۔“ صحابہ کرام نے دریافت کیا : یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟۔۔۔۔ فرمایا ”کیوں نہیں ایسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور جس طرح تم روزے رکھتے ہو ویسے ہی وہ روزے رکھتے ہیں اور

{۵} صحیح بخاری، کتاب الرفاق، باب الرياء والسمعة - صحیح مسلم، کتاب الرہد، باب تحریم الرياء

{۶} سنن ابن ماجہ، کتاب الرہد، باب ذکر الذنوب، حدیث نمبر ۳۴۲۳ - استاذ الابانی حفظہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (واضح رہے کہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں مترجم)۔

اپنے اضافی مالوں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور رات کو بھی اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں (لیکن اصل بات یہ ہے کہ) جب تعالیٰ میں ہوتے ہیں تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ ڈالتے ہیں۔“

تو معلوم ہوا کہ منافق کی نشانی دکھلا دیا ہے، لوگوں کو دکھلانے کی خاطر نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کی خاطر ہی اچھی گفتگو کرتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دکھلا دے اور شہرت جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ جب کوئی انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال ان بیماریوں کے بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَا أَعْسَى الشَّرِّكَاءِ عَنِ

الشِّرْكَةِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِيَ فِي عَمَلٍ تَرَكْتُهُ وَنَشِئْتُ))

”اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے: حصہ داری کے معاملے میں میں سب سے

زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا تو

میں اس کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دوں گا۔“ {۷}

اللہ تعالیٰ ایسے ریاکار کا کوئی چھوٹا بڑا عمل قبول نہیں کرے گا، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَبْرِيَاءُ شِرْكِي)) {۸} ”ریا شرک ہے“

نیک لوگ ریا کے خوف سے رویا کرتے تھے اور اللہ کے حضور گریہ زاری کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں ریا سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ریا آسکتا ہے، نماز میں ریا آتا ہے، ذکر الہی اور روزے میں ریا ہوتا ہے۔ ریا سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، الایہ کہ مندرجہ ذیل تین اصولوں کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھا جائے:

(۱) تم یہ یقین کر لو کہ نفع نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی

بیاری دے سکتا ہے نہ شفاء، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے

{۷} صحیح مسلمہ، کتاب الزہد، باب تحریم الریاء

{۸} اس مفہوم کی حدیث مسند احمد ج ۵، ص ۳۲۸ اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ۴۳۰۴ میں مذکور ہے۔

سکتا ہے اور نہ رزق روک سکتا ہے نہ کوئی جزا دے سکتا ہے اور نہ سزا۔
 (۲) تمہیں مخلوق کی حیثیت کا علم رہنا چاہئے کہ وہ بہت کمزور اور لاچار ہے نہ وہ کسی کے نفع و نقصان کی مالک ہے اور نہ موت و زندگی کی اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی وہ جزا و سزا کی مالک ہے چنانچہ تم ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہو۔
 (۳) بالاتزام اور پابندی سے مندرجہ ذیل دعا پڑھا کرو۔ حضور اکرم ﷺ نے یہ عہد دے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ اَنْ اَشْرِکَ بِکَ شَیْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ
 وَاَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا لَا اَعْلَمُ

”اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانے بوجھے کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں اور جس گناہ کا مجھے علم ہی نہیں اس کی میں مغفرت چاہتا ہوں۔“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یوں دعا کیا کرتے تھے : ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الرِّبَاِ وَالسَّمْعَةِ“ یعنی ”اے اللہ! میں ریا اور شہرت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

آپؐ کے حالات زندگی کے تذکرے میں بعض جگہ دعا کے یہ الفاظ ملتے ہیں :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ رِیَاسِیْ وَشَمْعِیْ

”اے اللہ! ریا اور شہرت کی خاطر میں نے جو کام کئے ہیں انہیں معاف فرما دے۔“

_____ ریا و شہرت سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہئے _____

شہرت سے مراد یہ ہے کہ اپنا نام پیدا کرنے اور دنیا میں شہرت پانے کی خاطر انسان کوئی نیک کام کرے۔ ریاکاروں اور شہرت کے طلب گاروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریا اور شہرت جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔

ساتویں نشانی

ذکرِ الہی میں کوتاہی

یہ منافق لوگ اللہ کو یاد ضرور کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء ۱۱۴۲)

”اور جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو کسماتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔“

قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ منافق بھی اللہ کا ذکر کرے، اس کے نام کی تسبیح و تہلیل کرے لیکن بہت کم ہی، کیونکہ اس کی زبان محروم لذت ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خاطر اس کی روح میں چستی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((نَبْلِكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ نَبْلَكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ نَبْلَكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَرْفُتُ الشَّمْسَ حَتَّى تَذُومِ مِنَ الْعُرُوبِ وَفِي لَفْظٍ حَتَّى تَضْفَرَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْفُرُ أَرْبَعَ رَحْمَعَاتٍ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا)) {۹}

”یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب غروب کے قریب ہو جاتا ہے (دوسری روایت میں ہے : جب پیلا ہو جاتا ہے) تو کھڑے ہو کر چار رکعت کے ٹھوٹے پڑھ لیتا ہے، ان میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔“

بجائے اللہ ادا نماز پڑھتا ہے، تھوڑا بہت اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس کے باوجود منافق قرار

پاتا ہے۔ {۱۰} ہاں البتہ ایمان کی نشانی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ”الوابل الصیب“ میں فرماتے ہیں۔ ”خواہ ذکر کا اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو یہی فائدہ بہت کافی ہے کہ ذکر کرنے والا نفاق سے بری ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا : کیا خارجی منافق ہیں؟ (واضح رہے کہ خارجیوں کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا) آپؑ نے فرمایا : نہیں ایہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور منافق کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿أَلَا يَدْعُرُ الْإِلَهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد : ۲۸)
 ”خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (الفرہ : ۱۵۲)
 ”تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔“

مزید فرمایا :

﴿الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾
 (آل عمران : ۱۹۱)

”جو لوگ اللہ سے بیٹھنے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔“

اور فرمایا :

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾

(الاحزاب : ۳۵)

”اور جو مرد اور عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔“

اور فرمایا :

{۱۰} جو درے سے نماز پڑھے، جلدی جلدی پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرے وہ تو ٹھہرا منافق اور جو بالکل نماز نہ پڑھے، ذکر اذکار کا تو سوال ہی کیا وہ کون ہے؟ نماز سے غافل حضرات ذرا غور فرمائیں۔۔۔ (مترجم غفرلہ ولوالدیہ)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

(الاحزاب : ۴۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔“

مسلک امام شافعی کے معروف محدث علامہ ابن الصلاح سے دریافت کیا گیا : ”اللہ کے زیادہ ذکر کی حد کیا ہے؟“ فرمایا : ”جو آدمی حضور اکرم ﷺ سے ماثور و مروی اذکار کی پابندی کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کیا۔“ چنانچہ جو آدمی صبح و شام نماز کے بعد ماثور اذکار پابندی سے پڑھے۔ کھانے، پینے، سونے، جاگنے، بجلی کے چمکنے، بادل کے گرجنے، بارش برسنے، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے سے متعلق مروی دعائیں پڑھے، تو یقین جانو اس نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا : ”جو آدمی اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے، حالت قیام اور حالت سفر، صحت و بیماری اور ہر وقت یاد کرتا رہے اس نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا۔ کئی ایک سلف صالحین سے یہ قول مروی ہے کہ ”کثرت ذکر“ سے مراد ہے کہ مسلسل ذکر الہی سے تمہاری زبان تر رہے۔ حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ دین کے احکام مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں بس مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتادیں جسے میں مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ تو آپ نے فرمایا : ”حیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے“ {۱۱}۔

ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا :

((لَيْفِنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) {۱۲}

”اگر میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

کہہ لوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

(یعنی دنیا و مافیہا سے)۔“

{۱۱} سنن الترمذی، کتاب الدعاء، باب ماجاء فی فضل الذکر، حدیث نمبر ۳۳۷۵

{۱۲} صحیح مسلم، کتاب الدعاء، باب فضل التهلیل والتسبیح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

((سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ، قَالُوا : وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ : الَّذِينَ كَرُّوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرَّاتُ)) (۱۳)

”مفردوں سب سے آگے رہے۔“ صحابہ نے دریافت کیا : اے اللہ کے رسول
مفردوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا : ”اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے
والے مرد اور عورتیں۔“

برادران اسلام! میں تمہیں کثرت سے ذکر الہی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ذکر الہی
میں کمی کے موجب فتنے کا خطرہ ہے۔ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ”سبحان اللہ
اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح“ قرآن کی تلاوت، توبہ و استغفار اور حضور اکرم ﷺ کی ذات
گرامی پر درود و شریف کے ورد پر اپنے دل کو جمالو۔ ذکر و اذکار سے متعلق تین کتابیں بہت
عمدہ ہیں {۱۳} (۱) الادکار تألیف الامام النوویؒ (۲) الواسل الصب
تألیف الامام ابن القیم الجوزیؒ (۳) الکلم الطیب تألیف الامام ابن تیمیہ
رحمہم اللہ حمیعاً۔

{۱۳} صحیح مسلم، کتاب الدکر والدعاء، باب الحث علی ذکر اللہ
{۱۳} ان میں سے جو کتاب تحقیق و تخریج کے ساتھ دستیاب ہو وہ زیادہ بہتر ہے بالخصوص علامہ محمد ناصر
الالبانی الاستاذ احمد محمد شاکر یا الاستاذ عبد القادر الارناؤوط کی تحقیق زیادہ دقیق اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔
(مترجم غفرلہ ولو الہدیہ ولا سائنس)

ڈاکٹر اسرار احمد کا نہایت اہم خطاب

جہاد بالقرآن

کتابی صورت میں دستیاب ہے

صفحہ ۹۶ سفید کاغذ، عمدہ طباعت، قیمت فی نسخہ ۱۲/- روپے

رمضان المبارک اور ہم

— میم سین، کراچی —

کہتے ہیں ایک مرتبہ مرزا غالب رمضان المبارک کے دوران ایک کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں مشغول تھے کہ ان کے ایک اور دوست وہاں تشریف لائے اور ازراہ تسخیر مرزا سے کہنے لگے : مرزا ہم نے تو سنا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مرزا نے فوراً کہا : یہ وہی کہہ رہے ہیں جہاں شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب یہ لطیفہ ذہن میں آتا ہے تو اپنے ملک پر اس کمرے کا گمان ہوتا ہے جہاں مرزا نوشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیل رہے تھے۔ دیکھئے ! آج ہی اخبار میں خبر آئی ہے کہ جن اشیاء کی قیمتوں پر حکومت نے رمضان المبارک کے دوران تخفیف کا اعلان کیا تھا وہ یوٹیلیٹی اسٹورز سے غائب کر دی گئی ہیں۔ غالباً یہ کام رمضان المبارک کے آغاز سے قبل اس لئے کر لیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے احرام میں فرق نہ پڑے۔ اور یہ رمضان المبارک کا احرام بھی عجیب فریضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے احرام میں ویڈیو شاہیں بھی بند ہو جانی چاہئیں اور سینما ہال بھی۔ گویا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بقیہ مہینوں میں یہ کام جائز ہیں۔ اور ہاں رمضان المبارک کے احرام میں روزوں کے ساتھ نمازیں بھی خوب پڑھی جاتی ہیں۔ نمازیوں سے بھری ہوئی مسجدوں کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ مناظر سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں نظر آئیں۔ لیکن افسوس کہ جیسے جیسے عید الفطر قریب آتی جاتی ہے نمازیوں کی تعداد میں بتدریج کمی آتی جاتی ہے تا آنکہ شب قدر کی مبارک ساعتیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چرافوں میں روشنی نہیں رہتی۔ گویا کہ شب قدر میں چراغ گل ہونے سے قبل بجڑک اٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہی رونقیں شاپنگ سینٹرز وغیرہ میں ختم ہو جاتی ہیں اور کیوں نہ ہوں، عید کی

خریداری بھی تو ضروری ہوتی ہیں۔ ہماری بہنیں انہی راتوں کو نئی چوڑیوں اور اسی قسم کی دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف نظر آتی ہیں۔ اور وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ کا سماں ہوتا ہے۔

دیکھئے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ بات ہو رہی تھی شیطان کے قید کئے جانے کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے غالباً ہمارے ملک میں ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ جبھی رمضان المبارک کے دوران اشیاء کی قیمتیں، جو عام دنوں میں آسمان پر جا پہنچتی ہیں، اس سے بھی آگے زہرہ اور مرجع کی بلند یوں کو چھونے لگتی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو رمضان المبارک کی بناء پر تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ سے کیا پردہ، ہم بھی کبھی روزوں کو بھلانے کے لئے سینما ہالوں میں منی شو دیکھنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ہم تو خیر اب اپنی اس حرکت سے باز آگئے ہیں لیکن اب تو لوگوں کو روزہ بھلانے کے لئے نہ تو سینما ہالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی ٹکٹ کے لئے قطار میں لگنے اور لوگوں کی دھکم پیل کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے ٹی وی، پھر وی سی آر اور اب ڈش انٹینا۔ آخر یہ چیزیں لوگوں کے فائدے کے لئے بنائی گئی ہیں تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ خیر یہ تو بہت ہی عام سی باتیں ہیں۔ ان گنہگار آنکھوں نے تو رمضان المبارک کی راتوں میں وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اور دونوں جانب سے گاہے گاہے نعرۂ تکبیر کی صدا ایں بلند ہو رہی ہیں۔ کیا کیا جائے۔ مسلمان اور جہاد و قتال لازم و ملزوم ہیں۔ سقوط بغداد اور سقوط ڈھاکہ کے داغ کو بھی دھوٹا ہے، اس کے لئے ریہرسل ضروری ہے، سو وہ آپس میں لڑ بھڑ کر کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا زمانہ اس ریہرسل کے لئے بہترین ہوتا ہے۔ ایمانی کیفیت پورے عروج پر ہوتی ہے۔ عموماً یہ ریہرسل ۷ رمضان المبارک کے بعد کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے غزوۂ بدر پر اخبارات ضمیمے شائع کرتے ہیں، سیمینار اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران نیکیاں کمانے والوں کا ایک گروہ اور ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے دو عشروں میں تو کم کم دکھائی دیتے ہیں البتہ آخری عشرے میں یہ انتہائی سرگرم نظر آتے ہیں۔ کوئی ڈھول پیٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنی خوش آوازی کا

مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ قلمی دھنوں پر یہ ”مذہبی گویے“ (Religious Singers) لوگوں کو سحری کے لئے بیدار کرنے میں معروف ہوتے ہیں اور عید الفطر کے فوراً بعد ہی یہ بن بلائے مہمان بن کر آپ کے دروازے پر یہ یاد دلانے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہم ان میں شامل تھے جن کی بدولت آپ روزہ رکھنے کے قائل ہوئے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یا تو آپ بغیر سحری کے روزہ رکھتے جس سے دو نقصانات ہوتے۔ اول یہ کہ آپ ایک سنت کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے۔ دوسرے دن بھر بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑتی۔

قارئین اب ذرا سنجیدگی سے غور فرمائیں کہ یہ اور اس قسم کی دوسری بے شمار قباحتیں جو ہمیں رمضان المبارک کے دوران نظر آتی ہیں آخر کوئی تو سبب ہو گا ان باتوں کا۔ میں تو اتنا سمجھ پایا ہوں کہ دین کا وسیع تر تصور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے جس کی بناء پر ہمارا دین مذہب بن کر رہ گیا ہے، یعنی عقائد، عبادات اور رسومات کا مجموعہ۔ معیشت، معاشرت اور سیاست تو دین سے خارج کر دیئے گئے ہیں، عقائد مسلکی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر استوار ہو گئے ہیں، عبادات کا تصور محدود ہو گیا ہے اور ان رسومات کی بھرمار ہو گئی ہے جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ معیشت کو حلال و حرام کی بنیادوں پر استوار کرنا، معاشرتی حقوق کی ادائیگی اور اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر سیاست کا تصور ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ عوام الناس کو تو یہ باتیں بتائی بھی نہیں جاتیں اور وہ اس قرآنی کے مصداق بن گئے ہیں ”اور ان میں وہ علم نہ رکھنے والے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمنائوں کے“۔ (سورۃ البقرہ، آیت ۷۸) انہیں تو تمنائوں میں اجماع رکھ دیا گیا ہے۔

تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں

کھلونے دے کے بسلا یا گیا ہوں

کی کیفیت میں جہلا عوام الناس جنت میں داخلے کے شارٹ کٹس کی تلاش میں الجھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نزول قرآن کے اس مقدس مینے میں قرآن کا مقصد نزول، اس کی افادیت، اس کا فہم اور اس پر عمل ان پر واضح کیا جائے۔ جیسی استقبال رمضان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔

مجھے اکثر خیال آتا ہے

— طیبہ یاسمین —

۱۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ”میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔“ ہمیں اس حدیث پاک کا بھی علم ہے کہ ”اعمال کا اجر نیتوں کے مطابق ہے“ (اسما الاعمال بالنیات)۔ جب میں ان پر غور کرتی ہوں اور معاشرہ میں ان پر عمل کا مشاہدہ کرتی ہوں تو مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہمارے اعمال میں خوشنودی کا بہت سارا حصہ معاشرہ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ غیر جانبدار ہو کر ہر عمل کا جائزہ لے کر سوچنا چاہئے کہ ہماری شادیاں، بیاہ، ہماری سہماں دریاں، ہماری نیکیاں، ہمارے حسن سلوک، ہمارے نیک اعمال لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے، ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے؟۔ عمل تو ایک ہی ہے بات صرف نیت کی ہے۔ اگر کسی عمل میں کسی طور بھی انسانوں اور معاشرہ کی خوشنودی کا جذبہ شامل ہو تو کیا آخرت میں بھی اس کا اجر محفوظ ہو گا؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنا اچھا عمل ریاکاری، مصلحت اور دوسروں کو خوش کرنے کی وجہ سے ضائع کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تم تو بندوں کی خوشنودی کے لئے اچھے انسان بنے تھے، اب مجھ سے اجر کیسا؟

۲۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کی ہم مدد کر دیں تو کیا وہ اس پر احسان ہو گا؟۔ اس کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہوا اور اس کا حق۔ تو کیا اپنا فرض ادا کرنا خود اپنے آپ ہی پر احسان نہیں؟ کیونکہ بصورت دیگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جوابدہ ہوں گے۔ کیا یہ دوسرے کا احسان نہیں کہ اس نے نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا؟ شاید اسی لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی پر احسان کر کے جتنا اس کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔

۳۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہمارے معاملات اور تعلقات کی بنیاد میں نفرت اتنی اہم کیوں ہے؟۔ اچھے لوگ بروں سے ہمدردی کی بجائے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نفرت تو برائی سے کرنی چاہئے نہ کہ اس انسان سے۔ اور اگر ہم کسی کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ہمارے حسب منشا اس کا رد عمل ظاہر نہیں کرتا تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کے برے ہونے کا فیصلہ صادر کر دیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید ہماری ہی کوشش اور طرز عمل میں کوئی کمی یا غامی ہو؟

۴۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پھر اس بندے کی یہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے اور انسان اس کی مدد کو نہیں آتے لیکن دیر سویر اس کے کام ہو ہی جاتے ہیں تو پھر اس انسان کو یہ دکھ کیوں ہوتا ہے کہ فلاں انسان نے فلاں مشکل وقت میں میری مدد نہ کی۔ شاید اس کے لئے بھی بڑے ظرف اور سمجھ کی ضرورت ہے۔

۵۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ جب ہم کسی طرز عمل اور راہ کو اپنالیتے ہیں تو پھر دوسروں سے بھی فوراً یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہماری بتائی ہوئی راہ اور طے کردہ اصولوں پر چل پڑے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم خود اس منزل پر بے شمار تجربوں اور مراحل سے گزرنے کے بعد پہنچے ہیں، پھر ہم دوسروں سے فوراً یہ ان سے گزرے بغیر اس منزل پر پہنچنے کی توقع کیوں کرتے ہیں؟

۶۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہم اپنی ہریات اور ہر جذبہ کے لئے 'خواہ وہ درست ہو یا غلط' جواز تلاش کر لیتے ہیں، مگر دوسروں کے لئے وہ نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ ہم دوسرے کو بھی وہی گنجائش نہیں دیتے جو غامی خود ہم میں موجود ہو۔ ہم اپنی ہریات کی تعریف مجھے یا واضح انداز میں کرتے ہیں مگر دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں۔ کیا اس طرح ہم اپنے حقوق سے تجاوز نہیں کرتے؟ کیا جس بے رحمی سے ہم دوسروں کا تجزیہ کرتے ہیں اس سے اپنا تجزیہ بھی کریں تو ہماری شخصیت خوبصورت تر نہ ہو جائے؟

۷۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پر توکل سب انسانوں سے مایوس ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایسی صورت حال پیش

آئے بغیر بھی توکل حاصل ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف ٹوٹے دل میں ہی رہ سکتا ہے، ثابت و سالم دل میں نہیں؟ اقبال بھی کہہ گئے ہیں

ع جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

۸۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہم دوسروں کی برائی سن کر بڑے آرام سے یقین کر لیتے ہیں مگر کسی کی تعریف سنیں تو تصدیق چاہنے لگتے ہیں اور یقین کرنے میں دیر لگتی ہے۔ کیا ہمارے لاشعور میں دوسروں سے نفرت اور ان کو کم تر سمجھنا چھپا ہوتا ہے؟

۹۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہمیں اپنے ادا کردہ الفاظ کی عصمت کا پاس کیوں نہیں ہوتا۔ ہم ہر بات بے سوچے سمجھے فیصلہ کن انداز میں کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی نیوٹوں پر شک کر کے فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کا اتنا ہی یقین ہوتا ہے تو کیا کسی دنیاوی عدالت میں بھی ہم وہی بات اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ آخرت کی عدالت میں تو مالک یوم الدین نے ہر بات اور ہر لفظ کی عصمت کا حساب لینا ہی ہے۔

۱۰۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ انسان دوسروں سے صرف اسی وقت ملتا ہے جب اسے اس سے کوئی کام ہی آن پڑے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کبھی اس کا حال احوال پوچھنے بھی چل پڑے۔

رمضان المبارک کے دوران بیت اللہ شریف میں نماز و تہنیں پڑھی جانے والی مفصل دعائے قنوت مع اردو ترجمہ، بعنوان :

مناجاتِ حرم

ترتیب و ترجمہ : ابو عبد الرحمن شمیم نور

جبیبی سائز میں اعلیٰ طباعت اور دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ، قیمت : ۱۰ روپے

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن (۳۶-کے، ماؤل ٹاؤن لاہور) پر دستیاب ہے

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰلِزِيْ وَافَّقَكُمْ لِعَمَلِهِمْ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اَلْقُلُوْبُ
ترجمہ: اور اپنے خدا پر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس میثاق کو یاد کرو جس نے تم سے عہد کیا کہ تم نے مانا، اور اطاعت کی۔

میتاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۴۵
شمارہ : ۳
شوال المہرم ۱۴۱۶ھ
ماہرچ ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زرتعاون ۱۰۰/-

سالانہ زرتعاون برائے بیرونی ممالک
○ ایران، ترکی، ارمین، مسقط، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
○ سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
○ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
توسیل ذہ: مکتبہ مرکزی، انجمن خدام القرآن لاہور

ادلہ و تصدیق

شیخ جمیل الزمر
حافظ عاکف سعید
حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت : 36- کے 'لاڈل ہاؤس' لاہور ۷۰۰۴۷- فون ۰۱-۰۲-۹۸۶۹۵۰۱
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : 67- گزٹ می شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون ۰۱-۰۳-۶۳۰۵۱۱۰
پبلشر : انجمن مکتبہ مرکزی انجمن، طابع : رشید احمد دہری، مطبع : مکتبہ جدید پریس اپر ایجنٹ لاہور

مشمولات

- ☆ عرض احوال ————— ۳
 حافظ عارف سعید
- ☆ تذکرہ و تبصرہ ————— ۵
 عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری، قانونی اور سیاسی ڈھانچہ
 اور اس کے نفاذ کا طریق کار (۲)
 ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ افہام و تفہیم ————— ۲۳
 منہج انقلاب نبوی ﷺ --- اعتراضات اور جوابات
 انجینئر نوید احمد
- ☆ کتابیات ————— ۵۹
 فلاح کی نشانیاں (۳)
 مترجم: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور
- ☆ گوشہ خواتین ————— ۷۱
 پاکستانی خواتین کے نام
 نکلت حامد
- ☆ گھریلو عورت اور معاشرہ ————— ۷۳
 منظر علی اویس

عرض احوال

۲۷ فروری کے قومی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وطنی کابینہ نے آئندہ انتخابات کے ”منصفانہ انعقاد“ کو یقینی بنانے کے لئے انتخابی اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے۔ منظور شدہ سفارشات میں شامل بعض نکات تو یقیناً ایسے ہیں کہ جن کی تائید کی جانی چاہئے۔ مثلاً قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا ایک ہی دن میں انعقاد کا فیصلہ، تاہم بعض نکات معقولیت سے بالکل حتمی نظر آتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس ضمن میں سب سے زیادہ عمل نظر اور ناقابل فہم نکتہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں اقلیتوں کو ووٹ کا دوبرا حق حاصل ہو گا اور وہ اپنی مخصوص نشستوں کے علاوہ عام نشستوں پر بھی ووٹ ڈالنے کے مجاز ہوں گے۔ گویا یہ بات تو طے کر لی لی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئندہ انتخابات حلقہ انتخابات ہوں گے، اس پر مستزاد اقلیتوں کو اپنی مخصوص نشستوں کے لئے ووٹ ڈالنے کا حق بھی حاصل ہو گا۔ ملاحظہ سرگرمیوں پر اسے کیا کہئے!

یہ ایک مکمل حقیقت ہے کہ حلقہ انتخابات کا معاملہ کسی طور دو قومی نظریے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کہ جو قیام پاکستان کی اصل بنیاد تھا۔ یوں تو ”دو قومی نظریے“ کی دو جہان کھیرنے اور اس طرح پاکستان کی بنیادوں پر تیش چلانے میں ہم نے پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور قیام پاکستان سے قبل وطنی قومیت اور سیکولرزم کے جن نظریات کی شدت کے ساتھ تردید ہمارا اوزار بنا چھوٹا تھا، قیام پاکستان کے بعد انہی باطل نظریات کو یکے بعد دیگرے ہم نے گلے سے لگا کر شروع کر دیا۔ لیکن یہ ایک گوشہ بھی جو ابھی تک کسی قدر بچا ہوا تھا، بلا آخر ہماری دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکا۔

اک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس کو بھی تو نے آخر چر کا لگا کے چھوڑا بلاشبہ یہ فیصلہ نظریہ پاکستان کی جڑوں پر ضرب کاری کی حیثیت رکھتا ہے اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قومی سطح پر اب سیکولرزم ہی ہماری ترجیح اول ہے۔ اس موقع پر عظیم اسلامی کے مرکزی بیکر ٹری اطلاعات جنرل (ریٹائرڈ) محمد حسین انصاری صاحب کی جانب سے یہ بیان جو اخبارات کو برائے اشاعت ارسال کیا گیا تھا اسی حقیقت کی عمرگی کے ساتھ ترجمانی کرتا ہے:

”انتخابی اصلاحات کے نام پر اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق ناقابل فہم ہے۔ قوم منصفہ طور پر جداگانہ طرز انتخاب کا فیصلہ کر چکی ہے جس کی رو سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں بھی اقلیتی ارکان کے لئے جداگانہ نشستیں مخصوص ہیں۔ انہوں نے کما اقلیتوں کو ووٹ کا برابر استحقاق دینا بنیادی اور اہم تبدیلی ہو گئی جسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کی لئے بغیر نافذ کرنا مسلمہ جمہوری اصولوں کے بھی خلاف

جنرل انصاری نے کہا کہ ملک کا نظریاتی تشخص اسلامی تصورات پر مبنی ہے جسے یکوہر حاصر ختم کرنا چاہئے۔ پاکستان جیسے نظریاتی اور جداگانہ تصور قومیت کی حامل ریاست کا مکمل شری صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اقلیتوں کو نہ تو قانون ساز اسمبلی کا رکن بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی انہیں ووٹ کا حق دیا جاسکتا ہے۔ جنرل انصاری نے کہا کہ قلیوں کو ووٹ کا دورہ ہر حق درحقیقت دو قومی نظریے کی نفی کے مترادف ہے۔

وفاقی کابینہ کے اس ناروا فیصلے کا خلاف ۲ مارچ کو عظیم اسلامی حلقہ لاہور نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا پروگرام ترتیب دیا جس میں اس احتجاجی جلسے کو مسترد کر کے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان نام نہاد احتجاجی اصلاحات کو منسوخ کرنے کا اعلان کرے۔ اس مظاہرے کی رپورٹنگ لاہور کے اخبارات میں نمایاں انداز میں ہوئی۔ اس موقع پر جو پنڈل وسیع پیمانے پر پبلک میں تقسیم کیا گیا اس میں عظیم اسلامی کے موقف کی ترجمانی قدرے مفصل لیکن جامع انداز میں کی گئی ہے۔ قارئین میثاق کے لئے اس کا مطالعہ دلچسپی سے غلط نہ ہو گا۔ اس پنڈل پر جلی انداز میں یہ سرخی لگائی گئی تھی: ”خلوط انتخابات۔ نظریہ پاکستان کی نفی“ اور نیچے درج ذیل عبارت درج تھی:

”بیسویں صدی کے آغاز میں مسلم لیگ کا قیام حاکم انگریز اور متعصب ہندو کو یہ واضح پیغام تھا کہ برصغیر ہند میں مسلمان قوم جداگانہ تشخص کی حامل ہے اور ہندو سے صدیوں کا جغرافیائی قرب اس کی طرز معاشرت میں کوئی شکاف نہیں ڈال سکا۔ برصغیر کا مسلمان جانے لگا تھا کہ سماجی اور مذہبی سطح پر اسے ٹپھ جانے والا ہندو سیاسی سطح پر اشتراک صرف اس لئے چاہتا ہے تاکہ انگریز کی خالی کردہ کرسی پر براجمان ہو جائے اور مسلمان جو پہلے ہی معاشی اور سیاسی سطح پر بہت کمزور ہیں انہیں اپنی اکثریت کی بنیاد پر غلام بنائے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد جناح ہندو کی اس بدعتی کو بھانپ چکے تھے لہذا انہوں نے اپنی اصول پسندی، جانفشانی اور برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کی حمایت سے انگریزوں اور ہندوؤں کی شدید مخالفت کے باوجود ہمیشہ قوم برصغیر میں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو منوایا۔ اور اسی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ دنیا کے سامنے رکھا کہ مسلمان کیونکہ ایک الگ قوم ہے لہذا اسے یہ حق حاصل ہے کہ برصغیر کے مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل ایک الگ ملک قائم کیا جائے جس کی تعریف قائد اعظم نے کچھ یوں کی۔ ”ہم پاکستان اس لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلامی اخوت و حریت اور مساوات کا نمونہ دکھاسکیں۔“

۱۹۴۶ء کے انتخابات میں مسلمان ہند نے مسلم لیگ کے اس فیصلے پر مرتعہ دین ثابت کر دی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور مسلم لیگ اس کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان میں خلوط انتخابات کا رائج کرنا کیا یہ تسلیم کرنا نہیں کہ

عہدِ حاضر میں نظامِ خلافت

کا دستوری، قانونی اور سیاسی ڈھانچہ

اور اس کے نفاذ کا طریق کار

(گزشتہ حصہ چوسٹھ)

ڈاکٹر اسرار احمد

اپنی اب تک کی گفتگو میں میں نے وہ تین چیزیں بیان کی ہیں جو کسی بھی نظام کو نظامِ خلافت میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ یعنی (۱) اللہ کی حاکمیت، (۲) کتاب و سنت کی مکمل اور غیر مشروط بالادستی، اور (۳) مکمل شریعت کا حق صرف مسلمان کے لئے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں دستور سازی کیسے ہوگی۔ اسی طریقے سے مشاورت یا ہی کا نظام کیا ہوگا؟ الیکشن کا نظام کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ Impeachment کا نظام کیا ہوگا؟

نظامِ حکومت۔ پارلیمانی یا صدارتی؟

دستوری ڈھانچے کے ضمن میں اب میں ایک بات "last but not the least" کے درجے میں عرض کر رہا ہوں اور اس کا تعلق پاکستان کے حالات خصوصاً کراچی کے مسئلے سے اور میری اظاف حسین صاحب سے ملاقات سے بھی جڑنا ہے۔ میرے نزدیک ان اصولوں کو جو میں نے بیان کئے ہیں، روحِ عصر کے ساتھ جوڑنا اور اس کے ساتھ ان کا رشتہ قائم کرنا ضروری ہے۔ روحِ عصر کے اعتبار سے یہ بات جان لیجئے کہ جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکہ سب سے آگے ہے، صرف خلائی تغیر کے معاملے میں روس ذرا آگے نکل گیا تھا تو کھلی جگہ تھی، لیکن باقی تو ہر اعتبار سے امریکہ سرفہرست ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دستوری ڈھانچے کے اعتبار سے

بھی امریکہ ٹاپ پر ہے۔ دستوری ارتقاء اپنے نقطہ عروج پر امریکی دستور میں نظر آتا ہے۔ اور اس کا مدار قی نظام، نظام خلافت سے قریب ترین ہے۔ اس میں تینوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ مقننہ (Legislature) علیحدہ، انتظامیہ (Executive) علیحدہ اور عدلیہ (Judiciary) علیحدہ ہے۔ مقننہ اور انتظامیہ کا باہم کوئی رشتہ نہیں ہے۔

میرے نزدیک پارلیمانی نظام نہایت احمقانہ، نہایت غلط، مفیدانہ اور نہایت مشرکانہ نظام ہے۔ ایک شرک تو وہ ہے کہ خدا کی حاکمیت کی بجائے انسانی حاکمیت کا تصور، لیکن اس نظام میں ایک مزید شرک یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ تقسیم ہو گیا کہ یہ سربراہ مملکت ہیں اور یہ سربراہ حکومت ہیں اب ان کے مابین اختیارات کی تقسیم کیسے ہو؟ صدر مملکت کی حیثیت یا تو فضل الہی چوہدری کی سی ہو جائے گی کہ انہیں ”رہا کرنے“ کے مطالبے پر مشتمل نعرے (slogans) لکھیں جائیں گے اور یا وہ صدر غلام اسحاق خان یا صدر ضیاء الحق صاحب بن جائیں گے کہ جو شخص بھی منتخب ہو اس کو جب چاہیں معزول کر دیں اور منتخب اسمبلی کو جب چاہیں توڑ کر رکھ دیں۔ آخر وہ کچھ تو کرے گا ”بے کار مباحش کچھ کیا کر!“ صرف دیکھ کھائے گا، دعوتوں میں جائے گا، یا کچھ اور بھی کرے گا؟ آخر وہ صدر ہے، فوج ساری اس کے پاس ہے، وہ مملکت کا سربراہ ہے۔ کچھ تو کرے گا نا خالی بنایا کیا کرے، اس کو ٹھڑی کا مال اس کو ٹھڑی میں کرے۔ اور اس کو ٹھڑی کے بدلنے کے اندر حکومتوں کو تپت کر دیا جاتا ہے۔ پھر پارلیمانی نظام کے اندر جو مقننہ (Legislature) ہے وہی انتظامیہ (Executive) ہے۔ پارلیمنٹ کے چار گھوڑے یک گئے تو حکومت ختم۔ لہذا ہر وقت عدم استحکام کی صورت رہتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے ممالک میں تو مستحکم ادارے ہی نہیں ہیں۔ انگریز قوم کی بات اور ہے، ان کے ہاں بے انتہا روایت پرستی ہے جس نے انہیں پارلیمانی نظام سے چٹائے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ چار گھوڑے ادھر سے ادھر چلے گئے یا چار مینڈک ادھر سے ادھر پھدک کر آ گئے تو حکومت ختم۔ لہذا سارا زور انہیں جمع کئے رکھنے پر ہوتا ہے۔ بس اپنے اپنے مینڈکوں کی ہنسی سنی سنبھالنے کی فکر کرتے رہو اور بلیک میل ہوتے رہو، ان کو خوش کرتے رہو۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ

احتمالاً نظام کوئی نہیں۔

اللہ کا شکر ہے کہ اب صدارتی نظام کے حق میں بہت سی آوازیں اٹھی ہیں۔ جب پہلے پہل میں نے صدارتی نظام کی بات کی تو مجھے بڑی گالیاں پڑی تھیں۔ ایس ایم ظفر صاحب نے بھی ایک مذاکرے میں کہا تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، 'نہیں نہیں' بالکل نہیں، صدارتی نظام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں صدارتی نظام ہی بہتر ہے۔ آدمی ایک بات اپنے ذہن میں اپنی فکر اور اپنی سوچ سے دینا کے ساتھ ملے کر لے اور پھر اس پر جم جائے تو وہ بات دوسرے لوگوں کی زبان پر بھی آتی ہے۔ چنانچہ اب بہت سے لوگوں نے یہی بات کہی ہے، 'تارڑ صاحب نے بھی یہی کہا ہے' اور سب سے بڑھ کر تو پھر اقبال فرمائیں گے ہیں کہ صدارتی نظام اسلامی نظام خلافت کے قریب تر ہے۔ الحمد للہ علی ذلک۔ آپ نے ایک شخص کو صدر منتخب کیا جو پورے ملک کا نمائندہ ہے تو اب اسے کام کرنے کے لئے چار پانچ سال دیجئے، خواہ کانگریس میں اس کی اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ وہ سربراہ حکومت کی حیثیت سے کام کرے گا۔ کانگریس کا کام قانون سازی ہے۔ البتہ احتساب اور "Checks and balances" کا نظام ہونا چاہئے۔ اسی طرح اس کے خلاف ہونے والی الزام تراشی (impeachment) کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ لیکن صدارتی نظام میں بنیادی تصور یہ ہے کہ صدر کی حکومت کے برقرار رہنے کا دار و مدار پارلیمنٹ یا کانگریس کی اقلیت یا اکثریت پر نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جس کو چاہے اپنی کابینہ میں وزیر بنائے۔ جسے وہ سمجھے کہ یہ مالیات کا ماہر ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ کانگریس یا سینٹ کا رکن ہے یا نہیں ہے، 'ارب پتی ہے یا نہیں ہے' الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، وہ اسے اپنی کابینہ میں شامل کر کے اس کی مہارت سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خارجہ امور میں مہارت رکھتا ہو تو وہ اسے بھی کابینہ میں لے آئے۔ گویا ایک صدر کو منتخب کر کے "ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں" کے مصداق ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیجئے۔ ہاں غلط کرے تو اس کے سر پر impeachment کا ڈنڈا لٹک رہا ہو اور وہ ڈنڈا ایسا ہے کہ اس کی ذرا سی جھلک دیکھی تھی کہ نکسن صاحب وائٹ ہاؤس سے نکل کر بھاگ اٹھے تھے۔ اور وہ ڈنڈا ایسا ہی ہونا چاہئے۔ یہ نظام

ایسے نہیں بن گیا، لوگوں نے اس کے لئے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں، انہوں نے اس کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے ہم وطنوں سے جنگ لڑی ہے۔ یہ سارے کام کئے ہیں، جن کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ "Give the devil his due" کے مصداق انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اسے تسلیم کیجئے۔ اگرچہ پارلیمانی نظام میں بھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مذکورہ بالا تین باتیں آجائیں تو خلافت کا تقاضا پورا ہو جائے گا، لیکن صدارتی نظام عقلاً، نقلاً، مصلحتاً اور منطقی اعتبار سے یقیناً بہتر ہے اور خلافتِ راشدہ سے قریب تر ہے۔

وفاقی طرزِ حکومت کی ضرورت

اس روحِ عصر کا جو دو سرا پہلو ہے وہ البتہ خلافتِ راشدہ کے نظام کے برعکس ہے۔ یہ سب سے کٹھن بات ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ خلافتِ راشدہ کا نظام وحدانی (unitary) تھا۔ امیر المومنین ہی مختلف صوبوں کے گورنر مقرر کرتے تھے۔ لیکن میرے نزدیک ایک صحیح وفاقی (federal) طرزِ حکومت روحِ عصر کا نہایت اہم اور بنیادی تقاضا ہے۔ وہ جو آدم کو خود شناسی اور خود نگری محمد رسول اللہ ﷺ نے دی تھی، لیکن جس کے اندر طے "ساتی نے کچھ ملانہ دیا ہو شراب میں" کے مصداق ابلیسی قوتوں نے بہت کچھ شامل کر کے اسے زہرِ قاتل بنا دیا، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا ماضی پسند ہے، اسے اپنے آسلاف سے محبت ہے، اسے اپنی قومی روایات سے قلبی تعلق ہے، اس کا اپنی زبان سے گہرا قلبی رشتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں فطری ہیں۔ اسلام نے ان فطری چیزوں کو کہیں بھی رد نہیں کیا۔ سورہ حجرات میں فرمایا گیا: ﴿وَحَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ یعنی "ہم نے خود تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو"۔ تو یہ لسانی اور قومیتوں کی تقسیم تو پہچان اور تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں کہیں یک رنگی اور یکسانی نہیں ہے طے گلمائے رنگارنگ سے رونق چمن! ہر ایک کو اپنی ثقافت عزیز ہے۔ ہاں اس ثقافت میں کوئی شے خلافِ اسلام ہے تو اسے چھانٹ دیجئے۔ وہ تو دستور میں طے ہو جائے گا کہ کتاب و سنت کے منافی

کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ مباحث کے دائرے میں تمام تقاضوں کو تسلیم کیجئے، تمام زبانوں کو تسلیم کیجئے، تمام نسلی اور لسانی اکائیوں کو تسلیم کیجئے اور انہیں ان کا جائز مقام دیجئے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خود اختیاری دیجئے۔ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، پنجاب ہم پر حکومت نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باعث پنجاب گالی بن گیا ہے۔ پہلے مشرقی پاکستان میں پنجاب کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ مولوی فرید احمد کاڈھا کہ ایئرپورٹ پر ان نعروں سے استقبال ہوا تھا کہ ”پنجاب دلال پھری جاؤ“ یعنی ”پنجابیوں کے دلال واپس جاؤ“ کراچی میں بھی پنجابیوں کے خلاف شدید رد عمل تھا اور اس بنیاد پر فسادات بھی ہوئے۔ ہر حال ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے اور اس کا احساس ہونا چاہئے کہ ہمارے یہاں کے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں اور ہماری اپنی رائے سے طے ہوتے ہیں۔ اور اس میں قطعاً کوئی شے کتاب و سنت کے منافی نہیں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ ان چیزوں کی نفی کر دی جائے۔

سرکاری زبان۔ عربی!

البتہ جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، عربی زبان کو پاکستان کی سرکاری زبان بنا دیا جاتا تو نہ سندھ کی اعتراض تھا نہ بنگالی کو۔ اسے سندھی بھی پسند کر رہا تھا اور بنگالی بھی۔ لیکن دراصل ہماری قیادت کی مت ماری گئی تھی۔ ہماری سیاسی قیادت اور ہماری دینی قیادت کی واقفیت ماری گئی تھی۔ انہیں ہوش ہی نہیں تھا، یہ شعور ہی نہیں تھا کہ یہ زبان کا مسئلہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم نے اردو، اردو کی رٹ لگائے رکھی۔ آپ کو معلوم ہے مجھے صرف ایک ہی زبان آتی ہے اور وہ اردو ہے، لیکن میں اسے پورے ملک کی سرکاری زبان قرار دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو اردو کا شہید بنایا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سر آغا خان نے کہا تھا کہ عربی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر زاہد حسین صاحب، جو میرے عزیزوں میں سے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن بابائے اردو نے جلد عام میں ان کی وہ خبر لی تھی اور وہ بے عزتی کی تھی کہ رہے

نام اللہ کا اور سب سے بڑھ کر تو مجھے مولانا مودودی کے موقف پر افسوس ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ انہیں سیاسی حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ محرک تھے، مفکر تھے، مصنف تھے، ڈبیک ور کرتے، لیکن گاؤں گاؤں میں پھرتے نہیں، قریہ قریہ کھینچتے نہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے مواقع بہت کم ملے، لہذا وہ حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر پائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اردو ہونی چاہئے۔ بہر حال میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہئے۔ باقی یہ کہ وفاق کے تحت تمام علاقوں کو اپنی اپنی زبانوں کی ترویج کا موقع ملنا چاہئے۔ اور بھارت نے یہ کر کے دکھایا ہے، اس کے سارے صوبوں کی اپنی اپنی زبان ہے۔ بھارت کے تیس صوبے ہیں، لیکن ان میں سے صرف پانچ صوبے ایسے ہیں جن کی زبان ہندی ہے۔ یہ راجستھان، ہریانہ، یو۔ پی۔ سی۔ پی، اور بہار ہیں جسے ”ہندی بیلٹ“ کہا جاتا ہے۔ باقی بنگال میں بنگلہ زبان ہے، تامل ناڈو میں تامل زبان ہے، کیرالہ میں ملیالم زبان ہے، آندھرا پردیش میں کلیوڈ زبان ہے، کرناٹک میں کروی زبان ہے، اور وہ اپنے سارے صوبائی اور ریاستی معاملات اپنی اپنی زبان میں طے کرتے ہیں۔ البتہ مرکز کے ساتھ اور بین الصوبائی رابطے کی زبان انگریزی ہے۔

نئی صوبائی تقسیم

بہر حال میرے نزدیک ہمیں صحیح معنوں میں ایک وفاق کی ضرورت ہے اور اس کے لئے چھوٹے صوبے بنانا اصولی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے اور یہ روح عصر کا بھی بہت بڑا تقاضا ہے۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت اس مسئلے کے ساتھ پاکستان کی سالمیت وابستہ ہو گئی ہے۔ کشمیر اور کراچی ہمارے دو ’کاف‘ ہیں۔ سکھوں کے پانچ ’گلے‘ ہوتے ہیں۔ کچھاکڑا، کرپان، گنگھاکیس، ہمارے دو ’ک‘ ہیں، ایک اوپر کشمیر ہے اور دوسرا نیچے کراچی۔ اور جس طرح کسی بہت بڑے دیو کی جان کسی طوطے کی گردن میں ہوتی ہے اسی طرح اس وقت پاکستان کی جان اور مستقبل ان دو گردنوں میں ہے۔ کشمیر کے بارے میں

میں اپنا پورا نقطہ نظر کل اپنے خطاب جمعہ میں بیان کر چکا ہوں جو آج کے اخبارات میں آگیا ہے اور کہیں مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی گئی ہے۔ لیکن کراچی کے مسئلے پر میں اب بات کر رہا ہوں۔

اس حوالے سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ میرا یہ موقف آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اور ستمبر ۱۹۹۱ء سے تو آن دی ریکارڈ ہے جب میں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ تحریک خلافت کی طرف سے ہم نے "پاکستان میں نظام خلافت --- کیا، کیوں اور کیسے؟" کے عنوان سے ایک کتابچہ بہت عام کیا ہے، جو اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی موجود ہے۔ یہ کتابچہ میری اس پریس کانفرنس کے متن پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی (۱) ہمیں پارلیمانی نظام کو طلاق دے کر صدارتی نظام اختیار کرنا چاہئے اور (۲) ہمیں چھوٹے صوبے بنانے چاہئیں، جن کی تشکیل میں جغرافیائی اور انتظامی عوامل کے ساتھ ساتھ لسانی، ثقافتی اور نسلی عوامل کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔

الطاف حسین سے ملاقات

چھوٹے صوبوں کے بارے میں میرا یہ موقف بہت پرانا ہے اور کراچی میں اب جو الاؤ دہکا ہے اس سے اس کا بنیادی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اس میں چونکہ اتفاقاً کراچی کے مسئلے کا حل بھی موجود ہے اس لئے "میں کوچہ رقیب میں بھی سر کرے بل گیا" کے مصداق میں لندن میں درخواست کر کے، وقت لے کر، الطاف حسین صاحب کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ قبل ازیں کوئی دس بارہ سال پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اُس وقت تو وہ ہندو کی گولی کی طرح بولتے رہے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ بولنے دیا ہی نہیں تھا، لہذا دوبارہ ان سے ملاقات کا کوئی خیال نہ آیا۔ اب کراچی کے حوالے سے پاکستان کی تعمیر صورت حال کے پیش نظر میں نے سوچا کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں، صورت حال کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت دھیمے انداز میں بات کی اور میرا بہت اعزاز و اکرام فرمایا۔ ملاقات کے لئے انہوں نے جو وقت دیا تھا اس پر وہ پہنچ گئے تھے۔ معلوم ہوتا

ہے کہ وہ ان کا کوئی رجسٹر آفس تھا جہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ سیکورٹی کے پیش نظر کسی ایک مقام پر نہیں رہتے۔ ان کی طرف سے ملے کر دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پر ملاقات ہوگی، جہاں میں بھی پہنچ گیا اور چند منٹ میں وہ بھی آگئے۔ وہ سخت پریشان دکھائی دیتے تھے، اس لئے کہ اُس روز چار پانچ آدمی کراچی میں پولیس کی حراست میں ہلاک ہوئے تھے جن میں فہیم کمانڈو اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ لیکن انہوں نے بڑے تحمل انداز میں میری باتیں سنیں۔ یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہایت مایوس ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں اور سب سے بڑھ کر مایوسی انہیں افواج پاکستان سے ہے۔ وہ دراصل ردِ عمل میں مایوسی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں۔ ان کی امید اب صرف ”باہر کی مدد“ پر ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی باشعور انسان ہے، جسے سیاسی شعور حاصل ہے اور وہ سیاسی کردار کا حامل ہے، اسے احتجاجاً پاکستان چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کر لینی چاہئے اور جلا وطنی میں بیٹھ کر ہمیں انسانیت کے ضمیر کو پکارنا چاہئے، اس پر ہمیں باہر سے مدد ملے گی۔

الطاف حسین صاحب سے میں نے چھوٹے صوبوں کی بات بھی کی اور ان سے کہا کہ آپ کل کربات کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ مہاجر صوبہ ہر مہاجر کے دل کی آواز ہے لیکن آپ اس کا مطالبہ تو نہیں کر رہے۔ اس پر انہوں نے کہا: ڈاکٹر صاحب! ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مہاجر صوبے کا نام لیتے ہی ایسی خون ریزی ہوگی کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اتنی لاشیں اٹھا سکیں۔ یہ ان کے احساسات ہیں جو میں نے تقریباً انہی کے الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں۔

میں نے ان سے کہا کہ آپ اس تحریک کو لے کر جہاں تک پہنچ گئے ہیں اور مسلسل ایک خاص کیونٹی کا جو خون بہہ رہا ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو اس کے دونوں امکانات نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”تنگ آمد“ جیگ ”آمد“ کے مصداق لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، فوج سے لڑ جائیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قیادت کی گردن ناپیں کہ جنہوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے میری بات سنی اور اثبات میں سر ہلایا کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ گویا کہ یہ چیز

ان کے لئے کوئی بہت زیادہ شدید رد عمل کا باعث نہیں بنی۔ آخر وہاں کا مہاجر مسلمان کب تک مار کھائے گا۔ آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں آ رہی، کوئی لائن نہیں آ رہی، کوئی عوامی تحریک چلانے کا آغاز نہیں ہے، مسلسل خون ریزی ہو رہی ہے، مسلسل خون رس رہا ہے تو یہ لازمی نتیجے نکل سکتے ہیں۔ بہر حال جو کوئی بھی تحریک چلاتا ہے وہ تو امید رکھتا ہے کہ لوگ نکل آئیں گے اور سردھڑکی بازی لگا دیں گے، لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مانا کہ یہ ہو سکتا ہے۔

ایک اور بات میں نے یہ کہی کہ آپ کو اگر کوئی توقع ہے کہ کوئی باہر سے آپ کی مدد کرے گا تو اگرچہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کو کوئی مدد مل جائے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس کا بھی تو امکان ہے کہ جس سے آپ اپنی توقع وابستہ کریں وہ آپ کے ذریعے سے حکومت پاکستان کو بلیک میل کر کے کچھ مفادات حاصل کرے، اپنے مقاصد پورے کرے، یعنی پنجابی محاورے کے مطابق ”اپنے کچے کھلے“ اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ سیاست میں ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ تو وقت بتاتا ہے کہ کیا ہو گا۔ بڑی طاقتوں کے اپنے مقاصد ہیں، ان کی اپنی اغراض ہوتی ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ ان کے مقاصد اگر شمال سے پورے ہوتے ہوں تو پھر انہیں جنوب سے آنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر شمال میں ان کا الو سیدھا نہیں ہوتا تو انہیں جنوب کی طرف آنا پڑے گا۔ ان کی اولین ترجیح شمال ہے (یعنی کشمیر) جو چین کے بھی قریب ہے اور بھارت کے بھی۔ ان کے لئے اس سے زیادہ پسندیدہ بات اور کونسی ہوگی۔ وہاں پر چھوٹا سا اسرائیل بن جائے تو انہیں پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے یہ بات کھل کر کی اور انہوں نے ساری بات سنی۔

پھر میں نے ان سے کہا کہ خدا کے لئے میں نے جو بات دس بارہ سال پہلے کہی تھی آپ اسی کی طرف آئیے۔ ایک تو یہ تسلیم کیجئے کہ پاکستان کا استحکام اور اس کا وجود اسلام سے مشروط ہے۔ اگر یہاں اسلام نہیں آئے گا تو یہ سب کچھ اس سے زیادہ گھمبیر اور خطرناک ہو گا۔ صر اور کچھ روز فضاؤں سے لوہرے گاؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ”پاکستان کی بات کیجئے“ پورے پاکستان کے لئے ہیکے دیتے اور چھوٹے صوبوں کا مطالبہ کیجئے۔ اس میں ہرگز کوئی

خون ریزی نہیں ہوگی۔ اس کے لئے رائے عامہ کو بیدار کیجئے، اپنے دلائل دیجئے۔ اس میں خون ریزی کا مسئلہ نہیں ہے۔ سندھ کے خلیق الزمان جو بہت سخت قسم کے قوم پرست لیڈر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سندھ کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے اور اگر سندھ کی تقسیم ہوگی تو پنجاب کی تقسیم پہلے ہوگی۔ گویا اگر دوسرے صوبوں کی بھی مزید تقسیم ہو تو ان کے لئے سندھ کی تقسیم قابل قبول ہوگی۔ ہم جو مشرقی پنجاب ۱۹۴۷ء میں چھوڑ کر آئے تھے اس کے تین صوبے بن چکے ہیں۔ اگر اس پنجاب کے بھی پانچ صوبے بن جائیں تو کیا کوئی صوبہ پاکستان سے باہر نکل جائے گا؟ کیا ہریانہ، ہماچل پردیش اور موجودہ پنجاب (مشرقی پنجاب والا) میں سے کوئی صوبہ بھارت سے کہیں باہر چلا گیا ہے؟ میرے نزدیک کراچی کے مسئلے کا یہی ایک حل ہے۔ یہ نہیں ہو گا تو خون بہتا رہے گا، زخم رستے رہیں گے۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی عرض کیا کہ صوبے ایک دن میں نہیں بنا کرتے۔ بھارت کی مثال سامنے موجود ہے۔ نئی صوبائی تقسیم کے لئے وہاں پہلے ایک کمیشن مقرر کیا گیا، لیکن وہ بڑی ادنیٰ سطح کے چیف جسٹس صاحبان وغیرہ پر مشتمل کمیشن تھا جس کے بارے میں پہلے سے یہ نط کر دیا گیا تھا کہ ان کی جو سفارشات ہوں گی، مانی جائیں گی۔ دو سال میں ان کی سفارشات آئیں، پھر ان کی implementations ہوئیں۔ وہاں پر جو بھی خون ریزی ہوئی وہ پہلے ہوئی تھی۔ صوبوں کے تقسیم ہونے کے بعد یا صوبے تقسیم ہونے کے دوران کوئی خون ریزی نہیں ہوئی تھی۔ خون ریزی روکنے کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو محسوس کراؤ کہ ہمارا اپنا کوئی علاقہ ہے، جہاں کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، یہاں کی بھلائی بھی ہمارے لئے ہے اور یہاں کی برائی بھی ہمارے لئے ہے، یہاں کا بھلا ہو گا تو اس کا کریڈٹ ہمیں جائے گا اور برا ہو گا تو اس کا ڈس کریڈٹ بھی ہمارا ہو گا۔ جب تک یہ احساس نہیں ہو گا معاملہ درست نہیں ہو گا۔

قوم اور قومیتوں کا معاملہ

اب میں ایک بات مہاجر قومیت کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اصولی طور پر مہاجر قومیت اور اس کی قیادت ان دونوں چیزوں میں گڈنڈ نہ کیجئے۔ آپ کو تسلیم کرنا پڑے

کا کہ اردو سپیکنگ مہاجرین کی ایک علیحدہ قومیت تشکیل پانچلی ہے اور اس کی ایک قیادت بھی مستحکم ہو چکی ہے۔ آپ کے آنکھیں بند کر لینے سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ ملی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کبوتر بچ نہیں جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اب آپ خیالات کی دنیا میں رہیں اور پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کی طرح یا زیڈ اے سلمیٰ صاحب کی طرف سے وحدت ملی کے گیت گاتے رہیں تو کیا حاصل؟ حالانکہ وحدت ملی کے سب سے بڑے مددی خواں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایک امتِ مسلمہ موجود نہیں ہے۔

"Instead there are a number of Muslim Nations"

اسی طرح آج پاکستان میں کوئی پاکستانی قوم موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے بہت سی قومیتیں موجود ہیں۔ حقائق کو سمجھئے، ان کا سامنا کیجئے اور انہیں تسلیم کیجئے، تبھی بات آگے چلے گی۔ مولانا مودودی کا ایک اصولی موقف تھا اور صد فی صد درست تھا کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو درحقیقت ایک نظریاتی جماعت ہیں، ایک امت ہیں، حزب اللہ ہیں۔ قوم کا لفظ تو نسل، علاقائی اور ثقافتی تقسیم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مولانا مرحوم کا یہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ "اگرچہ اصولاً مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے لیکن صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں اب واقعتاً ایک مسلم قوم وجود میں آچکی ہے۔" یعنی مسلمان کا یہ مسلمان ہے، وہ خواہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یہاں تک کہ اشتراکی ہو جائے، خدا کا منکر ہو جائے، خدا کو گالیاں دے رہا ہو، لیکن ہے وہ مسلمان، کیونکہ اس کے باپ نے اس کا نام مسلمانوں والا رکھا تھا، لہذا وہ قوم میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، میں کہتا ہوں کہ مہاجر قومیت اپنے آپ کو منوا چکی ہے، یا یوں کہئے کہ ہماری سزا کے طور پر ہم پر مسلط کی جا چکی ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ اس کی قیادت بھی مستحکم ہے۔ اب ہمارے لئے صحیح حکمتِ عملی یہ ہے کہ اس قومیت کو تسلیم کریں اور اگر قیادت reactionary ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچیں۔ یعنی اس قومیت کو تسلیم کر کے اس کو اس کے حقوق دیں۔ اگر حقوق کی نفی کریں گے تو اس کا رد عمل تو لازماً ہو گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ

نے اس کو ماننے سے انکار کیا تو وہ reactionary قیادت اس Point of no return کو پہنچ جائے جہاں کبھی شیخ مجیب الرحمن پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں سے میرے لئے واپس آنا ممکن نہیں۔ لیکن ہمارا طرہ و عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وقت پر عقل کی بات کرنی نہیں، جذبات کے اندر رہتے رہنا اور وقت گزر جانے پر ہوش میں آنا۔ گویا۔

ہرچہ دانا کند کند ناداں

لیک بعد از خرابی بسیار

اور اس خرابی بسیار کا پھر کوئی حل نہیں ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس صورت حال کو کسی وقت باہر سے کوئی طاقت اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے کسی بھی طرح استعمال کر لے۔

نظام خلافت کے معاشرتی اور معاشی پہلو بھی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور میں نے انہیں بار بار بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن اس کا دستوری پہلو میں خاص طور پر اس لئے تفصیل کے ساتھ واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے، یہ طے ہو گا تو گاڑی آگے چلے گی۔ پاکستان کے عوام کا اجتماعی عزم و ارادہ سامنے آئے گا کہ ہم مسلمان جینا چاہتے ہیں اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا قدم اٹھے گا جس کے بعد گاڑی چل پڑے گی (The ball will be set rolling)۔ بہر حال ان چیزوں پر میرے آڈیو اور ویڈیو منفصل بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی، ان سے استفادہ کیجئے

نظام خلافت کے قیام کا طریق کار

اپنی گفتگو کے آخری حصے میں میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ عہدِ حاضر میں نظام خلافت کے خاذا اور قیام کا طریق کار کیا ہے۔ یعنی اب نظام خلافت دوبارہ کیسے قائم ہو گا؟ اس ضمن میں پہلے چند چیزوں کی نفی کر رہا ہوں۔ اولاً: یہ محض آرزوؤں سے نہیں ہوگا (لَيْسَ بِأَمَانَةٍ كُمْ وَلَا أَمَانَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ) ثانیاً: محض دعاؤں سے بھی

نہیں ہوگا، دعائیں منہ پر دے ماری جائیں گی۔ قوتِ نازلہ پڑھتے پڑھتے اور حسین الشریفین میں پڑھتے پڑھتے سقوطِ ڈھاکہ ہو گیا تھا۔ ۱۱: محض دعوت سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں محض دعوت سے کبھی نظام نہیں بدلا۔ دعوت کا کام اس معاشرے میں بڑے عرصے سے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی قرآن مجید کی دعوت بڑے پیمانے پر عام کی ہے۔ لیکن محض دعوت سے یہ کام نہیں ہوا کرتے۔ اس کے لئے اس سے کچھ آگے بڑھ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ رابعا: انتخابات سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ اس معاملے میں بجائے اس کے کہ کچھ مددگار ہوں، ناامیدانہ ہیں۔ انتخابات تو کسی نظام کو چلانے کے لئے کرائے جاتے ہیں، اسے بدلنے کے لئے نہیں۔ پھر انتخابات لازمی طور پر موجودہ نظام کے عکاس ہوتے ہیں۔ کسی جگہ جو بھی معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس کی اقدار کا عکس انتخابات میں آ جاتا ہے۔ جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیردار منتخب ہو کر آگے آجائیں گے، سرمایہ داری ہے تو سرمایہ دار آجائیں گے اور وہ اپنے نظام کو بدلنے نہیں دیں گے۔

مذکورہ بالا چار باتوں کی نفی کے بعد اب میں اثبات پر آ رہا ہوں۔ جانیں دیئے بغیر خون دیئے بغیر یہ کام کبھی ہوا ہے، نہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ سے بڑا داعی، آپؐ سے بڑا مربی، آپؐ سے بڑا مزمی اور آپؐ سے بڑا معلم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ کو بھی خود اپنا خون دینا پڑا ہے اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو بھی۔ حضور ﷺ کو کی دور میں بھی، طائف میں، اپنا خون دینا پڑا ہے اور مدنی دور میں بھی، دامنِ احد میں، خون دینا پڑا ہے۔ پھر سینکڑوں صحابہ کرامؓ کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے۔ اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں انسانوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتے۔ نظام کا بدلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہر نظام کے ساتھ مراعات یافتہ طبقہ کے مفادات (Vested Interests) وابستہ ہوتے ہیں اور یہ طبقہ ان مفادات کا پورا پورا دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ وہ انقلاب کی ہر کوشش کو کچل دینے کے لئے تہہ ہو کر اپنے تمام وسائل استعمال کرتا ہے۔

نظامِ کہنہ کے پاسانوا یہ معرضِ انقلاب میں ہے ۱۱

لہذا اتصالِ بر ہے، جانیں دینا پڑیں گی۔

لیکن امت میں بھی ایک نفی ہے۔ اور وہ یہ کہ جانیں بھی اگر طریقِ محمدی (علی صاحبہ علیہ السلام) پر دی جائیں گی تو کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ افغانستان میں پندرہ لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں اور ابھی کہیں منزلِ کائنات بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں کہ پندرہ کروڑ جانوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا اگر طریقِ محمدی ﷺ کے مطابق جدوجہد نہ کی جائے۔ امام مالکؒ کا قول ہے: لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا“ اسی سے ملتا جلتا حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول بھی موجود ہے۔ یعنی ”اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور سے جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی“۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق اس امت کا آخری دور پھر خلافتِ علی منہاج النبوۃ کا دور ہوگا۔ اور یہ جس طور سے پہلے آیا تھا اسی طور سے بعد میں آئے گا۔ اور یہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے گا پھر پورے عالم میں پھیلے گا۔ لہذا عالمی خلافت کا ہدف ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے کسی ایک جگہ پر کوشش کیجئے اور ظاہریات ہے کہ جو جہاں ہے وہیں کوشش کر سکتا ہے۔ اگر امام جمیل الامین اور امام عیسیٰ عبدالکریم یہاں آکر جدوجہد کریں گے تو یہ مؤثر نہیں ہوں گے۔ تاہم مختلف جگہوں پر کام کرنے والی تحریکوں اور افراد کے باہمی رابطے ضرور ہونے چاہئیں، اس سے حوصلے بڑھتے ہیں میں جتنا کام یہاں کر سکتا ہوں، کہیں اور جا کر نہیں کر سکتا۔ دوسرے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، احادیث میں وارد شدہ پیشینگوئیوں کی بناء پر اور بعض دیگر عوامل کے پیش نظر میں اس کے بارے میں تقریباً یقین رکھتا ہوں کہ خلافتِ علی منہاج النبوۃ کے دورِ ثانی کا نقطہ آغاز ہی سرزمین بنے گی۔ گویا ”جائیں جاست ۱“

اب آئیے کہ وہ منہجِ انقلابِ نبوی ﷺ ہے کیا؟ اس موضوع پر بھی میرے آڈیو، ویڈیو اور کتابیں وغیرہ موجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس مسئلے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج کی نشست میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، جیسے کہ رحمت اللہ علیہ صاحب

نے فرمایا: ”پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنو“ اپنی ذات پر خلافت نافذ کرو۔“ سب سے کٹھن کام یہی ہے۔ طرہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں امارا طرز عمل بالعموم یہ ہوتا ہے کہ دنیا بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، نظام بدل جائے، لیکن میں وہیں کا وہیں رہوں، مجھے کوئی گزند یا نہ نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ آئے، میرے شب و روز نہ بدلیں، میرے پرانے اور طوے ماندے میں کوئی فرق نہ آئے، البتہ انقلاب برپا ہو جائے، نظام تبدیل ہو جانا چاہئے۔ اور کہیں کسی فائوٹار ہو ٹل میں ڈنر کے بعد ملک کے حالات پر مرقعہ خوانی کر لی جائے تو اس سے کیا حاصل ہو گا؟ مجھ سے امریکہ میں کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں تو میں جواب میں کہتا ہوں آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ طرہ تم سنوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنا! تو اس پر وہ چونک جاتے ہیں۔ بہر حال پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرو۔ اور اس کے لئے بڑا صاحب نے بڑی پیاری آیت بھی پیش کی ہے:

﴿ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ﴾ (الحمد: ۷)

”ایمان لاؤ (جیسا کہ ایمان کا حق ہے) اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔“
دوسرے یہ کہ اس کے لئے التزامِ جماعت ضروری ہے۔ یہ کام افراد کے کرنے کا نہیں، جماعت کے کرنے کا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ عَلٰى الْجَمَاعَةِ ”اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔“ اور حضرت عارث الاشعریؓ سے مروی حدیث کے الفاظ ہیں:

أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ،
وَالْهَجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (رداء الترمذی)
(مسلمانوں) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: (۱) جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کا
(۲) صاحبِ امر کی بات سننے اور (۳) اس کو ماننے کا (۴) ہجرت اور (۵) جہاد کا۔

التزامِ جماعت کے موضوع پر اگرچہ اردو میں میرے کچھ مضامین بھی چھپے ہیں اور میں

نے بہت سی تقریریں بھی کی ہیں، لیکن اس بار دورہ امریکہ کے دوران شکاگو میں ایک جگہ خطاب کی دعوت ملی تو میں نے اس موضوع پر انگریزی میں تقریر کی :

"The importance, the nature and the bases of the organization in Islam with special reference to the institution of Bai'ah"

باب اور نظام خلافت کے قیام کے لئے جو تنظیم قائم کی جائے اس کے نظام کی بنیاد بیعت پر ہو۔ انقلابی عمل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی ڈھیلی ڈھالی اور Hotchpotch تنظیم سے یہ کام نہیں ہو گا۔ فَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا

تیسری بات یہ کہ جماعت وجود میں آکر کرے گی کیا؟ آیا مسلح انقلاب لائے گی؟ فوجی انقلاب لائے گی؟ یا انتخابات میں حصہ لے گی؟ کیا کرے گی؟ اس جماعت کی غرض و غایت کے لئے میں خالص دینی اصطلاح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ ہے "نہی عن المنکر"۔ یہ جماعت جس سطح پر بھی ممکن ہو رائی کو روکے گی۔ یہ اقتدار اور حکومت کی طالب نہیں ہوگی۔ اس کا کام منکر کو ختم کرنا ہے۔ یعنی شریعت کی رو سے جو شے حرام ہے، غلط ہے، اس کا استعمال کرنا۔ اور اس کے تین درجے ہیں جو حدیث میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (مسلم)

"تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے زور بازو سے روکے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو دل میں برائی سے نفرت کرے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔"

اس موضوع پر اہم ترین حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے، جو بد قسمتی سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے اور اس کے الفاظ ہیں :

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّةٍ

حَوَارِیُّوْنَ وَاَصْحَابُ یَاخْذُوْنَ یَسْتَنْبِیْہِمْ وَیَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِہٖ
ثُمَّ اِنَّہَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِہِمْ خَلُوفٌ یَّقُولُوْنَ
مَا لَا یَفْعَلُوْنَ وَیَفْعَلُوْنَ مَا لَا یُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاہَدْہُمْ
بِیَدِہٖ فَہُوْ مُؤْمِرٌ وَمَنْ جَاہَدْہُمْ بِلِسَانِہٖ فَہُوْ مُؤْمِرٌ
وَمَنْ جَاہَدْہُمْ بِقَلْبِہٖ فَہُوْ مُؤْمِرٌ وَلَیْسَ وَّرَاءَ ذٰلِکَ مِنْ
الْاِیْمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ (مسلم)

”کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہو مگر یہ کہ اس کی امت میں سے کچھ لوگ (نکلے تھے جو اس کے) حواری اور اصحاب ہوتے تھے (مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابی)۔ وہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پھر (ہیشہ ایسا ہوتا رہا کہ) انکے (کچھ عرصے کے) بعد ایسے باخلف لوگ آجاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جو کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا تو وہ مومن ہے“ اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ مومن ہے“ اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے۔ اور اس کے بعد تو ایمان رانی کے دانے کے برابر بھی نہیں!“

حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اُس قوت و اقتدار کے حامل طبقے سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے جو بگاڑ کا شکار ہو گیا ہو۔ ان کے بارے میں پہلی بات ہی یہ فرمائی : ”فَمَنْ جَاہَدْہُمْ بِیَدِہٖ فَہُوْ مُؤْمِرٌ“ یعنی ”جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے“۔ اور ہاتھ سے جہاد کے جو مراحل میں ان کے ضمن میں مولانا گوہر رحمٰن صاحب نے فرمایا ہے کہ مسلح بغاوت کا بھی حق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے اگرچہ شرائط عائد کی ہیں۔ مجھے ان سے اتفاق ہے، لیکن میرے پیش نظر غیر مسلح بغاوت کا پر دو گرام ہے۔ پھر فرمایا : ”وَمَنْ جَاہَدْہُمْ بِلِسَانِہٖ فَہُوْ مُؤْمِرٌ“ ”اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے“۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد درجہ دل سے برائی کے خلاف نفرت کا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تو ایمان کی خیر منائیے۔ آنحضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد تو ایمان

رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ۱۱ ان دو حدیثوں کے ساتھ سورۃ التوبہ کی آیت ۱۱۲ شامل کر لیجئے تو خالص دینی اصطلاح کے تحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پورا پورا کرام وجود میں آ جاتا ہے :

﴿التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكِيُّونَ
الْمُحْسِنُونَ الصَّادِقُونَ السَّامِعُونَ النَّاسِئُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

اس آیت مبارکہ میں وہ اوصاف بیان کر دیئے گئے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے قائم ہونے والی جماعت کے کارکنوں کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ یعنی : (۱) توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے۔ خطایا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ (۲) اللہ کے عبادت گزار، اس کے اطاعت شعار۔ (۳) اللہ کی حمد و ثناء میں مصروف رہنے والے۔ (۴) لذاتِ دنیوی سے کنارہ کشی کر لینے والے۔ (۵) اللہ کی جناب میں رکوع کرنے والے۔ (۶) اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے۔ (۷) نیکی کا حکم دینے والے۔ (۸) بدی سے روکنے والے۔ (۹) اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ اے نبی! ایسے اہل ایمان کو بشارت دیجئے!

موجودہ حالات میں اقدام کی صورت کیا ہوگی؟ میرے نزدیک اس کے لئے ایک منظم، پرامن اور غیر مسلح تحریک اٹھانی ہوگی، جو ترکیبِ موالات (Non Co-operation) اور سول نافرمانی کے ذریعے حکومت کو برائیوں کے خاتمے پر مجبور کر دے۔۔۔ جو یہ نعرہ مستانہ بلند کرے کہ چونکہ تم حرام کاریوں میں مصروف ہو لہذا ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے۔۔۔ جو منکرات کے خلاف سینہ سپر ہو جائے کہ ہم جیتے جی ان کو برداشت نہیں کریں گے، ہم سودی کاروبار نہیں ہونے دیں گے۔ اس تحریک کے کارکنان گولیوں کے سامنے اپنے سینے حاضر کر دیں کہ چلاؤ گولیاں کہہ جاؤ شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمنانِ مسلح بغاوت کی شرائط تو بہت کڑی ہیں، لیکن یہ ایک غیر مسلح بغاوت ہوگی، جس کی اس کے سوا کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کو گزند نہ پہنچاؤ، کسی کی جان، مال یا جائیداد کو نقصان نہ پہنچاؤ! اور ڈنگز اور سائن بورڈ مت توڑو! بے چاری بے گناہ ہوں کو مت جلاؤ! لیکن

اس کے لئے پہلے طاقت حاصل کرنا ہوگی، اپنے بازو مضبوط کرنے ہوں گے۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ

پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے!

پاکستان میں میرے اندازے کے مطابق کم از کم دو لاکھ افراد تیار ہو جائیں جو ایک قیادت کے تحت تن من و دھن لگانے کے لئے تیار ہوں، جان دینے کو تیار ہوں، دوسروں کا خون بہانے کے لئے نہیں بلکہ اپنا خون دینے کے لئے تیار ہوں تو منزل سر ہوگی۔ اور صبر کر یہ نہیں تو بابا پھر سب کمائیاں ہیں! چاہے ہمارے جلے ہوں، چاہے کانفرنس ہوں اور چاہے تربیتی کورسز ہوں۔ اگرچہ یہ سب کام بھی ضروری ہیں، دعوت ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے، اجتماعات ضروری ہیں، لیکن آخری منزل کیا ہے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن

نہ مالِ غنیمت، نہ کشورِ کشائی!

بہر حال یہ ہے نظامِ خلافت کے قیام کے لئے تنظیمِ اسلامی کا پروگرام جو میں نے چند جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس پر میرے متعدد آڈیو ز اور ویڈیو ز کے علاوہ ”منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم“ کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب موجود ہے۔

آخر میں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ع

شکر صد شکر کہ مجازہ بمنزل رسیدا

ہماری یہ دو روزہ ”احیائے خلافت کانفرنس“ اختتام کو پہنچی۔ میں تمام حاضرین کا اور خصوصیت کے ساتھ ان مہمانانِ گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو طویل سفر کر کے یہاں آئے اور ان کی برکت و سعادت سے یہاں ہمارے کام کو تقویت حاصل ہوئی۔

اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات ۰۰

(مرتب : حافظ خالد محمود خضر)

نوٹ : خطابات کو تحریری شکل میں مرتب کرنے وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مرتب سے کسی علمی و فکری لفظی کا صدور ہو جائے۔ لہذا خطاب میں موجود کسی لفظی یا معنوی غلطی کو محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف منسوب کرنے کی بجائے مرتب سے وضاحت طلب کر لی جائے۔ (مرتب)

منہج انقلاب نبوی ﷺ

اعتراضات اور جوابات

— انجینئر نوید احمد، کراچی —

عظیم اسلامی میں کسی بھی مسلمان فرد کی شمولیت درج ذیل تین باتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے :

۱۔ اس تصور فرائض دینی سے اتفاق جو امیر عظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش فرمایا ہے۔

۲۔ فرائض دینی کی ادائیگی کے لئے اس طریقہ کار سے اتفاق جسے امیر عظیم نے ”منہج انقلاب نبوی“ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔

۳۔ امیر عظیم کے خلوص و اخلاص اور تقویٰ و تدبیر پر اعتماد، کہ اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے ان کے پیش نظر خالصتاً خدائے الہی کا حصول ہے، دنیا کی طلب نہیں ہے۔ عظیم اسلامی اس بات کا خصوصی اہتمام کرتی رہی ہے کہ اگر کسی بھی شخص یا حلقے کی طرف سے متذکرہ بالا تصور فرائض دینی یا طریقہ کار پر تنقید سامنے آئے تو اس کا جائزہ لیا جائے۔ پھر اگر اس تنقید میں کوئی اصلاح طلب پہلو ہو تو اسے قبول و اختیار کیا جائے اور اگر کچھ مغالطے ہوں تو دلائل و براہین کے ذریعے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سب کا اصل مقصد یہ ہے کہ رہائے عظیم اسلامی کے قلوب و اذان تصور فرائض دینی اور طریقہ کار کے حوالے سے شکوک و شبہات سے پاک رہیں اور اس بارے میں ان کا اتفاق پورے شعور اور انشراح صدر کے ساتھ ہو۔

اصل موضوع کی طرف آنے سے قبل یہ مناسب ہو گا کہ متذکرہ بالا تصور فرائض دینی اور طریقہ کار کا ایک اجمالی نقشہ قارئین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

تصور فرائض دینی :

قرآن حکیم، سنت رسول اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ :

”اپنی ذاتی زندگی کے تمام گوشوں میں پورے ذوق و شوق اور دلی آمادگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کرے“ اسی کی دعوت ایک فطری مدارج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنے اہل و عیال، کنبے قبیلے اور عوام الناس کو دے اور اس نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لئے تن من و دھن کے ساتھ کوشش کرے، جس میں دین و دنیا اور مذہب و سیاست کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت اور سنت رسول کی غیر مشروط اور بلا استثناء بلا دستی قائم ہو۔“

اس سلسلے میں تفصیلات جاننے اور متعلقہ آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کے حوالہ جات دیکھنے کے لئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مختصر کتابچے ”فرائض دینی کا جامع تصور“ کا مطالعہ مفید رہے گا۔

طریقہ کار :

دینی فرائض کی ادائیگی اور خاص طور پر نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لئے قرآن و سنت پر مبنی طریقہ کار یعنی منہج انقلاب نبوی کے چھ مراحل ہیں۔

۱۔ دعوت : ایک ایسے انقلابی نظریہ کی نشر و اشاعت جس میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی برکات یعنی حریت، اخوت اور مساوات کی وضاحت ہو، باطل نظام کی خرابیوں اور ظلم پر مدلل تنقید ہو اور قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو باطل نظام کی بے گنی اور نظام عدل اجتماعی کے قیام کے لئے تن من و دھن کے ساتھ جدوجہد کرنے کی دعوت ہو۔

۲۔ تنظیم : جو لوگ دعوت قبول کریں ان کو محض بیعت سح و طاعت فی المعروف کے ٹھیکہ اسلامی اصول پر منظم کیا جائے اور تنظیم میں درجہ بندی کا معیار ایمان و قربانی اور انقلابی نظریہ کے ساتھ کھل ذہنی اور عملی وابستگی ہو، نہ کہ ذات و برادری اور روپیہ و پیسہ، مال و منال یا دنیوی جاہ و حشمت۔

۳۔ تربیت : عظیم میں شامل ہونے والے افراد کی تربیت اسوہ رسول اکرم ﷺ کی روشنی میں قرآن حکیم کے ذریعہ اس طرح کی جائے کہ ان میں رضائے الہی کی طلب بڑھتی چلی جائے۔ ان کی باہمی محبتیں دین پر عمل اور اس کے لئے محنت کے معیار پر استوار ہوتی چلی جائیں۔ اور

(iii) ان میں نظم کی پابندی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت اور غلبے کے لئے مال و جان لگانے کا جذبہ حتیٰ کہ اسی راہ میں جان دینے کی آرزو پروان چڑھتی چلی جائے۔

۴۔ مہر محض : نظریہ اگر واقعی انقلابی ہو تو باطل نظام لازماً اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ مخالفت زبانی طرہ و استہزاء سے گزر کر جسمانی تشدد اور خون ریزی تک جا پہنچتی ہے۔ مہر محض یہ ہے کہ مناسب قوت کی فراہمی تک اس مخالفت کی ہر شکل کو برداشت کیا جائے اور کوئی جوابی کارروائی نہ کی جائے۔ مناسب قوت سے مراد معتدبہ تعداد میں ایسے رفقاء کی فراہمی ہے جو اپنی ذات کی حد تک واقعتاً اللہ کے بندے بن چکے ہوں، پابندی نظم کے خوگر ہونے کا ثبوت دے چکے ہوں اور اللہ کے دین کے لئے جان و مال قربان کرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہوں۔

۵۔ اقدام : مناسب قوت فراہم ہونے پر نبی عن المسکد بالید کا آغاز کیا جائے، یعنی باطل نظام کی کسی دھمکی رگ کو چھیڑا جائے۔ اس کے نتیجے میں باطل نظام کے محافظ پوری قوت سے انقلابی جماعت کو کچلنے کے لئے میدان میں نکل آئیں گے۔

۶۔ مسلح تصادم : اقدام کے نتیجے میں باطل پوری قوت کے ساتھ انقلابی تحریک پر حملہ آور ہو گا اور تصادم کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر انقلابی تحریک نے ابتدائی مرحلے صحیح طور پر طے کر کے اقدام کا فیصلہ کیا ہے تو اسے تصادم میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بصورت دیگر اس دنیا میں یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ لیکن خلوص و اخلاص سے کی گئی جدوجہد کا اصل اور ہمیشہ باقی رہنے والا اجر تو بہر حال محفوظ ہے اور آخرت میں مل کر رہے گا۔

نبی کریم ﷺ نے مندرجہ بالا چھ مراحل طے فرما کر تاریخ انسانی کا ہمہ گیر اور عظیم

ترین انقلاب برپا کیا۔ البتہ موجودہ حالات و اعتبارات سے مختلف ہیں :

- ۱۔ آج باطل نظام کے سرپرست اور محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں۔
- ۲۔ باطل نظام کی حفاظت کے لئے تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے مسلح افواج موجود ہیں۔

کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لئے فقہاء نے کڑی شرائط رکھی ہیں اور دیے بھی نئے عوام جدید ہتھیاروں سے مسلح فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کے دور میں اقدام کے مرحلے کے دوران مسلح بغاوت کے بجائے پُر امن جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، ناکہ بندیوں اور سول نافرمانیوں کے ذریعے حکومتِ وقت پر باطل نظام کو ختم کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جاسکتا ہے۔

فرائض دینی کی ادائیگی کے لئے طریقہ کار کی تفصیل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی معرکہ الآراء تعنیف ”منہج انقلاب نبوی“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے انقلاب کے مراحل اور موجودہ حالات کے اعتبار سے ان مراحل میں اجتہاد کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

پچھلے دنوں کچھ اصحاب کی طرف سے تنظیم اسلامی کے اختیار کردہ طریقہ کار پر چند اعتراضات تحریری شکل میں سامنے آئے۔ چونکہ بعض رفقاء تنظیم نے ان اعتراضات میں کچھ وزن محسوس کیا لہذا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان اعتراضات کا جواب قرآن و سنت اور عقل و منطق کی روشنی میں پیش کیا جائے۔

پہلا اعتراض

”انقلاب نبوی کا منہاج صرف اور صرف دعوت کا منہاج ہے۔ اس کی ابتداء بھی دعوت ہے اور انتہا بھی دعوت۔ دعوت کے ذریعہ مسلمانوں کو ہم نوا بنا کر ان کی آزادانہ مرضی اور ان کی رائے اور مشورہ سے پہلے اسے امت میں برپا کیا جائے، پھر اگر ضرورت ہو تو جہاد و قتال کے ذریعہ سے یہ امت اپنے فرماں رواؤں کی قیادت میں بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لئے نکل کھڑی ہو، جس طرح رسالتِ مآب کے بعد صحابہ

کرام خلفائے راشدین کی قیادت میں روم و ایران کی بادشاہوں میں اس کے لئے نکل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اسلام لاؤ، جزیہ دیا لے۔ لہذا تیار ہو جاؤ۔

رسالت مآب ﷺ نے انقلاب تو یقیناً برپا کیا اور تاریخ عالم کا سب سے حیرت انگیز انقلاب برپا کیا لیکن اس کے لئے جدوجہد کے دوران نہ بیعتِ سبع و طاعت کی بنیاد پر کوئی تنظیم قائم کی، نہ اپنے صحابہ سے کبھی اس کا مطالبہ کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ نفوسِ قدسیہ نے تعلیم بھی پائی اور تزکیہ بھی حاصل کیا لیکن نہ اس انقلاب کو برپا کر دینے کے لئے بحیثیتِ جماعت یہ کبھی میدان میں اترے، نہ اس کے لئے کبھی تلوار اٹھائی، نہ جہاد و قتال کی نوعیت کا کوئی اقدام کیا۔ انقلاب بیک برپا ہوا اور اسے پیغمبر ﷺ اور اس کے چند ساتھیوں ہی نے برپا کیا مگر یقین کیجئے تیر و تنگ اور تیغ و تیر سے نہیں بلکہ دعوت اور صرف دعوت سے برپا کیا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اس انقلاب کی جدوجہد میں کسی جارحانہ اقدام کے لئے تیغ و تیر تو ایک طرف ایک چمڑی اور ایک لٹیا بھی کسی شخص نے حضور ﷺ کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے لئے جدوجہد کی ابتداء بھی دعوت سے ہوئی اور انتہا بھی دعوت پر ہوئی۔ اس میں دعوت سے آگے کوئی اقدام کبھی کیا ہی نہیں گیا۔ اس کا ایک ہی مرحلہ ہے اور اسی مرحلہ دعوت میں یہ جدوجہد اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ باور کیجئے، تاریخ عالم کے اس حیرت انگیز انقلاب میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہ خدا کی اس زمین پر دعوت اور صرف دعوت کے ذریعہ سے برپا ہو گیا۔“

جواب

اس سے قبل کہ پہلے اعتراض کے جواب میں دلائل پیش کئے جائیں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ قارئین کے سامنے ایک سوال Searching Question کے طور پر رکھا جائے۔ سوال کرنے کا یہ اسلوب ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے۔ کائنات کے بعض حقائق از خود اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کے ثبوت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر پھر بھی کوئی ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کرے تو اس سے

Searching Question کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی آپ اپنے اس انکار میں سنجیدہ ہیں؟ کیا اس کا کٹائی حقیقت پر اعتراض کرنے میں آپ کا دل آپ کی زبان کا ہمنوا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ۱۱ میں کفار کا رسولوں کی دعوت کے بارے میں جواب بیان کیا گیا ہے کہ

”إِنَّا لَنَفْسٍ شَكَّيْتُمْ مَتَانِدٌ عُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ“

”ہم تو اس بات کے بارے میں غلبہ میں ڈالنے والے شبہ میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔“

رسولوں کی طرف سے Searching Question کیا گیا :

”إِنْفِي اللَّهُ شَكَّكَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“

”کیا (تمہیں) اللہ کے بارے میں شبہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بننے والا ہے؟“

اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر ۱۱ میں مشرکین سے سوال کیا گیا کہ :

”أَتَشْكُمُ لَنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى“

”کیا تم لوگ واقعی کوئی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟“

اب ذرا آپ آج کی صورت حال پر غور کیجئے کہ ہم ایک ایسے معاشرہ میں ہمہ گیر انقلاب لانا چاہتے ہیں جہاں ایک مستحکم ریاست قائم ہے، نظام کی حفاظت کے لئے منظم، تربیت یافتہ، اور جدید اسلحہ سے لیس فوج موجود ہے اور اس نظام کی اصل سرپرست Sole Supreme Power on Earth یعنی امریکہ ہمارے معاملات پر براہ راست نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا ان حالات میں ممکن ہے کہ ہم فردا فردا نظام باطل کے خلاف آواز اٹھائیں، کوئی اجتماعی قوت نہ بنائیں، کوئی دباؤ نہ ڈالیں اور یہ نظام دعوت اور محض دعوت سے تبدیل ہو جائے؟ کیا اس طرح سے ممکن ہے کہ معاشرے کے مفاد یافتہ طبقات یعنی جاگیردار، سرمایہ دار، بیوروکریٹس اپنے مفادات سے دستبردار ہو کر عدل، مساوات، اخوت اور آزادی کے اصول تسلیم کر لیں گے؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے اور آپ کو یقیناً جواب ملے گا ”نہیں“۔ اب آئیے اس ناقابل تردید حقیقت کو دلائل سے مؤکد کریں۔

پہلی دلیل : تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ

دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے کسی خطہ ارضی پر انقلاب برپا ہو گیا ہو۔ اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کسی کی دعوت و تبلیغ مؤثر ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے کہ ہر رسول پر اقامت دین کے لئے جدوجہد فرض تھی (سورہ شوریٰ آیت ۱۸) اور ہر رسول نے اس کے لئے دعوت دی، لیکن آنحضور ﷺ سے قبل کسی ایک رسول کی دعوت سے بھی انقلاب برپا نہیں ہوا بلکہ حالات ناموافق اور نامساعد ہی ہوتے چلے گئے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش ۹۵۰ برس تک دعوت دی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ
”وَمَا أَمِّنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ“

”اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے“ (ہود : ۳۰)

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کیا :

”رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا“

”اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی لیکن میری دعوت نے ان میں سوائے بھاگنے کے کسی اور چیز کو زیادہ نہ کیا۔“ (سورہ نوح' آیات : ۵-۶)

پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں بددعا کی :

”رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ۚ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَفْضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا أَفَاجِرًا كَقَرَارٍ“

”اے میرے رب تو زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر نہ چھوڑ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ نہ جنس گے مگر فاجر اور کافر۔“

(سورہ نوح' آیات : ۲۶-۲۷)

آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی :

”إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصَّارِعُ“

”میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں (اے میرے رب) سو تو بدلہ لے۔“

(سورہ قمر' آیت : ۱۰)

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے فیصلہ کیا کہ :

”حَيِّ قُوَّةً وَانصُرُوا إِلَهُتَكُمْ“

”اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔“ (سورہ انبیاء، آیت : ۷۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھٹ کا ایک رخ آل فرعون کی طرف تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کی طرف۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ حضرت موسیٰ کو بد دعا کرنی پڑی کہ :

”رَبَّنَا أَطِمْسْ عَلٰی أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرْوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝“

”اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ وہ ایمان نہ

لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔“ (سورہ یونس، آیت : ۸۸)

خود کریں کہ نبی تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے آل فرعون کے لئے ایمان نہ لانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی دعوت کے جواب میں ایسی پیٹھ دکھائی کہ انہیں فریاد کرنی پڑی :

”رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝“

”اے میرے رب میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان اور اپنے بھائی کے۔ پس تو

جدا کر دے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔“ (سورہ ناعدہ، آیت : ۲۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے انہیں جادوگر یعنی مرتد قرار

دے کر اپنے تئیں سولی پر لٹا دیا۔

حضور اکرم ﷺ کی دعوت کے رد عمل میں دس برس بعد آپ ﷺ کو شہید

کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا (سورہ انفال، آیت ۳۰) اور آپ کو مکہ میں تین برس تک ایک

مشرک مطعم بن عدی کی ہناہ میں رہنا پڑا۔ (الرحیق المختوم صفحہ ۲۲۳-۲۲۴)

عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاکھوں کی تعداد میں بنی

اسرائیل، حضرت یونس علیہ السلام پر ان کی قوم کے ایک لاکھ سے زائد افراد اور نبی کریم

ﷺ پر اہل مدینہ صرف دعوت کے نتیجہ میں ایمان لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے من حیث القوم فرعون کے خوف کی وجہ سے حضرت موسیٰؑ کا ساتھ دیا تھا۔ اور دعوتِ ایمانی ان کے دلوں میں گہرنہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دریا پار کیا اور فرعون سے نجات حاصل کی تو حضرت موسیٰؑ سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی ایک چتر کا مجھ کو مقرر کر دیا جائے۔ (سورہ اعراف آیات ۱۳۸-۱۳۹)۔ پھر صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کا نقشہ سورہ بقرہ رکوع ۵ تا ۱۴ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح قوم پونس کے مایوس کن طرزِ عمل کی وجہ سے حضرت پونس اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی قوم تو خدا پ الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لائی۔ اہل مدینہ بھی ابتداء میں یہود کے خوف اور باہمی جنگ و جدال سے نجات کے لئے حضور ﷺ کو ایک ثالث بالخیر سمجھ کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ (الرحیق الخثوم صفحہ ۲۳۳-۲۳۵) ورنہ حضور اکرم ﷺ نے تو مدینہ میں ہجرت سے قبل ایک دن بھی دعوت کا کام نہیں کیا۔

اب تک جتنی مثالیں دی گئی ہیں وہ انبیاء کرام کی تھیں۔ لیکن جب ہم ماضی قریب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تین بڑے بڑے انقلاب دنیا کے مختلف حصوں میں آئے، یعنی انقلاب روس، انقلاب فرانس اور انقلاب ایران۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی انقلاب دعوت اور محض دعوت کے ذریعے نہیں آیا بلکہ جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں برپا ہوا۔

دوسری دلیل : محض دعوت کے ذریعے عوام اور بالخصوص معاشرے کے مظلوم طبقات تو انقلابی جدوجہد میں شرکت کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں لیکن معاشرے کے اصل کرنا دھرتا عناصر کی اکثریت، جن کے ہاتھ میں باطل نظام کی زمام کار ہو ا کرتی ہے اور جن کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، دعوت قبول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں رسولوں کا اپنی قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ بیان کیا گیا وہاں قوم کی طرف سے اس کے سرداروں کی یہ چڑھ کر مخالفت کا تذکرہ ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ نظام کو چلانے والے ہی نہ انہیں محض دعوت سے انقلاب کیوں کر ممکن ہے۔

تیسری دلیل : اس دور میں ہم ایک ایسے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں جہاں محکم ریاست قائم ہے۔ ایک محکم ریاست میں محض دعوت کے ذریعے نظام کی تبدیلی ناممکنات میں سے ہے۔ کے میں حضور اکرم ﷺ کے مشن کا پایہ بحال کو نہ پہنچا اس وجہ سے تھا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں صرف مکہ ہی میں ایک قدرے محکم ریاست قائم تھی۔ یہ ریاست حضور کی بعثت سے ۷۰ برس قبل قصی بن کلاب کی قیادت میں قائم ہوئی۔ ”دار الندوہ“ کو اس ریاست کی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا جہاں قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں کے سردار بڑے بڑے مسائل کا حل طے کرتے تھے۔ پھر سفارت، مالیات، عدالت، ایسار (فال گیری) اور حج سے متعلق مختلف امور کے شیعے بھی قائم تھے جن کی ذمہ داریاں قریش کے مختلف خاندانوں کے سپرد تھیں۔ (الرحیق الخوم صفحہ ۶۳-۶۴ اور ۶۹)۔ اس کے برعکس مدینہ میں دو عرب اور تین یہودی قبائل آباد تھے۔ یہاں کوئی اجتماعی نظام حکومت قائم ہی نہ تھا بلکہ باہمی انتشار پوری طرح سے نمایاں تھا۔ دونوں عرب قبائل کے درمیان ”جنگ بعاث“ طویل عرصے سے جاری تھی۔ یہود کے درمیان بھی (سورۃ حشر آیت ۱۴ کے مطابق) شدید نفرتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں اجتماعی نظام کے خلا کی وجہ سے حضور ﷺ کو اسلامی ریاست کی طرف پیش قدمی کا موقع مل گیا۔

چوتھی دلیل : یہ بات غیر منطقی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرہ میں اقامت دین کی منزل صرف اور صرف دعوت کے ذریعہ سے سر کی جائے جبکہ غیر مسلموں کے خلاف ہتھیار تک اٹھائے جائیں۔ سورۃ مائدہ کے ساتویں رکوع میں ایسے لوگوں کو کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان حکمران اور اس کا ٹولہ حدودِ الہی نافذ کرنے پر راضی نہ ہو تو درحقیقت وہ بھی ارتکابِ کفر کر رہا ہے اور اس کے خلاف صرف زبانی کلامی وعظ و نصیحت سے آگے بڑھ کر مظاہروں اور سول نافرمانی کے ذریعے تحریک چلائی جاسکتی ہے اور اس سے آگے بڑھ کر قتال بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ شرائط پوری ہو جائیں جو فقہاء نے مسلمان حکمران کے خلاف خروج کے لئے مقرر کی ہیں۔

پانچویں دلیل : نبی اکرم ﷺ مسلسل ۱۳ برس تک کہ میں دعوت دی لیکن انقلاب نہ آسکا۔ جبکہ مدینہ میں ہجرت سے قبل آپؐ نے بنس فیس ایک روز بھی دعوت نہ دی لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں آپ کے قدم افروز ہونے سے پہلے ہی انقلاب آ گیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ ”منہج انقلاب نبویؐ“ کا کوئی ایک بھی مرحلہ نہیں یادو سرے الفاظ میں آپؐ کی سیرت سے انقلاب برپا کرنے کا کوئی منہج اخذ نہیں کیا جاسکتا اور انقلاب تو خود بخود ہی آجایا کرتے ہیں۔

چھٹی دلیل : اس سلسلے کی آخری لیکن اہم ترین دلیل سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۵ ہے جس میں اللہ نے واضح فرمادیا کہ عادلانہ نظام محض وعظ و نصیحت سے قائم نہیں کیا جاسکتا۔

”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ“

”ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (عدل اجتماعی کی ضمانت دینے والی شریعت) نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں جنگ کی شدید صلاحیت ہے اور لوگوں کے لئے دوسرے فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ دیکھے کون ہیں وہ (اس کے وفادار بندے) جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ لکھتے ہیں کہ :

”حکام کا دعایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کرنے کے لئے مبعوث نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بات بھی ان مشن کے میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے۔“ (تفسیر القرآن جلد ۵، صفحہ ۳۲۲)

مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ :

”جب رسولوں کی بعثت اور کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے اصل مقصود قیام قسط

ہوا تو یہ کلمہ محمود و تذکیر اور انذار و تنبیہ سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے طاعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو رسولوں کو نبیوں کی حیثیت سے واضح دلائل کے ساتھ اور کتابوں کو میزان اور کسوٹی بنا کر بھیجا تا کہ لوگوں پر عقلی و اخلاقی پہلو سے اچھی طرح حجت قائم ہو جائے، دوسری طرف لوہا بھی اتارا کہ جو لوگ اتمامِ حجت کے بعد بھی حق کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہوں اور اپنے اغراض کے لئے خدا کی زمین میں فساد پھیلانے کی ہمت کریں تو ان کو طاعت کے ذریعے سے ذرا کیا جائے۔“ (تذکرہ قرآن، جلد ۸، صفحہ ۳۰)

دوسرا اعتراض

”اسلام میں بیعتِ سمیع و طاعت صرف اربابِ اقتدار ہی کے لئے ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اس بیعت کا مطالبہ اہلِ یثرب سے اس وقت کیا جب انہوں نے آپ ﷺ کو اپنی ہستی کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔“

جواب

اہلِ یثرب نے حضور اکرم ﷺ کو اللہ کا رسول مانا تھا۔ رسول کی حیثیت و مقام صاحبِ اقتدار کی حیثیت و مقام سے انتہائی ارفع و اعلیٰ ہے۔ البتہ سن ۱۳ نبوی میں انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ہاتھ پر جو بیعتِ سمیع و طاعت کی اور جسے بیعتِ عقبہ ثانیہ یا بیعتِ حرب کہا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور پس منظر سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ اہلِ یثرب نے حضور ﷺ کو یثرب کا حاکم تسلیم کیا تھا۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات قابلِ غور ہیں۔

پہلی دلیل : مولانا مفتی الرحمن مبارک پوری کی معرکہٴ الارواء تصنیف الریح الحق للعلوم میں بیعتِ عقبہ ثانیہ کی آخری شق درج ذیل الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے :

”رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا : میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بھائی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت براء بن

معذور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بیل بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلوٹا ہے۔ ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔" (الرحیق المہم صفحہ ۲۵۵)

مندرجہ بالا شق ظاہر کرتی ہے کہ اہل شراب نے حضور ﷺ کی حفاظت کا عہد ایک حکمران کی شخصیت سے نہیں بلکہ پناہ گزین کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس بات کو مزید تقویت اس مشاورت سے ہوتی ہے جو آپ ﷺ نے بدر سے قبل صحابہ کرام سے کی تھی۔ الرحیق المہم صفحہ ۳۴۴ پر اس مشاورت کا درج ذیل حصہ قابل غور ہے :

"..... در اس حالیکہ بیعت عقبہ کی رو سے ان (انصار) پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ اس لئے آپ نے مذکورہ تینوں (مہاجر) حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا "لوگرو! مجھے مشورہ دو"۔ مقصود انصار تھے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علیہ دار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا روئے خن ہماری طرف ہے۔ آپ بڑے فرمایا : ہاں انہوں نے کہا : ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی مع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہذا اے اللہ کے رسول! آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لئے چشم قدی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جو انمرد ہیں اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جو ہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں۔ اللہ برکت دے۔"

مندرجہ بالا الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ اہل شراب کی مدد رضا کارانہ تعاون کی سی تھی نہ کہ حکومت کے تحت ایک فوجی ڈسپلن کی۔

دوسری دلیل : جس وقت اہل یشرب میں سے ۷۲ نفوس قدسیہ نے حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت یشرب کی اکثریت بشمول مجتوزہ بادشاہ عبداللہ بن ابی اس سے بے خبر تھی۔ الر حقی الخوم میں صفحہ ۲۶۰ پر قریش کی اہل یشرب سے بیعت عقبہ ثانیہ سے متعلق یہ گفتگو درج ہے :

”خزرج کے لوگو! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکل لے جانے کے لئے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لئے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔“

لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی اس لئے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بلاستریہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا۔ وہ بھی کہنے لگا : یہ باطل ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے جھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یشرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کئے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے تنگیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤساء قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لئے وہ نامراد واپس چلے گئے۔“

غور کیجئے کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ کسی کو اپنے شر کا حاکم کر لیں جبکہ اس شر کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہ ہو؟

بیعتِ سمع و طاعت قرآن و سنت کی روشنی میں

اب آئیے ہم ان اصولی دلائل پر غور کریں جو ہمیں بیعتِ سمع و طاعت کے بارے میں قرآن و سنت، احادیث و آثارِ صحابہ، عقل و منطق اور عملی تجربات سے حاصل ہوتے ہیں :

پہلی دلیل : سورہ تہا بن آیت نمبر ۱۶ میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے

ارشاد فرمایا : **وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا** ”اور سنا اور اطاعت کرو“۔

مندرجہ بالا حکم ہر مسلمان اور ہر دور کے لئے ہے اور اسے کسی بھی اصول کے تحت صرف ان لوگوں کے لئے خاص نہیں کیا جاسکتا جنہیں حضور ﷺ کی معیت بنس نہیں حاصل تھی۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر ۱۵ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی کہ **”وَآتِ بِهٖ نَصِيحًا“** ”اس کے راستے کی پیروی کرو جو رجوع ہوا میری طرف“۔ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ اتباع کا درجہ اطاعت سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں ایسے شخص کی اطاعت ہی نہیں بلکہ اس کے راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے جس کے خلوص و اخلاص اور تقویٰ و تدین پر اعتماد کیا جاسکتا ہو۔ بیعتِ مع و طاعت فی المعروف کے ذریعے درحقیقت ایک مخلص شخص کی ان امور میں پیروی کرنے کا عہد کیا جاتا ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہوں۔

دوسری دلیل : بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور ﷺ کی بیعت ایک حکمران کی حیثیت سے کی گئی تھی، لیکن قرآن حکیم نے تو آپ کے مقرر کردہ امیر کی بھی اطاعت کو لازم کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۵۲ میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا :

”وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاٰدِيْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَاۡتٰهُمْ وَتَنَزَّلُ عَلٰیہُمْ فِی السَّمَاءِ فَاَنۡزَلَ عَلٰیہُمُ السَّيۡدَۃَ فَاَمۡرَ وَعَصٰیۡتُہُمۡ“

”اور اللہ نے تو اپنا (فتح کا) وعدہ سچ کر دکھایا یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے معطلات میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی“۔

مندرجہ بالا آیت میں جس نافرمانی کا ذکر ہے وہ دراصل حضور ﷺ کے مقرر کردہ امیر حضرت عبداللہ بن نجیدؓ کی ہے نہ کہ حضور اکرم ﷺ کی۔ خود حضورؐ کا ارشاد مبارک ہے کہ :

”مَنْ اطَاعَ امِيرِي فَقَدْ اطَاعَنِي وَمَنْ عَصٰى امِيرِي فَقَدْ عَصٰىنِي“

”جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے

میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“

تیسری دلیل : حضور اکرم ﷺ نے اپنے بعض ارشادات کے ذریعہ سے بیعتِ مع و طاعت کو ہمیشہ کے لئے لازم فرمادیا ہے۔ مثلاً :

”لا اسلامَ الا بالجماعة ولا جماعة الا بالسمع ولا
سماعة الا بالطاعة“

”اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت کے اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر طاعت کے اور
طاعت ہے ہی نہیں بغیر اطاعت کے۔“ (مشکوٰۃ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ)

”آمُرُكُمْ بِحَمِيسٍ : بِالْحَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

”میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت کا، سننے کا، اطاعت کا، ہجرت کا اور
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔“ (الترمذی، عن الحارث الاشعری)

”مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حِجَةَ
لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً“

”جس کسی نے اطاعت سے ہاتھ کھینچا وہ روز قیامت اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ
اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو گا اور جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا ظاہر
نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیعتِ مع و طاعت
کا التزام کرے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو یہ بیعت خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ہوگی اور
الجماعة سے مراد وہ تمام مسلمان ہوں گے جنہوں نے خلیفہ وقت سے بیعت کی ہو
گی۔ البتہ اگر اسلامی حکومت قائم نہ ہو تو الجماعة کا وجود ہی نہیں اور ایسی صورت
میں ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لئے کسی پر غلوص اور صاحبِ تقویٰ شخص
کے ہاتھ پر بیعتِ مع و طاعت فی المعروف کر کے ایک اجتماعی قوت فراہم کی جائے۔

چوتھی دلیل : دین اسلام کا پورا مزاج ہی ایسی اجتماعیت کی تشکیل ہے جس کی بنیاد مع و
طاعت پر ہو۔ مثلاً مسلمانوں پر نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے اور باجماعت نماز میں امام کی

آواز پر حرکت کرنا ضروری ہے۔ امام سے کسی عمل میں تقدیم کرنے والے کی نماز فاسد ہے۔ اسی طرح اگر امام غلطی کرے تو اس کو متوجہ تو کیا جاسکتا ہے لیکن اگر وہ متوجہ نہ ہو تو بھی اس کی پیروی لازم ہے۔

پانچویں دلیل : امت مسلمہ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اجتماعیت کی بنیاد ہمیشہ بیعت پر ہی رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شمار مضارِ صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومتِ وقت کے خلاف خروج کی بنیاد بیعت پر رکھی۔ ان کے بعد دو ربیع امیہ اور بنی عباس میں حکومتِ وقت کے خلاف تمام تحریکیں بیعت ہی کی اساس پر تھیں۔ بعد ازاں 'سوڈان میں مہدی سوڈانی' طرابلس میں سنوسی 'سعودی عرب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب اور مصر میں حسن البنا کی تحریکیں اسی بنیاد پر تھیں۔ بر عظیم پاک و ہند میں سید احمد شہیدؒ نے بھی بیعتِ مسیح و طاعت کی بنیاد پر تحریک چلائی جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیزؒ کی سرپرستی حاصل تھی۔ مزید برآں 'شاہ اسماعیل شہیدؒ اور مولانا عبدالحمیدؒ جیسے صاحبانِ علم نے بھی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد ازاں 'مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مصین الدین اجیری نے بھی بیعت کو ہی اجتماعیت کی بنیاد بنایا۔ ان تمام بزرگوں نے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، حکمران کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک جماعت کے امیر کی حیثیت سے بیعت کا نظام اختیار کیا۔

چھٹی دلیل : یہ حقیقت مسلم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات اپنی تحریر میں ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ انقلاب صرف اور صرف دعوت سے آسکتا ہے لیکن اسی تحریر میں اقامتِ دین کی جدوجہد کے لئے ایک ایسی جماعت کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جو اخوت و محبت، شورایت اور ایک دستور کی بنیاد پر ہو اور یہ کہ عوام کی اکثریت کو متاثر کئے بغیر اگلا قدم نہ اٹھایا جائے۔ گویا ایسے حضرات "منہج انقلابِ نبویؐ" میں دعوت کے ساتھ ساتھ جماعت کے قیام کے مرحلہ کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اگلے مرحلے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ جب جماعت کا قیام انقلاب لانے کے لئے ضروری ہی ٹھہرا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہیئت کیا ہو؟ آیا یہ مغرب سے

درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری طرز کی ہو یا بیعت کے اصول پر مبنی ہو جو قرآن و حدیث، سنت نبویؐ اور اسلاف کی روایات کے مطابق ہے۔ یقیناً ہماری رائے بیعت پر مبنی بیعت تنظیم ہی کے حق میں ہوگی۔

ساتویں دلیل : عملی طور پر جب ہم کسی بھی ادارے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ نظم کے لئے سمج و طاعت ہی کا اصول نظر آتا ہے۔ مگر کے ادارے میں آخری نیلے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر کمپنی میں ایک Managing Director یا کسی اور اصطلاح کا حامل سربراہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آخری اختیار ہوتا ہے۔ Boss کا فیصلہ درست ہو یا غلط لیکن Boss is always right کا اصول ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے۔ جس ادارے کا کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہاں اس نظم پر زیادہ سختی سے عمل کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ فوج میں سخت نظم کا اصول کارفرما ہے :

Their's not to reason why

Their's hut to do and die

ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں خواہ کتنا ہی جمہوریت کا راگ الا ہیں لیکن کسی ایک جماعت میں بھی یہ جمہوریت نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات یہ جماعتیں اخوت و مساوات کی بنیاد پر متحدہ محاذ بناتی ہیں لیکن ان محاذوں کا انجام سب کے سامنے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوری اصول اداروں میں گروپ بندی اور انتشار پیدا کرتا ہے اور صرف سمج و طاعت کا اصول ہی قابل عمل اور مثبت پیش رفت کا ضامن ہے۔

ایک ضمنی اعتراض اور اس کا ازالہ :

مکی دور میں نبی کریم ﷺ نے اہل مکہ سے تو بیعت سمج و طاعت نہ لی لیکن اہل یشرب سے ایسی بیعت لی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں آپ ﷺ بنس نفیس موجود تھے اور درمیان میں نظم کے سلسلے کا کوئی اور Link موجود نہیں تھا لہذا اہل مکہ نبی اور امتی کے رشتے کے حوالے سے آپ کی اطاعت کے پابند تھے۔ اس کے برعکس اہل یشرب کے لئے آپ نے نساء کا تقرر فرمایا تھا جو آپ کے اور دیگر مسلمانوں

کے درمیان ایک Link کی حیثیت رکھتے تھے۔ دینے میں مسلمانوں کو درحقیقت ان نقباء کی اطاعت کو نہ تھی۔ لہذا آپ ﷺ نے اہل یثرب سے سمع و طاعت کی بیعت لی۔ ڈاکٹر صاحب کی اس توجیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سن ۶ نبوی میں حبشہ سے بھی کچھ لوگ آکر ملے ہوئے تھے، پھر آپ نے ان سے بیعت کیوں نہ لی؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ۱۰ برس تک مکہ ہی کو اپنی دعوت کا محور و مرکز بنائے رکھا۔ البتہ ۱۰ نبوی کے بعد اہل مکہ کی اکثریت کے مایوس کن رویہ کی وجہ سے آپ نے دوسرے شہروں کی طرف توجہ کی۔ اسی سال میں آپ طائف تشریف لے گئے لیکن اہل طائف نے آپ ﷺ کے ساتھ انہائی افسوس ناک سلوک کیا۔ اسی دوران سورہ انعام کا نزول ہوا اور اسکی آیت نمبر ۸۹ میں اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ :

”فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِيرِينَ“

”پس اگر یہ (مکہ والے) ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔“

اہل یثرب نے مسلسل تین برس حضور کی خدمت میں اضافی تعداد کے ساتھ حاضر ہو کر ثابت کیا کہ وہ حضور کی دعوت قبول کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اسی لئے حضور نے تیسرے برس ان سے بیعت سمع و طاعت لی۔

تیسرا اعتراض :

”ہجرت کے ساتھ ہی یثرب کا سیاسی اقتدار نبی اکرم ﷺ کو حاصل ہو گیا“ اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور اسلامی انقلاب برپا ہو گیا۔“

جواب :

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یثرب میں پہلے سے کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی اور یہاں آباد پانچوں قبائل اپنے اپنے اصولوں کے مطابق اپنے معاملات چلا رہے تھے۔

اسی لئے حضور ﷺ کو یہاں اسلامی ریاست کے لئے ایک مرکز یعنی Base فراہم ہو گیا۔ بعض مصنفین نے ہجرت کے بعد مدینہ کے لئے مجازاً "اسلامی ریاست" کے الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ہجرت کے ساتھ ہی نبی کریم ﷺ کے مقصد ہجرت کی تکمیل ہو گئی تھی یعنی نظام عدل اجتماعی قائم ہو گیا تھا۔ درحقیقت ہجرت کے فوراً بعد نبی کریم ﷺ کو شرب کی جغرافیائی حدود پر اقتدار حاصل نہ ہوا تھا بلکہ اس اور خزانہ کی ایک قابل ذکر تعداد نے آپؐ کو حاکم بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رسول اور مطاع مطلق مان لیا تھا۔ تاہم مدینے ہی میں بسنے والے بعض مشرکین اور یہود آپؐ کو حاکم تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں دلائل حسب ذیل ہیں :

پہلی دلیل : سن ۳ ہجری میں غزوہ اُحد سے قبل عبداللہ بن ابی اور اس کے تین سوساھی عین اس وقت میدان جنگ سے واپس ہوئے جبکہ مسلمان کفار کے لشکر کے بالکل سامنے آ چکے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات ۱۶۶-۱۶۸ میں اللہ نے ان منافقین پر شدید غصہ کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس وقت واقعتاً کوئی حکومت قائم ہوتی تو ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی جاتی اور آج کی اصطلاح میں ان کا کورٹ مارشل ہوتا۔ لیکن حضور ﷺ نے ان لوگوں کا نہ محاسبہ کیا اور نہ ہی سزا دی۔ اسی طرح سن ۶ ہجری میں باجوہ تائید کے منافقین حضور ﷺ کے ساتھ عمرے کے لئے نہیں نکلے۔ سورہ فتح میں منافقین کے اس طرز عمل کی مذمت کی گئی لیکن انہیں بھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس سن ۹ ہجری میں یعنی فتح کے بعد جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے ان کا محاسبہ کیا گیا۔ ان میں سے منافقین پر سورہ توبہ میں لعن طعن کی گئی اور سزا کے طور پر ان کی مسجد کو ڈھا دیا گیا، ان کی غزوات میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی، ان کے صدقات قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا اور ایک موقع پر حضور ﷺ نے نام لے لے کر بعض منافقین کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا۔ اسی طرح تین صادق الایمان صحابہ کو پچاس روز تک معاشرتی اطلاع کی سزا دی گئی۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ فتح مکہ سے قبل ریاست قائم نہ تھی اور حضور کے ساتھ سمات میں شرکت رضا کارانہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور حکم عدولی کرنے والوں کو سزا دی گئی۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ غزوات میں شرکت نہ کرنے کے جرم پر کوئی حد نہیں لگائی جاسکتی، حالانکہ سابق مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ میں تین صادق الایمان صحابہ کو ملنے والی سزا کے حوالے سے لکھتے ہیں :

”کسی گنہگار میں سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ حق بھی ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دیے کا حکم دے جیسے کہ اس واقعہ میں ان تین بزرگوں کے متعلق پیش آیا۔“
(معارف القرآن جلد ۴، صفحہ نمبر ۷۸۳)

اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے غزوات میں شرکت نہ کی یا پیٹھ دکھائی ان کو محض مصلحت کی وجہ سے سزا نہ دی گئی۔ غور کیجئے مصلحت سے کام تو اسی وقت لیا جاتا ہے جب کہ کالی اختیار حاصل نہ ہو۔ مکی دور میں مبر محض کا مرحلہ مدینے آ کر یہود سے میثاق مدینہ کی طرز کا معاہدہ اور سن ۶ ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ مصلحت ہی کی بناء پر تمہیں ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بقول اقبال طر
باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے
شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

دوسری دلیل : ہجرت کے ۱۵ یا ۱۶ سال بعد تک صورت حال یہ تھی کہ بعض ایمان کے دعویدار اپنے فیصلے بجائے حضور سے کروانے کے یہود کی عدالتوں سے کرواتے تھے۔ سورہ نساء، جس کا زمانہ نزول سن ۵ ہجری ہے، میں بیان کیا گیا :

”اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَحٰكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِمْ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝۱۰ وَاذْكُرْ لِّهٖمْ تَعَالٰوْا اِلٰى مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاٰتِ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝۱۱“

”کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائیں

طافوت سے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس (طافوت) کا انکار کر دیں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں جلا کر دے۔ اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف تو اسے نبی آپ نے دیکھا کہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں۔“

غور کیجئے کیا کوئی ایسی بھی اسلامی حکومت ہو سکتی ہے جو اپنی حدود میں مسلمانوں کو اختیار دے کہ اپنے فیصلے اللہ کے رسول سے کروائیں یا غیر مسلموں سے۔ بلاشبہ اسلام نے غیر مسلموں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے عائلی معاملات اپنی ہی عدالتوں میں طے کریں لیکن کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ فیصلے غیر مسلموں سے کروائے۔ صورت حال بالکل واضح ہے کہ ہجرت کے بعد فتح مکہ تک مدینے میں معاملہ رضا کارانہ تھا یعنی جو چاہے فیصلہ حضور سے کروائے اور جو چاہے یہود سے۔ اسی طرح یہود بعض اوقات اپنے مقدمات حضور کی عدالت میں لاتے لیکن پہلے سے طے کر لیتے کہ اگر فیصلہ ان کی فضاء کے مطابق ہو تو تسلیم کریں گے ورنہ نہیں (سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸) اسی وجہ سے حضور ﷺ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۴۶ میں منع کر دیا گیا کہ آپ یہود کے مقدمات سماعت کے لئے قبول نہ کریں۔ سوچئے کیا کوئی ایسا بھی حاکم ہو سکتا ہے جس کی رعایا اس کے فیصلے کو قبول کرے یا رد کر دے اور جو رعایا کے مقدمات سماعت کے لئے قبول ہی نہ کرے۔

تیسری دلیل : سورہ مائدہ کی آیات نمبر ۵۲، ۵۳ اور ۵۷ میں منافقین کے اس طرز عمل کی اللہ نے مذمت کی ہے کہ وہ یہود سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ گویا یہود اور ہیں اور مسلمان اور۔ ایک ہی حاکم کی رعایا اور ایک ہی ریاست کے شہری نہیں ہیں۔

چوتھی دلیل : مدنی قرآن میں مسلمانوں کی بیعت اجتماعیہ کو کہیں بھی حکومت یا ریاست یا اس کی کسی مترادف اصطلاح سے موسوم نہیں کیا گیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اس کے لئے امت کی اصطلاح آئی ہے جس کا مفہوم ہے ہم مقصد لوگوں کا گروہ۔ سورہ مائدہ اور سورہ مجادلہ میں مسلمانوں کو حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی کہا گیا۔ گویا مسلمانوں کی بیعت اجتماعیہ ایک جماعت کی صورت میں تھی نہ کہ حکومت و ریاست کی شکل میں۔ قرآن حکیم میں حکومت و ریاست کے لئے سلطان، تمکین اور استخلاف کی اصطلاحات آئی

ہیں۔ البتہ کہیں بھی ان کا استعمال مسلمانوں کی اس حیثیت اجتماعی کے لئے نہیں ہوا جو مدینہ میں فتح مکہ سے قبل تھی۔ آئیے قرآن حکیم میں ان آیات کا جائزہ لیں جن میں یہ اصطلاحات حکومت و ریاست کے معنی میں استعمال ہوئیں ہیں۔

”سلطان“ کی اصطلاح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۸۰ میں آئی ہے جس میں ہجرت کے موقع پر حضور ﷺ کو تلقین کی گئی ہے کہ :

”وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا“ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا“

”اور (اے نبی ﷺ) کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل فرما سچا داخل کرنا اور مجھے نکل سچا نکال اور مجھے اپنے پاس سے عطا کر دے دگر حکومت۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔“ (بنی اسرائیل ۸۰-۸۱)

مندرجہ بالا آیات کا مفہوم از خود واضح ہے کہ ہجرت کے وقت حضور ﷺ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو غلبہ و اقتدار عطا فرمائے۔ گویا ابھی غلبہ و اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ اگر ہجرت کے ساتھ حضور ﷺ کو غلبہ و اقتدار حاصل ہو گیا ہو تا تو بجائے دعا کے، شکر کی تلقین کی جاتی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ (سورہ یوسف آیت ۱۰۱)۔

سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۸۰ کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضع القرآن میں لکھتے ہیں :

”یعنی اس شہر سے نکل آئو سے اور کسی جگہ داخل کر آئو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں داخل کیا اور وہاں کے لوگ حکم میں دیئے جس سے دین کو ادا ہوئی۔“

شاہ صاحب کے الفاظ پر غور فرمائیے، مدینے کے لوگ حکم میں رہے نہ کہ مدینے کی جغرافیائی

حدود۔

مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

”اور آپ ﷺ کو ہجرت کی دعا سکھائی گئی اور اب انہی نازک حالات کے اندر حق

کی فتح اور باطل کی شکست کے اعلان کا آپ کو حکم ہوا۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں کہ ہجرت درحقیقت رسول کی فتح کا ”دباجہ“ ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول کے مخالفین لانا مٹ جاتے ہیں اور حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔“

”فتح مکہ کے موقع پر یہ پیش گوئی عملاً پوری ہو گئی۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نیزے کی آئی سے خانہ کعبہ کے جنوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ گویا اس آیت کا مصداق مندرجہ شہود پر آگیا۔“ (تذکرہ قرآن، جلد ۴، صفحہ ۵۳۲)

نوٹ فرمائیے اصطلاحی صاحب نے ہجرت کو فتح کا دباجہ قرار دیا ہے نہ کہ مکمل فتح اور غلبہ دین کی تکمیل۔

مولانا مودودیؒ مذکورہ آیات کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں :

”یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبش میں پناہ گزین تھی اور باقی مسلمان سخت بے کسی و مظلومی کی حالت میں مکہ اور اطراف مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور خود نبی ﷺ کی جان ہر وقت خطرہ میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہ حق کے آثار کہیں دور دور تک نظر نہ آتے تھے، مگر اس حالت میں نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ ”حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔“ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو زبان کا پھاگ محسوس ہوا اور انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیا مگر اس پر نو برس ہی گزرے تھے کہ نبی ﷺ اس شرک مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آپؐ نے کعبہ میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو ۳۶۰ برسوں کی صورت میں وہاں سہارا کھاتا تھا۔“ (تفسیر القرآن جلد ۲، صفحہ ۶۳۸)

تمکّن کی اصطلاح حکومت کے معنی میں سورہ حج کی آیت نمبر ۴۱ میں استعمال کی گئی۔ یہ آیت دور ان سفر ہجرت نازل ہوئی۔ اس آیت میں فرمایا گیا ”اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنٰهُمْ فِی الْاَرْضِیْنَ۔۔۔۔۔“ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقدار دیں۔۔۔۔۔ گویا ابھی اقدار عطا نہیں کیا گیا اور تمہنگو شرطیہ اسلوب میں کی جا رہی ہے۔

سورہ نور کی آیت نمبر ۵۵ میں تمکّن کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے اور

اعطاف کی بھی۔ اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ“

”اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال
کئے کہ انہیں زمین میں لازماً خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا
فرمائی اور ان کے اس دین کو لازماً جمادے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا اور ان کو ڈر
کے بدلے میں امن دے گا، وہ میری بندگی کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
کریں گے۔ اور جو کوئی اس کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔“

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس کے یہ الفاظ

قابل غور ہیں :

”اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ فتح مکہ کے بعد جس طرح پورا ہوا وہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت
ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ پورے جزیرہ عرب کے متعلق نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمادیا کہ ”لایجتمع فیہا دینان“ (اس میں دو
دین جمع نہیں ہو سکتے)۔ (تذکر قرآن ج ۵، ص ۴۷۷)

مفسرین نے سورہ نور کا زمانہ نزول ۶ ہجری کا نصف آخر بتایا ہے۔ گویا ہجرت کے ۶ سال بعد
اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا حق ادا کرنے والوں کو خلافت اور دین
اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ کیا اب بھی یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہجرت کے ساتھ ہی اہل
ایمان کو اقتدار اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا؟

پانچویں دلیل : فتح مکہ سے قبل نازل ہونے والے مدنی قرآن میں مسلمانوں کی جماعت
میں یہ درجہ بندی برقرار رکھی گئی کہ اصل ارکان جماعت مہاجرین تھے جو مکہ میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت و تزکیہ کے مراحل طے کر چکے تھے اور شدید مصائب جہل کر اور گمراہ جھوڑ کر اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر چکے تھے جب کہ انصار کی حیثیت معادنیں اور پناہ دینے والوں کی تھی (الانفال : ۷۲-۷۳)۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر ۳ میں اذنِ قتال بھی صرف مہاجرین کو دیا گیا۔ البتہ فتح مکہ کے بعد جب معاملہ حکومت کی صورت اختیار کر گیا تو مہاجرین اور انصار کو اسلامی حکومت کے یکساں شریوں کی حیثیت دے دی گئی۔ (التوبہ : ۱۰۰)

بعض حضرات نے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی ہے کہ نو مسلم انصار صحابہ کو مدنی دور کے آغاز میں اسی طرح غزوات میں شرکت سے روک دیا گیا تھا جیسے کہ غزوہ تبوک کے بعد منافقین کو روکا گیا تھا۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی ریاست قائم تھی تو مدنی دور کے آغاز میں اس کے وجود کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کا موازنہ ہرگز درست نہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد منافقین کو بطور سزا غزوات میں شرکت سے روکا گیا جبکہ انصار کے لئے معاملہ رضا کارانہ تھا یعنی چاہیں تو شریک ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑھ چڑھ کر غزوات میں حصہ لیا۔

چھٹی دلیل : جزیرہ نمائے عرب کا مرکز مکہ تھا جسے سورہ شوریٰ کی آیت ۷ میں ”ام القرئ“ کہا گیا۔ یہیں پر جزیرہ نمائے عرب کی مستحکم ریاست قائم تھی جس کے حکمرانوں کو قرآن نے کفر کے سردار یعنی ”ائمة الکفر“ قرار دیا ہے۔ مکہ ہی میں وہ عظیم ترین گھر واقع تھا جسے اللہ تعالیٰ کی اولین عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہوا۔ جب شرک پر کفر کے سرداروں کا تسلط ہو اور اللہ کا عظیم گھر شرک کا مرکز ہو تو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں وہ اسلامی انقلاب کھل ہو چکا تھا جس کی جڑ و بنیاد یہی توحید ہے۔

ساتویں دلیل : رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے حضور اکرم ﷺ کو ذاتی طور پر ایذا نہیں پہنچائی (الرحیق المختوم ص ۵۳۰) اور آپ پر ہستان بھی لگائے بلکہ غزوہ بدر کے فوراً بعد یہودی قبیلے بنی قینقاع کے معاملے میں اس نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گستاخی کی اور یہودی قبیلے سے رعایت کے لئے دباؤ ڈالا۔ (الرحیق

المختوم ص ۳۲۰) پھر حضرت عائشہؓ پر بہت بڑی تہمت لگائی جس کی شدید ترین مذمت سورہ نور میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حضور ﷺ سمیت تمام مہاجر صحابہؓ کو ”ذلیل“ کہا (متفقون : ۸) اور کئی بار غصے اٹھانے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس غصے کو سزا نہ دے سکے اور مصلحت کارانہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں بااختیار حاکم کی حیثیت حاصل ہوتی تو کسی مصلحت سے کام لینے کی ضرورت نہ تھی۔

آٹھویں دلیل : اہل مدینہ میں قبول اسلام کے باوجود قبائلی حیت بڑی شدت کے ساتھ موجود تھی اور بعض اوقات وہ اس کے تحت لڑنے مرنے پر اتر آتے تھے۔ فزودہ بدر کے بعد ایک یہودی سازش کی وجہ سے اوس اور خزرج میدانِ حربہ میں ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین موقع پر جا کر انہیں جنگ سے منع فرمایا (الرحیق المختوم ص ۳۸۹) فزودہ بنی مصطلق سے واپسی پر عبد اللہ بن ابی نے حضرت عائشہؓ کے خلاف فتنہ اٹھایا اور انصار و مہاجرین کو لڑانے کی کوشش کی۔ اس حرکت پر حضورؐ اسے سزا دینا چاہتے تھے لیکن اوس اور خزرج کے سرداروں میں اس معاملہ پر قبائلی حیت کی وجہ سے ترش کلامی ہوئی اور آپؐ عبد اللہ بن ابی کو سزا نہ دے سکے۔ قبائلی حیت کی یہ مثالیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ابھی وہ ریاست قائم نہ ہوئی تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت قبائلی عصبیتوں پر غالب آگئی ہو۔

نویں دلیل : مدینہ آکر حضور ﷺ کو یہود سے معاہدہ کرنا پڑا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ حکومت کبھی رعایا سے معاہدے نہیں کرتی بلکہ ان کے لئے آرڈیننس جاری کرتی ہے۔ اس طرح کا آرڈیننس فتح مکہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت ۲۹ میں جاری کیا گیا جس میں یہودیوں کو اسلامی ریاست میں دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا۔ میثاق مدینہ کی دفعات کا مطالعہ کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں نے بالکل برابری کی سطح پر معاہدہ کیا۔ صرف ایک شق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب حیثیت تسلیم کر لی گئی کہ باہمی

نزاعات کی صورت میں فیصلہ وہ کریں گے۔ جیسے کہ دوسرے اعتراض کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو اجتماعیت کا اصول ہے کہ آخری فیصلے کا اختیار کسی فرد واحد کو دینا پڑتا ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہود نے یہ اختیار حضورؐ کے لئے اس وجہ سے تسلیم کیا کہ وہ آپؐ کو بحیثیت رسول اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو (بقمرہ : ۱۳۱)۔ انہیں یقین تھا کہ حضور ﷺ کبھی بھی عدل و انصاف سے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن انہوں نے کبھی دل سے آپؐ کو حاکم تسلیم نہیں کیا جس کا ثبوت ان کی معدنہ کنیاں اور بے شمار سازشیں ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع ۵ تا ۱۳ میں کیا گیا ہے۔

دسویں دلیل : یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قیام ریاست اور شے ہے اور بحیثیت انقلاب اور۔ انقلاب کے معنی ہیں انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کلی تبدیلی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے وقت نہ تو انفرادی زندگی سے متعلق تمام احکامات نازل ہوئے تھے اور نہ ہی اجتماعی زندگی سے متعلق۔ حدود و تعویذات کے ضمن میں قتل، چوری، ڈاکہ زنی، زنا وغیرہ کی حدود تو ہجرت کے چھ سال بعد سورہ نساء، مائدہ اور سورہ نور میں جا کر نازل ہوئیں۔ معاشی میدان میں سود کی حرمت کا حقیقی اعلان سن ۹ ہجری میں نازل ہوا۔ معاشرتی لحاظ سے ستر و حجاب اور مساوات انسانی وغیرہ کے بارے میں ہدایات مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئیں۔ سیاسی نظام کے بارے میں اصولی ہدایات سورہ حجرات میں سن ۶ ہجری میں عطا کی گئیں۔ احکامات کی عدم موجودگی میں آخر وہ کونسا انقلاب تھا جو ہجرت مدینہ کے فوراً بعد برپا ہوا۔

گیارہویں دلیل : حضور اکرم ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے مبعوث فرمایا تھا کہ آپ کے ذریعہ سے اپنے دین کو کل نظام زندگی پر غالب فرمادے۔ (سورہ توبہ ۳۳، سورہ فتح ۲۸، سورہ صف ۹)۔ ہجرت کے فوراً بعد صورت حال یہ تھی کہ مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نظام ہائے حیات اپنی اپنی حدود میں پوری طرح سے غالب اور چھائے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک ان ادیان باطلہ کے علم برداروں نے مسلسل مسلمانوں کو پریشان کئے رکھا اور حضور ﷺ نے بڑے مکرے قسم و

فرات سے مشرکین کہ: ”دیکر حزب قبائل اور یہود سے بیک وقت مقابلہ کیا۔ ہجرت کے پانچویں سال یعنی جنگ خندق کے موقع پر یہ تمام گروہ حمہ، عاصیہ، کلابہ، کلابہ، کلابہ کے لئے جمع ہو گئے۔ کیا ایسی صورت میں تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد اہل مدینہ حق کا عظیم مشن پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، جس کے لئے حضور ﷺ بھیجے گئے تھے؟

بارہویں دلیل: منہج انقلاب نبوی پر اعتراض کرنے والے بعض حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اور اسلامی انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر مولانا کی ایک ایمان افروز تحریر قارئین کی خدمت میں پیش کی جائے۔ مولانا موصوف فرماتے ہیں:

”مکہ میں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے تیرہ سال گزر چکے تھے کہ یکایک مدینے میں اس کو ایک ایسا مرکز بن چکا تھا جس میں اس کے لئے یہ ممکن ہو گیا کہ عرب کے تمام حصوں سے اپنے پیروؤں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت جمع کرے۔ چنانچہ نبی ﷺ اور بیشتر تبعین اسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اس طرح یہ دعوت اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔

اس مرحلہ میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ امت مسلمہ باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد لے لے میں کامیاب ہو گئی۔ پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں (یہود و نصاریٰ) سے بھی سابقہ پیش آیا۔ خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام میں مختلف قسم کے منافق کھس آئے اور ان سے بھی غمناک اور دس سال کی شدید تکلیف سے گزر کر آخر کار یہ تحریک کامیابی کی منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیرِ نگیں ہو گیا اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے۔“ (تفہیم القرآن، مقدمہ جلد اول، صفحہ ۲۳)

تیرہویں دلیل: آخری دلیل کے طور پر ہم سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۳ اور سورہ انفال کی آیت ۳۹ کو پیش کرتے ہیں:

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ الَّذِينَ لِلَّهِ“

”اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو

جائے۔“ (سورہ بقرہ، آیت نمبر ۱۷۳)

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ“
”اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔“ (سورہ انفال، آیت نمبر ۳۹)

سید ابوالاعلیٰ مودودی سورہ بقرہ کی مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
”سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر ”فتنہ“ سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لئے ہو اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو۔ پھر جب ہم لفظ ”دین“ کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بلا تزلزل کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فریب روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنہ کی حالت ہے اور اسلامی جنگ کا مطمح نظر یہ ہے کہ اس فتنہ کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔“ (تفسیر القرآن ج ۱، ص ۱۵۱)

سورہ انفال کی آیت ۳۹ کے حوالے سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر کا

مندرجہ ذیل حصہ خاص طور پر توجہ کا طالب ہے کہ :

”اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان غاصبوں اور خائنوں سے جنگ کرو اور یہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ سرزمین حرم پر اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور کوئی دین باقی نہ رہ جائے۔ اسی بات کو نبی اکرم ﷺ نے یوں مؤکد فرمایا کہ اس سرزمین پر دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ اصلاً تو یہ حکم سرزمین حرم کے لئے ہے لیکن کفر و شرک کے اثرات سے اس کی حفاظت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ پورا علاقہ کفر و شرک کی مداخلت سے پاک رہے جس میں حرم واقع ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جس طرح مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے محترم ہے اسی طرح نبی ﷺ نے مدینہ کو محترم قرار دیا جس سے اس حکم کا دائرہ امت و وسیع ہو گیا۔“ (تدریس قرآن - ج ۳، ص ۳۷۵)

معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے

ہیں :

”خلاصہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ مسلمانوں پر اعداء اسلام کے خلاف جلاو قتل اس وقت تک واجب ہے جب تک مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب ادیان پر غلبہ نہ ہو جائے۔“

سورہ بقرہ اور سورہ انفال مدنی سورتیں ہیں اور ان کی مذکورہ آیات بڑی وضاحت سے کہہ رہی ہیں کہ ابھی دین کُل کا کُل اللہ کے لئے نہیں ہوا۔ بقول اقبال۔

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے

نورِ توحید کا اِتمام ابھی باقی ہے

بعض حضرات نے ہجرت کے فوراً بعد ہی اسلامی ریاست کے قیام کو ثابت کرنے کے لئے ایک نو مسلم صحابی حضرت ابو قیس بن صرمہ بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پیش کئے ہیں جو انہوں نے قبول اسلام کے وقت کہے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یوں ہے :

”آپ“ دس سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک قریش میں اس امید پر لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ کوئی ساتھی، کوئی رفیق ان (کے ایمان اور اکابر) میں سے مل جائے اور حج کے موقع پر اپنے آپکو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے لیکن نہ کوئی پناہ دینے والا ملا اور نہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ ہمارے پاس آئے تو اللہ نے یہاں اپنے دین کو غلبہ عطا کر دیا۔ چنانچہ طیبہ کی اس بہتی سے آپ ہر لحاظ سے خوش اور راضی ہو گئے۔“

قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نو مسلم صحابی نے عین قبول اسلام کے وقت جو اشعار کہے ہیں ان میں شاعری کی مجبوری کی وجہ سے مبالغہ کارنگ پوری انتہا پر ہے۔ مکی دور میں جن نفوس قدسیہ کو حضور ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے راہ حق میں وہ قربانیاں پیش کیں جن کی نظیر شاید ہی کوئی انسان قیامت تک پیش کر سکے گا۔

اسی طرح بعض حضرات نے افغانستان کی موجودہ حکومت کی مثال دی ہے کہ وہ بالفضل اپنے دار حکومت میں بھی اپنا حکم پوری طرح منوالینے پر قادر نہیں لیکن پوری دنیا

اسے ایک باقاعدہ حکومت تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح ہجرت کے فوراً بعد مدینے میں بھی اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ فوراً کچھ اللہ کے رسول ﷺ کی قائم کردہ ریاست کو افغانستان کی موجودہ حکومت کی طرح بے دست و پا اور بے اختیار قرار دے کر ایسے حضرات اللہ کے رسول اور ان کی قائم کردہ اسلامی ریاست کی شان بدمعاش ہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں ۱۱

چوتھا اعتراض :

"شریعت کی رو سے جس طرح کوئی شخص اقتدار اور حکومت کے بغیر کسی زانی کو کوڑے نہیں مار سکتا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح جہاد و قتال کے لئے بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ اس نوعیت کا ہر اقدام شریعت میں جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے اقتدار کے بغیر جہاد نہیں کیا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ عالم کے پروردگار نے ان کو اس کی اجازت اس وقت دی جب انہوں نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کسی آزاد علاقے میں منظم کر لی اور ان کا اقتدار اس جماعت پر بزرگ قوت قائم ہو گیا۔ اللہ کے یہ پیغمبر اس معاملے میں اس قدر محتاط رہے ہیں کہ انہیں جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا قتال کا نام بھی ان کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ یہی حقیقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ تصوری معجزہ خیر ہے کہ جو نظام امارت اپنے لوگوں پر اللہ کی حدود نافذ کرنے اور ارتکاب جرم کی صورت میں مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا اسے قتال کی اجازت دی جائے۔"

جواب :

شریعت کی تکمیل کے بعد تو ضروری ہے کہ مسلمان کسی خطہ ارضی میں اللہ کی حدود کو اسی وقت نافذ کریں جب انہیں وہاں مکمل اقتدار حاصل ہو جائے۔ البتہ شریعت کے نزول کے دوران نبی کو پابند نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے ماننے والوں پر جزوی یا مکمل احکامات شریعت بغیر اقتدار کے حصول کے نافذ نہ کرے۔ البتہ قرآن کے حوالے سے یہ بات کہ

دیکھ کہ کسی بھی نبی نے بغیر اقدار کے قاتل نہیں کیا بہت بڑی جسارت اور غلط بیانی ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آیات قابل غور ہیں :

پہلی دلیل : سورہ آل عمران آیات ۱۴۶-۱۴۸ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَكَايَئِنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنَّهُمْ اللَّهُ نَوَافِ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝“

”اور کتنے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں خدا کی راہ میں پہنچیں نہ تو پست بہت ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کی دعا تو ہمیشہ یہ رہی کہ اے رب ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملے میں ہماری بے اعتدالیوں کو بخش دے ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی عطا فرمایا اور آخرت کے اچھے اجر سے بھی نوازا۔ اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔“

کیا تاریخ انسانی سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ بہت سے انبیاء نے دعوت اور محض دعوت کے ذریعے پہلے اقدار حاصل کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جنگ کی؟ شاید اس کی کوئی ایک مثال بھی پیش نہ کی جاسکے۔ ان آیات میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے نتیجے میں انہیں دنیا کا صلہ عطا فرمایا گیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے :

”ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں (اللہ والوں کو) جب مصیبتیں اور آزمائشیں پیش آئیں تو انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں بنائیں جس طرح کی باتیں آج کمزور قسم کے مسلمان اور منافق لوگ بنا کر پیغمبر کے خلاف طرح طرح کے شبہات

دلوں میں پیدا کر رہے ہیں بلکہ جو اللہ انہیں پیش آئیں اس کو انہوں نے خدا اور رسول کی طرف منسوب کرنے کے بجائے خود اپنی کمزوریوں اور اپنے جھوٹ پر محمول کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگی۔ اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ دنیا میں بھی خدا نے ان کو اقتدار اور حکومت سے سرفراز فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لئے نہایت اعلیٰ صلہ و انعام موجود ہے۔“

دوسری دلیل : سورۃ البقرہ کے رکوع ۳۲ اور ۳۳ میں اس قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے جو حضرت طاہوت کی قیادت میں اللہ والوں نے کیا اور جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ قرآن حکیم کے اس مقام کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے نبی حضرت مسوئیل علیہ السلام نے جب قوم کے مطالبہ پر ان کے سامنے قتال فی سبیل اللہ کے فرض ہونے کا اعلان کیا تو اکثریت نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ غور کیجئے کیا نبی کو ان پر اقتدار حاصل تھا؟ اسی طرح جب حضرت طاہوت نے ایک نہر کے ذریعے ان لوگوں کو آزمایا تو اکثر نے حضرت طاہوت کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کہ اس جنگ کے اصل ہیرو تھے فتح کے بعد نبوت بھی ملی اور رسالت بھی۔

تیسری دلیل : سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو مشرکین کے خلاف قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ سوائے دو افراد کے پوری قوم نے بیک زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا :

”قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْحُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُوْنَ“

”وہ بولے کہ اے موسیٰ ہم اس (بستی) میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں تو تم اور تمہارا خدا جا کر لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

چنانچہ حضرت موسیٰ ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :

”قَالَ رَبِّ اِنِّى لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِى وَاَحِبِّى فَاَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ“

”جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی کہ اے پروردگار میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر
کچھ زور نہیں ہے پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔“

قارئین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات قرآنی شواہد کے کس قدر برعکس ہے کہ ”اللہ
کے پیغمبر اس معاملے میں اس قدر محتاط رہے کہ انہیں جب تک اقتدار حاصل نہیں ہوا اقبال
کا نام بھی ان کی زبان پر نہیں آیا۔“

برائے توجہ رفقاء تنظیم اسلامی

آئندہ تربیت گاہوں اور خصوصی پروگراموں کا تبدیل شدہ شیڈول

تربیت گاہیں

☆ مبتدی	۱۵ تا ۲۱ مارچ ۱۹۹۶ء	مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان لاہور
☆ متوسط	۲۲ تا ۲۸ مارچ ۱۹۹۶ء	ایضاً
☆ مبتدی	۵ تا ۱۱ اپریل ۱۹۹۶ء	ایضاً
☆ متوسط	۱۷ تا ۲۳ مئی ۱۹۹۶ء	ملتان شمال پنجاب
☆ مبتدی	۳۱ مئی تا ۶ جون ۱۹۹۶ء	مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان لاہور
☆ متوسط	۵ تا ۱۱ جولائی ۱۹۹۶ء	ایضاً
☆ مبتدی / متوسط	۹ تا ۱۵ اگست ۱۹۹۶ء	قرآن اکیڈمی، ۲۵ آفسرز کالونی، ملتان
☆ مبتدی	۶ تا ۱۲ ستمبر ۱۹۹۶ء	مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان لاہور

خصوصی مشاورتی / تربیتی پروگرام بمقام لاہور

☆ مشاورتی و تربیتی پروگرام برائے متوسط رفقاء ۸ تا ۱۱ جون ۱۹۹۶ء

☆ تربیتی پروگرام برائے ذمہ دار رفقاء ۱۲ تا ۱۳ جون ۱۹۹۶ء

نفاق کی نشانیاں (۳)

تألیف : فضیلۃ الشیخ الاستاذ علی بن عبد اللہ القرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

آٹھویں نشانی

نماز میں ٹھونکنے مارنا

جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے بیان کیا ہے ”يُتْلِكُ صَلَاةَ الْمُنَافِقِ..... يَنْفَرُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.....“ (یہ منافق کی نماز ہے..... چار رکعات ٹھونگ لیتا ہے.....) اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور اس میں خشوع نہیں ہوتا۔ نماز میں اطمینان و سکون سے محرومی اور قلت و کمزوری آکٹا ہٹ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، ہیبت اور مقام سے خالی دل منافقین کی نمایاں نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ”مدارج السالکین“ میں تحریر فرماتے ہیں : ایک نمازی دوسرے نمازی بھائی کے ساتھ ایک ہی امام اور ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے لیکن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے کیونکہ ایک نمازی کے دل میں اخلاص، محبت اور شوق کے ساتھ ساتھ ”ڈر اور خوف“ بھی ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے دل پر آکٹا ہٹ، دوری، اور پڑمردگی چھائی ہوئی ہوتی ہے (والعیاذ باللہ) دوران نماز خشوع کے معاملے میں ہمیشہ ہوشیار اور چوکے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝﴾ (المؤمنون : ۱-۲)

”یقیناً کامیاب ہوئے ہیں وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“

”الحشوع فی الصلاة“ مؤلفہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نماز کے موضوع پر بہترین تالیف ہے۔ اس کتاب کی طرف توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔

نویں نشانی

رضا کارانہ طور پر دینی خدمات انجام دینے والے
نیک اہل ایمان پر طعنہ زنی کرنا

قرآن حکیم میں منافقین کے اس وصف کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے :

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التوبہ : ۷۹)

”اللہ تعالیٰ ان دولت مند مگر کجس منافقوں کو خوب جانتا ہے) جو ہر شہاد و غبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (اللہ کی راہ میں دینے کے لئے) اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان (مذاق اڑانے والوں) کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لئے دردناک سزا ہے۔“

”لمز“ سے مراد ہے لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اور ان پر زبانِ طعن دراز کرنا، اور ”مُطَوِّعِينَ“ کی اصطلاح کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو گا جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں رضا کارانہ طور پر دینی خدمات انجام دے اور نتیجۃ اللہ کے دین کی طرف دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے۔ ہر محفل میں منافق کو ایک ہی کام ہے کہ نیک لوگوں کی پھٹیاں کرے اور ان پر آوازیں کسے، یعنی رضا کارانہ جہاد میں شریک ہونے والوں، سنجیدہ اور باوقار لوگوں، شرفاء اور دھیمے مزاج کے مالک حضرات کے خلاف زبان درازی کرے۔ اسے

یہودیوں، عیسائیوں، سوشلسٹوں اور ٹھڈوں کے بارے میں گھٹکی تو فیض نہیں ہوتی، بس صبح و شام اللہ والوں پر حیر چلانا اس کا کام ہے، چنانچہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں باتیں بتاتا ہے، مغللوں میں ان کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مثلاً ایک ہم عصر مؤلف نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک گھنی داڑھی والے نے مجھ سے کولونیا کے بارے میں دریافت کیا۔ اس کا مقصد داڑھی اور کپڑوں کا مذاق اڑانا تھا۔ خبر نہیں یہ سنت رسول کو کیا سمجھتے ہیں، ہر سنت ہی ان کے دماغ کو ٹیڑھی محسوس ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اس نے مزید لکھا ہے کہ جزائر کے ایک گھنی داڑھی والے نے مجھ سے فتنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کے بارے میں پوچھا، اور ایک دوسرے گھنی داڑھی والے نے پردے کا سوال کیا۔ ہم اس آدمی سے دریافت کرتے ہیں: کولونیا، اونچے کپڑے اور پردے کا گھنی داڑھی سے کیا تعلق؟ اس سے صرف طعنه و تشنیع پیش نظر ہے۔

اے برادران اسلام! مومن کو ایسی غلط حرکت سے ہمیشہ چو کنار ہونا چاہئے، کیونکہ نیک لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا منافق کی نشانی ہے۔ منافق تو ہمیشہ اہل علم، دعوت و تبلیغ میں مصروف حضرات، طلبہ اور سیدھی راہ پر گامزن عبادت گزار حضرات کی ٹوہ میں رہتا ہے اور مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ شاعر العربی نے اپنے بھائی سے کہا تاکہ وہ اس کا قلم بھائی بن جائے:

یا ”تو تم میرے قلم بھائی بن جاؤ تاکہ مجھے تیرے نفع و نقصان کا پوری طرح پتہ چل جائے یا پھر مجھ سے بالکل الگ ہو جاؤ اور مجھے دشمن سمجھ لو، میں تجھ سے بچ کر رہوں اور تو مجھ سے بچ کر رہے۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر بایاں ہاتھ دشمنی کی وجہ سے مجھ سے اختلاف کر لے تو میرا دایاں ہاتھ بھی اس سے رشتہ برقرار نہیں رکھتا“

چنانچہ جو آدمی نیک لوگوں پر کچڑا چمالے اور ان کی عزت پر حملہ آور ہو تو سمجھ لو کہ اس میں نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے۔

دسویں نشانی

قرآن کریم، سنتِ مطہرہ یا رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانا

اس زمانے کے ایک ماؤرن فاجر کے بارے میں 'میں نے سنا اور یہ فاجر بالکل ہی دین سے نکل چکا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک) وہ نہ نماز روزہ کرتا ہے اور نہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ سنت پر بھی زبان درازی کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک قابل اعتماد صاحب نے اس کا واقعہ بیان کیا۔ اگر واقعہ یہ بات صحیح ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 'فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس جرم پر اسے کبھی معافی نہیں ملے گی اور نہ کسی نیکی کے بدلے میں اس کا یہ گناہ معاف ہو گا' اللہ اس سے بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ کسی شکل میں اسے پاک کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

واقعہ یوں ہے کہ چند نوجوانوں کے ساتھ وہ بیٹھا تھا اور انہیں جنت کے راستے سے بھٹکا کر جہنم کے راستے کی طرف بہکا رہا تھا۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا: ابو ہریرہ سے مروی چند حدیثیں کیا تمہیں نہ سناؤں؟ ساتھیوں نے کہا: ہاں ہاں ابو ہریرہ سے مروی حدیثیں ہمیں بھی سناؤ! اس نے کہا: (نقل کفر، کفر نہ باشد و نعوذ باللہ من الکفر والفساق) "مجھے میری پھوپھی نے بتایا، اس نے کہا کہ اسے اس کی خالہ نے بتایا کہ اس کی دادی نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ایک دن آپؐ نے اپنے ارد گرد بیٹھے صحابہ کرام سے دریافت کیا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ پیپی کسے کہتے ہیں؟ (واضح رہے کہ آپ ﷺ کے زمانے میں پیپی نہیں تھی۔ لیکن اس نے مذاق بنایا) صحابہؓ نے کہا: ہم پیپی کو نہیں جانتے تو آپؐ نے فرمایا: یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیپی کیا ہوتی ہے۔"

اسے کافر قرار دینے کے لئے اس کی یہی حرکت کافی ہے۔ اس گفتگو کی وجہ سے وہ کافر

قرار پاتا ہے، 'اسی کا خون رائیگاں ہے' اس کے نصیب میں اب صرف نکوار ہے۔ اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا بلکہ اس کا شمار کافروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ قُلْ اِبٰلِلّٰهِ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلِہٖ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ ﴾ (التوبہ : ۶۵، ۶۶)

”ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل گلی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان منافقین کے بارے میں نازل کیں جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، جہاد کیا، لیکن رات گپ شب لگانے بیٹھ گئے۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا: ہمارے قاری یعنی قرآن کے حافظ صحابہ بیٹھ پوجا میں تو بڑی دلچسپی لیتے ہیں لیکن جنگ میں بڑے بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے کفر کا اعلان کر کے ہر سرعام اور سب کے سامنے انہیں رسوا کر دیا۔۔۔ لا الہ الا اللہ۔

کتنے ہی اسلام کے مضبوط قلعوں کو ایسے لوگوں نے تباہ کیا ہے، اور کتنے ہی گھروں کو برباد کیا ہے۔ اور کتنے ہی شہروں کو اجاڑ دیا ہے۔ ان کی سزا جہنم کی آگ ہے اور وہ بہت بھیانک ٹھکانہ ہے۔

کپڑوں کی لمبائی، سواک، واٹر مٹی، بیٹھنے کے آداب اور اسی طرح کی دوسری باتوں سے دل گلی کے پیچھے دراصل رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا جذبہ کافر فرما ہوتا ہے اور عہد ایسی چیزوں کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔

گیارہویں نشانی

اپنے تحفظ کی خاطر قسمیں کھانا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ اَتَّخِذُوا اٰیْمَانُہُمْ حِجَّتَہٗ ﴾ (النفاقون : ۲)

”انہوں نے اپنی قسموں کو ذہل بنا رکھا ہے۔“

یعنی قسمیں ان کی حفاظت کا کام کر رہی ہیں۔ جب تم نے کسی چیز کے بارے میں پوچھ بچھ کی تو سب سے آسان چیز اس کے ہاں قسم کھانا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر وہ کسی کی غیبت کر چکا ہے تو جس کی غیبت کی اس کے سوال پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، قسم بخدا تم نے مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، خدا کی قسم تم تو میرے دوست ہو۔ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے اور قسم کو اپنے تحفظ کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔

منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿فَلَا تَطْغَوْا فِيْ حَلٰفٍ مَّيْهِيْنٍ ۝۱۰﴾ (الہم : ۱۰)

”ہرگز نہ دو کسی ایسے شخص سے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے وقت آدمی ہے۔“

”حَلٰف“ سے مراد ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی مسلسل قسمیں کھانے والا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں: میں نے اللہ کے نام کی نہ کبھی جی قسم کھائی ہے اور نہ کبھی جھوٹی۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی کا مقام مزید بلند فرمائے، ورع و تقویٰ کے کتنے اونچے مقام پر فائز تھے۔ امام موصوف نے واحد و تہا اللہ تعالیٰ کی عزت و تعظیم کی خاطر نہ کبھی جی قسم کھائی ہے اور نہ جھوٹی۔۔۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔

بارہویں نشانی

اللہ کی راہ میں خرچ کے موقع پر

تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا

وہ خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، راہ خدا میں دیتا ہے، بسا اوقات مسجد تک بنوا دیتا ہے یا کبھی چندہ دے دیتا ہے، لیکن محض ریا اور شہرت کے لئے اور انتہائی تنگ دلی کے ساتھ۔۔۔ اس کے دل کی کیفیت کا تو اللہ ہی کو علم ہے۔ وہ یا تو شہرت اور لوگوں کے سامنے اپنے مال کی نمائش کے لئے خرچ کرتا ہے یا پھر لوگوں کے دکھلاوے اور انہیں اپنی ذات کی طرف متوجہ

کرنے کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ وہ درحقیقت اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوراً خرچ کرتا ہے۔

ادھر سچے مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دل خوشی سے پھول جاتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نیکی کے کام کی اسے توفیق بخشی یا یہ کہ کسی فقیر مسکین کی مدد کے قابل بنایا۔ وہ اس کمائی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔۔۔۔ اور یہی مومن کی پہچان ہے۔

میرے بھائیو اور دوستو! انسان روپے پیسے کو خرچ کرتے وقت اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ وہ اسے کس جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اگر دل میں ریایا تنگی محسوس کرے تو اپنے مال کو خرچ نہ کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مال سے محروم رہے اور آخرت میں حسرت و ندامت کا شکار ہو۔

تیسرے میں نشانی

بزدلی پیدا کرنا

منافقوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں بزدلی اور کم ہمتی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں بزدلی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مایوسی پھیلائیں گے، مثلاً یہ کہ ”کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں طاقتور ہیں“ اسرائیل کے پاس بے شمار فوجی ساز و سامان ہے، جسے اللہ ہی جانتا ہے۔“ بطور تسخیر کہیں گے ”کیا یہ تمام مسلمان مل کر بھی امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور جو ہری بم ہیں۔ ظاہرات ہے امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان تو تباہ ہو چکے ہیں“ ہلاکت میں ہیں، بہت ہی کمزور اور مسکین ہیں۔“ ایسی باتیں کرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو منافق یورپ اور امریکہ کا چکر لگا کر آئیں، حالانکہ وہ ہماری اپنی ہی نسل سے ہیں، لیکن ان کے دماغ دھو دیئے جاتے ہیں اور وہ کافروں کی تصویر بن کر واپس آتے ہیں اور باہر سے مسلح ہونے والے استعمار کے ایجنٹ نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ امریکہ کی عظمت کے قصے بیان کرتے ہیں، اس

کی طاقت اس کے میزائل اس کے ہوائی جہازوں کے تذکرے ان کی زبان پر ہوتے ہیں اور اس کے بالقابل مسلمانوں کی کمزوری و رسوائی بیان کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت میں عزت کا مقام دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ (آل عمران : ۱۶۰)

”اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں۔“

مزید فرمایا :

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران : ۱۶۱)

”فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعُكْبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَرَ الْعُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعُكْبُوتِ﴾ (العنکبوت : ۲۴)

”جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔“

لیکن اسے اس بات کی خبر ہی نہیں کہ عزت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ بزدلی کی باتیں ہی کرتا ہے۔ اگر تم اس کے سامنے افغان جہاد کا تذکرہ کرو تو اس کا جواب ہو گا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ روس افغانوں کی جان چھوڑ دے گا؟ وہ تو انہیں پس کر رکھ دے گا اس کا کیا مقابلہ؟ روس کے پاس اس قدر مسلمان جنگ ہے کہ اللہ ہی کو اس کی صحیح خبر ہے۔ اگر اس منافق کو پتہ چلے کہ کچھ نوجوان جہاد افغانستان کے لئے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے خیال میں انہیں نہیں جانا چاہئے وہاں سے تو سخت جنگ کی خبریں آرہی ہیں اور مجاہدین بری طرح کچلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو حد و ارشاد کی محفل میں جاتے دیکھتا ہے تو اسے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو ان تقریروں میں کوئی فائدہ نظر

نہیں آتا، وہاں تو صرف ”اتَّقُوا اللَّهَ“، ”اتَّقُوا اللَّهَ“ کی رٹ ہوتی ہے۔ کیا کوئی بات اتَّقُوا اللَّهَ (اللہ سے ڈرو) بہتر، افضل، مفید اور عظیم ہو سکتی ہے؟ نہیں اقسام بخدا نہیں۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا پھرتا ہے ایسی تقریروں میں نہ جاؤ، وہاں تو وہی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں، بس اپنے گھر میں رہو اور جو باتیں کتابوں میں مل سکتی ہیں ان کے پیچھے وقت ضائع نہ کرو۔ یہ ساری کی ساری حرکتیں مسلمانوں کو بزدل بنانے کے قبیل میں شامل ہیں اور خالق کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے۔ وَالْعِبَادَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ

چودھویں نشانی

اضطراب انگیز افواہیں پھیلانا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

لَا تَقْرَأُ لَكَ يَوْمَ تَصْعَدُ الْمُسَافِقُونَ وَاللَّيْلِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمَرْجِعُونَ فِي الْمَدِينَةِ... ﴿۱۶۰﴾ (الاحزاب ۶۰)

”اگر منافقین، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں بیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔“

بزدلی پیدا کرنے والوں اور افواہ سازوں کے درمیان کئی قدریں مشترک ہیں، البتہ افواہ ساز واقعات کو بدھاچا کر پیش کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اسے کئی گنا بدھاچا کر پیش کرتے ہیں۔ بطور مثال اگر ایک مجاہد معرکہ میں شہید ہو جائے تو افواہ ساز کہے گا کہ میں نے سنا ہے کہ سو مجاہد مارا گیا۔ اگر کسی عالم دین سے کسی چھوٹے سے مسئلے میں غلطی سرزد ہو جائے تو کہے گا: اللہ ہمیں اور اسے ہدایت دے، فلاں عالم نے کئی غلط مسئلے بیان کئے ہیں، یہ کیسا عالم ہے، اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی داعی یا مقرر سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط لفظ ادا ہو جائے تو افواہ ساز محفلوں میں اسے بدھاچا کر پیش کرے گا کہ دو ستوا سنا ہے کہ فلاں صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کی کردار کشی شروع کر دے گا، خواہ اس داعی اور مقرر میں بے شمار خوبیاں ہوں اور اس میں کئی عمدہ

خصالتیں ہوں، البتہ ایسی باتوں کا وہ لوگوں کے سامنے قطعاً ذکر نہیں کرے گا۔
امام شبلی کہتے ہیں: میں نے افواہ سازوں جیسا کم ظرف کسی کو نہیں پایا، اگر تم ننانوے
بار ایک بات غلط کر لو تو ننانوے کو بھول جائیں گے اور ایک غلطی کو شمار کرنے بیٹھ
جائیں گے۔ قسم بخور افواہ ساز لوگ دلوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔

پندرہویں نشانی

تقدیر پر اعتراض

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا .

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا الْوَأَطَاعُوا مَا قِيلُوا﴾

(آل عمران : ۱۶۸)

”یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے“

جب مسلمان غزوہ احد کے موقع پر نکلے تو منافقوں نے ان سے کہا کہ مت نکلو اور نہ جنگ میں شریک ہو، بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہو، تو اہل ایمان نے ان کی رائے کو ٹھکرا دیا، چنانچہ جنگ میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہادت پائی۔ اب منافق اپنی مظلوموں میں بیٹھ کر بظلم بجانے لگے اور کہنے لگے ہم نے انہیں مشورہ دیا تھا، انہیں نصیحت کی تھی، ان کی خیر خواہی کی تھی، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی، اگر ہماری بات مان لیتے تو یوں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے جواب میں فرمایا :

﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

(آل عمران : ۱۶۸)

”ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اے ٹال کر دکھاؤ۔“

قسم بخدا یہ تو سفید جھوٹ ہے، یہ تو گدھوں کی طرح مریں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا

ہے؛ مال یا اونٹ، بکری کا مرجانا کوئی بڑی مصیبت نہیں۔ اصل مصیبت تو سردار کا مرنا ہے جس کی موت سے بہت سے لوگ مرجاتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں جو کوئی مرغیوں کے ڈربے میں مرجائے یا اللہ کی راہ میں تسبیح ہو جائے دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا۔ جو آدمی شراب خانے میں مرجاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں مرنے والے کی طرح دنیا چھوڑ جاتا ہے، لیکن اصل فرق یہ ہے کہ پہلا جہنم میں اور دوسرا جنت میں، خواہ دونوں صورتوں میں مرنے کا مزہ یکساں ہی ہو۔ اسی بات کو شاعر اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے:

بظاہر معمولی کام کی خاطر موت کا مزہ عظیم کام کی خاطر موت کے مزے جیسا ہی ہے۔ قضاء و قدر پر اعتراض کرنا فلاح کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور مؤمن کی یہ شان ہے کہ تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ (الحديد: ۲۲)

”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے غس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب (نوشتہ تقدیر) میں لکھ نہ رکھا ہو۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۚ كَلِمَةٍ بَالْبَصَرِ ۚ﴾ (القدر: ۴۹-۵۰)

”ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ اور ہلک جھپکاتے وہ عمل میں آجاتا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَنَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۵۵-۱۵۶)

”اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمنوں کے

کھانے میں جلا کر کے تہمداری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت آپڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی طرف ہمیں پلٹ کر جاتا ہے۔ تو انہیں (اے نبیؐ) آپ بشارت دے دیجئے۔“

منافی اعتراض کرتا رہتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو کہتا ہے یہ کہاں سے آئی؟ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اور لوگوں کو ملامت کرنے لگتا ہے، تقدیر اور قضاء الہی کا انکار کرتا ہے۔ جبکہ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو اللہ پر ایمان لایا اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیئے۔ اور وہ جانتا ہے کہ ہر کام اللہ کی قضاء و قدر کے تحت ہوتا ہے۔ حضرت صیب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا :

((عَسَا لَا مَرَّ الْمُؤْمِنِ اِنْ اَمَرَهُ حُلَّةٌ حَيْرٌ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَاءٌ
فَشَكَرَ كَاَنْ خَيْرًا اَلَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ فَصَبَرَ كَاَنْ خَيْرًا
لَهُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ)) {۱}

”مومن کا معاملہ خوب ہے، اس کا ہر حال ہی بہتر ہوتا ہے، اگر خوشی نصیب ہو تو شکر گزار ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بہتر اور یہ مقام مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔“

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : ”اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں غریبی میں وقت گزاروں یا امیری میں۔“ سبحان اللہ اللہ کے دوست قضاء و قدر پر کس قدر راضی رہتے ہیں۔ اور ادھر منافق قضاء و قدر پر راضی ہونے کی لذت سے یکسر محروم ہیں۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا اور پھر بدمست و شرم میں ڈوبے ہوئے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ معروف عربی شاعر ابو تمام اپنے ایک دوست سے تعزیت کرتے ہوئے کہتا ہے :

”یا تو تم مصیبت پر امید و ثواب کے ساتھ صبر کر لو تو اجر پا لو گے یا پھر حیوانوں کی طرح بالآخر خاموشی اختیار کر لو گے۔“

{۱} صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب المؤمن امرہ کلمہ خیر مسمیٰ امام احمد ج ۶ ص ۱۶۔

پاکستانی حوازا دیوں کے نام

— نکتہ حامد، الریاض —

آج کل پاکستان ٹیلیوژن بہت زور و شور سے کبھی ”حوا کے نام“ اور کبھی کسی اور نام سے خواتین کی آزادی اور خود مختاری کے راگ الاپتا رہتا ہے۔ بڑی علمی قسم کی گفتگو ہے مگر ہم جیسے سیدھے سادے مسلمان جو قرآن اور دین کا علم رکھتے ہیں اور مغربی دنیا کی سیر بھی کر چکے ہیں صرف سر دھن کر رہ جاتے ہیں۔

آج کل پاکستان میں بھی ڈش عام چیز ہے اور خصوصاً کراچی شہر میں تو یہ بہت عام ہے۔ لوگ دنیا بھر کے ٹیلیوژن پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ Star Plus پر اکثر Talk Shows میں خواتین خصوصاً امریکی خواتین اب خود پر عائد کردہ اضافی ذمہ داریوں سے پریشان ہیں۔ پھر غیر محفوظ زندگی، ٹوٹے ہوئے خاندان، ان کے نتیجے میں نفسیاتی مسائل سے دوچار بچے اور پھر میڈیا نے بوسنیا کی خواتین کی جو تصویر دکھائی۔۔۔ وہ بھی یورپ کی ترقی یافتہ خواتین تھیں۔ انکی کمائیاں اور امریکہ میں آج کے مقبول ترین کھیل ”Bold and Beautiful“ میں عورت جس طرح کام کر رہی ہے گویا کہ کھلونا بنی ہوئی ہے۔ ترقی اور آزادی کے نام پر جو کچھ ان سب میں نظر آ رہا ہے کیا یہ سب مسلمان اور پاکستان خواتین کی عبرت پذیری کے لئے کافی نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ غیور مسلمان مرد اور خواتین کے لئے یہ بہت کافی ہے مگر افسوس کہ طر حمت نام تھا جس کا گئی تیور کے گھر سے۔ اب یہ غیرت و حمت نام کی شے کہاں سے خریدی جائے؟

قرآن کی رو سے دنیا کا نظام چلانے کے لئے اور عورت کو ایک آرام دہ اور پاکیزہ ماحول دینے کے لئے باپ، بھائی اور شوہر کو حاکم بنایا گیا۔ مگر جب عورت غیر قوم کی تقلید میں نکل جاتی ہے تو ایک مرد کی حاکیت کی جگہ ہزاروں مردوں کی حاکیت کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ دفنوں اور بازاروں میں نہ صرف حاکیت بلکہ اسے لپٹائی ہوئی نظروں اور Dirty behaviours کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے عوض اسے سستی تعریف اور

گھٹیا شہرت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ عورت وزیر اعظم ہو یا ملازمہ اس کے بارے میں جس قسم کے رویہ کار کس پاس کئے جاتے ہیں اور اس کے کردار کا جس طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اس کا اگر اسے علم ہو جائے تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلے۔

بی بی سی سے گزشتہ دنوں بے گھر اور بھوکے انگریز بچوں پر فلم دکھائی گئی جو نتیجہ تھے ٹی وی کے خاندان کا۔ کبھی نفسیاتی مریض بچوں کا انٹرویو سٹارپس پر آتا ہے۔ کیا پاکستانی مائیں اپنے بچوں کا یہ حال بنانے پر تیار ہیں؟ چند دن قبل شخصی آزادی کے نام پر ہر ردی کے ساتھ لیڈی ڈیانا کا بی بی سی پر انٹرویو دکھایا گیا اور ہر ذاتی بات کوئی وی پر زیر بحث لایا گیا۔ اس کے کردار پر بہت کچھ کہا گیا۔ آخر کار بادشاہت کا بیج خراب کرنے کے الزام میں طلاق کا حکم ہو گیا، جبکہ کردار کے اسی معیار کے حامل شہزادے صاحب باعزت گھوم رہے ہیں۔ پاکستانی خواتین اگر اتنی ہی مڑ عزم ہیں تو دلائیں شہزادی صاحبہ لاحقہ۔ کیا پاکستانی قوم کے لئے یہ آئینے کافی نہیں ہیں؟ مگر پاکستان میں ایک خطرناک قوم ہے ”چمچہ قوم“ جو بہت مضبوط قوت بن گئی ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس ”چمچہ قوم“ کو خاص قسم کی چوڑیاں پہنائی جائیں۔

پاکستان کی عورت مرد کی برابری کے لئے ٹی وی پر شور مچا رہی ہے۔ یہ قوف کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ماں بنا کر مرد پر برتری دی ہے۔ اور یہ جو ننھے ننھے خوبصورت بچے انہیں قوم کا روشن مستقبل بنا کر اس کے حوالے کرتی ہے اور قدموں تلے جنت الگ۔ پھر باپ سے تین گنا زیادہ دیکھ بھال کی تنبیہ، مگر چرخہ تلے اندھیرا۔ کبھی قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا اپنی تاریخ پڑھی ہو تو اسے معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔

دنیا میں کوئی مصوٰر یا مجسمہ ساز اللہ کی کسی تخلیق کی نقل کر کے مشہور ہو جاتا ہے، بے جان تصویروں کے ذریعے۔ عورت کے پاس کورے کانڈ کی طرح چھوٹے بچے جیتے جاتے موجود ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کو تراش خراش کر انہیں خوبصورت رنگ دے کر شاندار کردار اور شخصیتیں بنا سکتی ہے۔ ہماری ماؤں نے جو کچھ ہمیں دیا وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکے۔ اس وقت ذوال پندیری کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کلاشکوف بردار نسل پیدا کرنے میں ہماری طرح مادہ پرست ماؤں کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ہم سے پرسش کرنی ہے۔ آج کل لڑکیاں BBA، MBA اور CA سب کچھ کر رہی ہیں۔ معاشی ترقی میں وہ اس طرح ضرور آگے نکل سکتی ہیں، مگر بحیثیت عورت ان پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں کتنے مرد share کرتے ہیں؟ آج کل غیر ممالک میں نوجوان نسل میں طلاق کا رجحان بے انتہا بڑھ رہا ہے۔ کیا ہماری خواتین پاکستان کو بھی ادھورے خاندان، نفسیاتی مریض بچے اور بزرگوں کے لئے Old Homes دینا چاہتی ہیں؟ سٹارٹی وی کے ذریعے پورا مغربی معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستانی خواتین اپنا مستقبل اس آئینے میں دیکھ لیں اور ”خواب کے نام“ اور ان جیسے بہت سے پروگراموں میں خواتین کو ان کا انجام بھی بتاتے جائیں۔

جہاں عورت مظلوم ہے ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑیں۔ چیز کی سب سے بڑی لعنت سے اسے چھٹکارا دلائیں جس نے والدین کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اور صرف چیز ہی کیا اس جیسی ہزاروں لعنتیں ہیں جن کا ختم کیا جانا ضروری ہے۔ پاکستان نیلیو یٹن جو زہر پھیلا رہا ہے اس کی کاٹ کے لئے اسلامی تحریکیں سٹارٹی وی پر تبلیغی مقاصد کے لئے جیتل خریدیں۔ ہم سب باہر رہنے والے اس کے لئے خود بھی ایک ایک ماہ کی تنخواہ اور عطیات جمع کرنے کے لئے تیار ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ شیطنت پھیل رہی ہے اسی تیزی سے اس کا دفاع بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔

گھریلو معاشرہ اور عورت

_____ مظہر علی ادیب، ایم اے _____

”عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر کے معاشرہ انسانی ترقی نہیں کر سکتا۔“
 ”اب وقت آگیا ہے کہ عورت ملک و ملت کی خدمت کے لئے مردوں کے شانہ بشانہ عملی جدوجہد میں حصہ لے۔“ ”عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کو ناکارہ کر کے گاڑی نہیں سکتی۔“ ”خاتون خانہ سوسائٹی کا عضو معطل ہے۔“

یہ چند ایسے جملے ہیں جو آج کل نہایت اہتمام اور کثرت کے ساتھ اخبارات و رسائل

کی زینت بنتے ہیں۔ یہ تمام جملے اور ان کا سارا بنیادی قلفہ قطعی طور پر متعلقہ افراد کی حد سے بڑھی ہوئی مغرب پسندی، شعائر اسلام سے عدم واقفیت اور حقیقت سے جان بوجھ کر چشم پوشی یا پھر اس مسئلہ پر ہمہ گیر انداز میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے فقدان کا نتیجہ ہے یا پھر جان بوجھ کر عیاشی کی فضا بنانے کا کوئی منصوبہ، ورنہ یہ ایک واضح اور یقینی حقیقت ہے کہ ایک گھریلو اور سنگھڑ عورت بیرون خانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والی خاتون کے مقابلہ میں کہیں زیادہ معاشرہ کا فاضل، سرگرم اور مفید رکن ہے اور ”زندگی کی گاڑی“ کا نسبتاً زیادہ مفید اور مصروف عمل ”پیہ“ ہے۔

معاشرہ افراد سے عبارت ہے۔ معاشرہ کی فلاح و کامرانی اور اچھائی برائی افراد کے اچھے اور برے ہونے پر منحصر ہے۔ اعلیٰ سیرت اور کردار کے حامل افراد معاشرے کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ ان ہی خصوصیات سے عاری افراد معاشرہ کے زوال کی وجہ بنتے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر شریف النفس، غیرت مند، صلح کوش، انسان دوست، خدا پرست اور ہمدرد و غمگسار افراد انسانی ہی معاشرہ کو جنت کا گوارہ بناتے ہیں اور اس کے برعکس شریر طبیعت، شریک، بے غیرت، جھگڑالو، انسان دشمن، دین فروش اور ظالم دے مروت قسم کے لوگ انسانی معاشرہ کو جہنم کے گھرے غار میں دھکیل دیتے ہیں۔ انسانی سیرت و کردار کی اس عظیم اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس خاتون خانہ کا تصور کیجئے جو گھر کو اپنی مصروفیات کا محور بنائے ہوئے دن رات معاشرہ کی فلاح و بہبود کی خاطر اعلیٰ سیرت و کردار کے افراد میا کرنے کی کوشش میں منہمک رہتی ہے، بچوں کو پوری پوری مامتا دے کر اور ان کی نوع بہ نوع جسمانی اور ذہنی ضروریات کی تکمیل کر کے ان کی آئندہ شخصیت کی صحت مند بنیاد رکھتی، زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتی اور اپنی ذاتی مثال کے ذریعے نونالوں میں صبر و تحمل، ایثار و قربانی، خلوص و محبت اور دوسروں کے لئے جینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ کیا ایسی عورت کو ملک و ملت کی ترقی میں عملی طور پر شریک نہ سمجھا جاسکتا ہوئی احسان فراموشی نہیں ہے؟

سیاسی اور اجتماعی نظام میں خاندان ایک بنیادی یونٹ اور مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان ہی سے معاشرہ اور معاشرہ سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ خاندان کی

مضبوطی اور استحکام سے معاشرہ اور ریاست کو قوت ملتی ہے۔ اگر خاندان کا شیرازہ بکھر جائے یا اس کی مضبوطی و استحکام میں کمزوری آجائے تو ناگزیر طور پر معاشرہ کی بھی بنیادیں ہل جائیں گی اور ریاست کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ خاندان کی اس بنیادی اور عظیم اہمیت کے پیش نظر انسانی معاشرت میں ”خاندان“ کی مضبوطی کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کے استحکام کا حد درجہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ کہنے کی چند ان ضرورت نہیں کہ خاندان کی ساری شیرازہ بندی، اس کا سارا استحکام اور اس کی حقیقی مضبوطی عورت ہی کے دم قدم سے قائم اور دائم ہے، اور ظاہر ہے عورت بھی وہ جو خاندان کے مرکز یعنی گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے مصروف عمل رہتی ہے، اس لئے کہ ایک ملازم پیشہ یا فکر معاش میں پوری طرح گھری ہوئی خاتون اپنا سارا قیمتی وقت اور اپنی حقیقی توجہ دفتر کی نذر کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ دفتری فائلوں کے اور اراق پلٹنے والی ایک خاتون، ہوٹلوں اور ہوائی سروسوں میں مہمان نوازی کے فرائض ادا کرنے والی عورت یا دکانوں پر لگاؤں کو مال پیش کرنے والی سیل گرل کا خاندان کی شیرازہ بندی اور اس کی مضبوطی اور استحکام سے کیا واسطہ؟

ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھ کر سوچئے، کیا ایسی صورت میں گھریلو عورت کو معاشرہ کا ”بیکار حصہ“ قرار دینا سراسر زیادتی نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی خاتون خانہ کے بغیر اچھے خاندان اور معاشرہ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

تازہ ہوا اور صاف ستھرے پانی کے علاوہ صحیح متوازن اور صالح خوراک انسانی صحت کے لئے ضروری ہے۔ اب یہ ایک عام مشاہدہ کی بات ہے کہ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں جو خوراک تیار کی جاتی ہے وہ عموماً ناقص اور غیر معیاری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضرات اور خواتین گھر کی بجائے نعت کدوں کے کپے ہوئے کھانے کھاتے ہیں نسبتاً زیادہ مریض دکھائی دیتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی انہیں بہت جلد گھیر لیتی ہیں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ خوراک جلد ہضم ہونے اور اس کے جزو بدن بننے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی خوراک کو پورے سکون اور اطمینان کی فضا اور صحت مند ماحول میں کھائے۔ ماہرین نفسیات بھی اس امر کی یوں کہہ کر توثیق کرتے ہیں کہ فکر، غم، غصہ،

مایوسی، 'جھنجھلاہٹ'، دوسری ذہنی پریشانیاں انسان کے عمل، ہضم پرست برا اثر ڈالتی ہیں اور فرحت و انبساط کے جذبات، بے فکری، آسودہ خاطرگی اور قلبی آرام و سکون اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ ہوٹل جہاں سب اجنبی ہوتے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی خونی لگاؤ یا قربت و یکجہت نہیں ہوتی ہرگز اس قسم کی ضروری فضا مہیا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک خانہ دار خاتون البتہ ضرور کھانا بھی حتی الوسع مغائی اور پاکیزگی کے ساتھ تیار کرے گی اور اپنے شوہر اور والدین یا بچوں وغیرہ کو حقیقی محبت، الفت اور دل بھگی کے نیک جذبات کے ساتھ پیش کرے گی۔ وہ اپنی مانتا، وفاداری، اطاعت گزاری اور فطری احساسات کے اظہار کے ذریعے گھر کی ساری فضا کو ماحول کے مطابق سازگار بنا دے گی۔ اور اس طرح طب اور نفسیات کے مذکورہ تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ الغرض ایک خانہ دار خاتون انسانی صحت کی برقراری اور عام جسمانی نشوونما کے سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسے معاشرہ کا ایک "غیر فعال رکن" قرار دینا صریح زیادتی ہے۔

جدید طبی تحقیق کے مطابق اگر کوئی شیرخوار بچہ بیمار پڑ جائے تو اس کی والدہ کو اس کے پاس ہی رہنا چاہئے، یہاں تک کہ اگر بچہ کسی شفا خانہ میں داخل ہو تو اس صورت میں بھی اس کی والدہ کو اس کے ساتھ ہی رہنا ضروری ہے۔ تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بچے جو اپنی بیماری کی حالت میں اپنی ماؤں کی آغوش میں رہتے ہیں بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اور جو بچے ماں سے دور رہ کر اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں زیادہ دیر میں صحت یاب ہوتے ہیں۔ اور بے اوقات تو ان کی صحت یابی کا سارا عمل ہی محذوش ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ایک گھریلو عورت معاشرہ کے ان ننھے منے افراد کی بیماری کی صورت میں ان کے عمل صحت یابی میں زبردست طور پر معاون ثابت ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک گھریلو عورت باپ، بھائی، شوہر یا دوسرے اعزہ و اقارب کی تیمارداری کر کے ان کے عمل صحت یابی کی رفتار کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک ملازم پیشہ خاتون اپنی غیر موجودگی میں خاندان کے ان افراد کی تیمارداری اور دوسری دیکھ بھال کے لئے کسی خادم یا خادمہ کا انتظام بھی کر سکتی ہے۔ مگر اس بات کو ایک معمولی سمجھ بوجھ والا شخص بھی تسلیم کرے گا کہ یہ خدام اپنے دل میں ایک

ہن 'ہو' بیٹی 'یا بیوی اور ماں کے سے جذبات اور احساسات کسی صورت پیدا نہیں کر سکتے' لہذا ان کی تیار داری بے روح اور ان کی دیکھ بھال بے جان اور محض رسمی ہوگی اور اس طرح مریض نفسیاتی طور پر ان سے کوئی آرام و سکون حاصل نہ کر سکے گا۔ گھر کی چو کھٹ کے اندر رہ کر کام کرنے والی سکھ عورت معاشرہ کے ان افراد کی بحالی صحت کے سلسلہ میں نمایاں اور قابل قدر کردار ادا کرتی ہے اور ہم اسے کسی طور پر بھی معاشرہ کا ایک ناکارہ حصہ نہیں گردان سکتے۔

کسب رزق شاید انسانی زندگی کا سب سے زیادہ تھکا دینے والا کام ہے۔ غالباً انسان کے بچپن کا زمانہ صرف اسی وجہ سے قابل رشک اور حد درجہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور بار بار یاد کیا جاتا ہے کہ انسان اس منزل میں فکر معاش کے چکر سے آزاد ہوتا ہے۔ مرد جب سات آٹھ گھنٹے کی مسلسل جسمانی یا ذہنی کاوش کے بعد اپنے معاشی کام کاج سے فارغ ہو کر واپس گھر لوٹتا ہے تو فطری طور پر کسی محبت کرنے والی ہستی کے انتظار 'اس کی مسکراہٹ اور "خوش آمدید" کا خواہاں ہوتا ہے اور یقیناً یہی وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو اس کی ساری معاشی جدوجہد سے پیدا ہونے والی تھکاوٹ، گرائی اور اضمحلال کو فرحت اور انبساط اور تازگی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ بیٹی 'ہن اور بیوی کی خندہ روئی، دلجوئی اور پاکیزہ محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے جو کمانے والے باپ، بھائی اور شوہر کا ذہنی بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں اور یہ افراد تازہ دم ہو کر اگلے روز صبح پھر اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔ یورپی ممالک میں خاندان کا شیرازہ بکھر جانے کے سبب اور عورت کی بیرون خانہ مصروفیات کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں مختلف قسم کی شدید نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں۔ درد سر، دماغی بیجان، اعصابی کوفت اور تھکاوٹ کا مسلسل احساس اور بے خوابی وغیرہ وہاں کے عام نفسیاتی امراض ہیں۔ اس کے برخلاف انصاف اور حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھئے تو ایک پابند خانہ خاتون معاشرہ کو ان تمام امراض سے پاک و صاف رکھنے میں ایک نہایت ہی اہم اور قابل قدر خدمت سرانجام دیتی ہے۔

معاشرہ انسانی میں آج جتنی بھی جنسی بے راہ روی اور صنفی انتشار پایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ مرد و زن کا آزادانہ میل ملاپ ہے۔ آپ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جس قدر

ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کریں گے، فحاشی اور بد اخلاقی کا سیلاب اسی قدر تیزی اور شدت کے ساتھ بہتا چلا جائے گا۔ معاشرہ کی پردہ دار اور خانہ دار خاتون گھر کی چاب دہاری کے اندر مصروف کار رہ کر اور اس طرح مردوزن کے آزادانہ میل جول سے کم کر کے اپنے معاشرہ کو پاک و صاف رکھنے کی قدرتی خدمت انجام دیتی ہے۔ وہ اپنی ستر پوشی، حیا اور شرم کے باعث سوسائٹی میں عصمت، عفت اور نسوانی وقار کی قدر و قیمت باقی رکھتی ہے۔ مردوں کی نظروں کی پاکیزگی اور ان کے دلوں کی طہارت انہی خانہ دار خواتین کی مہربانی سے ہے، ورنہ بے پردہ اور مخلوط دفاتر میں کام کاج کرنے والی خواتین تو ہمیشہ مردوں کو دعوتِ نظارہ پیش کرتی ہیں اور انہیں نوع بہ نوع گناہوں میں ملوث کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ گویا ایک خانہ دار عورت بیرون خانہ سماجی مصروفیات سے دور رہ کر اور غیر نمائشی ٹھوس جدوجہد میں مصروف رہ کر معاشرہ کو جنسی بے راہ روی اور دوسری قسم کی اخلاقی گراؤں سے پاک و صاف رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی عورت معاشرہ کے لئے رحمت کا فرشتہ ہے اور معاشرہ اس پر جس قدر بھی فخر کرے، کم ہے۔ اس فرشتہ رحمت کو عضوِ معطل قرار دینا اپنے فکری دیوالیہ پن کا ثبوت دیتا ہے۔

جیسے ہم کسی شخص کے جسم کے ایک حصے کی ”ترقی“ (صحت مندی) کو اس کی ”جسمانی ترقی“ قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک اسی طرح معاشرہ انسانی کی ترقی اس وقت تک صحیح معنوں میں ”ترقی“ کہلانے کی مستحق نہیں ہے جب تک کہ اس کے تمام گوشے مجموعی طور پر ترقی نہ کریں۔ گھر جیسا کہ گزشتہ صفحات میں میں نے ثابت کیا ہے، معاشرہ کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس شعبے کی ترقی اتنی ہی ضروری اور ناگزیر ہے جتنی کہ معاشرہ کے کسی دوسرے شعبے کی۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ اس شعبہ کی ترقی معاشرہ کے باقی تمام شعبوں کی مجموعی ترقی پر حاوی ہے اور اپنی پوری طاقت و گیرائی کے ساتھ ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب کون نہیں جانتا کہ معاشرہ کے اس شعبہ کی انچارج، منتظم یا نگران صرف ایک گھریلو باپا بنو خانہ عورت ہی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو معاشرہ کی مجموعی ترقی کا باعث بنتی ہے اور اس گوشے کا حسن و نکھار باقی تمام دوسرے گوشوں کو حسن اور نکھار بخشتا ہے۔ معاشرہ میں اس خاتون کی کسی مشین کے ایک ایسے پرزے کی سی اہمیت ہے جس کے علیحدہ

ہو جانے یا جگہ سے بے جگہ ہو جانے سے ساری مشینیں ہی بے کار اور ناکارہ بن کر رہ جاتی ہے۔

ایک خانہ دار خاتون جو ہماری آئندہ نسلوں کی پرورش و نگہداشت اور ان کی بنیادی تعلیم و تربیت کے اسباب فراہم کرتی ہے، خاندان کی شیرازہ بندی کرتی ہے اور اس طرح ریاست کے استحکام کا سبب بنتی ہے، افراد معاشرہ کی صحت و تندرستی قائم رکھنے میں امانت کرتی ہے، بحالی صحت کی رفتار کو تیز تر کرتی ہے، انہیں قلبی سکون اور ذہنی چین بخشی ہے، اپنی سترپوشی اور حیا و شرم کے ذریعے اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کر کے معاشرہ کو اخلاقی گندگی سے پاک رکھتی ہے۔ اور معاشرہ کو اپنی مجموعی اور حقیقی ترقی کی جانب گامزن رکھتی ہے۔ سماج کے ایسے مؤثر، فعال اور بنیادی عنصر کو معاشرہ کا ”عضو معطل“ قرار دینا دنیا کی سب سے بڑی احسان فراموشی، ناقصت ناندیشی اور افسوسناک حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ۰۰

بقیہ : عرض احوال

انتخابات کا انعقاد نظریہ پاکستان کی نفی نہیں؟ کیا کسی نظریاتی ریاست میں اس نظریہ کے منکر افراد کو دوہرا ووٹ استعمال کرنے کا حق دینے کی تاریخ میں کوئی اور مثال بھی ملتی ہے؟ یقیناً نہیں۔

اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اقلیت کے حقوق کی کس طرح نگہداشت کی ہے۔ اقلیتوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ تاریخ میں صرف اور صرف ایک مسلمان حرنیل نے یہ مثال قائم کی تھی کہ جب اسے اپنی فوج مرکز کے حکم کے تحت ایک ایسے علاقے سے نکالنی پڑی تھی جہاں کے غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جا چکا تھا تو اس نے غیر مسلموں کو اکٹھا کر کے ان کا جزیہ واپس کر دیا تھا کہ اب ہم کیونکہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے لہذا ہم آپ کو وہ رقم واپس کر رہے ہیں جو آپ کی حفاظت کی خاطر وصول کی گئی تھی۔

اقلیت کے حقوق کی حفاظت اکثریت پر فرض ہے لیکن انہیں اکثریت پر مسلط کر دینا ظلم ہے اور اسلام نام ہے عدل کا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ لہذا تنظیم اسلامی

حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو کہ ”پاکستان میں آئندہ مخلوط طرز انتخاب رائج ہو گا“ فوری طور پر واپس لے لے کیونکہ یہ طرز انتخاب پاکستان کے جو ازی کو متنازع بنادیتا ہے اور نظریہ پاکستان پر کاری ضرب لگاتا ہے۔

امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد عرصہ ہوا یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ اقلیتوں کی الگ اسمبلی بھی وجود میں آجائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھاتے رہیں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی صرف مسلمانوں پر مشتمل ہونی چاہئے جو شریعت محمدی (علی صلی اللہ علیہ وسلم) کے دائرے کے اندر قانون سازی کرے تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی حیثیت اختیار کر سکے۔“

امیر عظیم اسلامی، بھگوانہ سفر امریکہ سے واپس تشریف لائے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران نیویارک میں انگریزی زبان میں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کے علاوہ بعد ازاں اپنے گفتگوں کا آپریشن کرنا بھی اس سفر میں ان کے پیش نظر تھا، لیکن بعض احباب کے مشورے سے اور پاکستان میں اپنی بعض ضروری تنظیمی و انتظامی مصروفیات کے باعث سر دست آپریشن کا خیال انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے دورے کو مختصر کرتے ہوئے ماہ رمضان کے فوراً بعد واپسی کا سفر اختیار فرمایا۔

راقم اس سفر میں امیر محترم کے ہمراہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں ۵ پاروں کی حد تک دورہ ترجمہ قرآن کی زبان انگریزی تکمیل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی عمدہ طریقے پر کر لی گئی ہے۔ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کے ساتھ وہاں نماز تراویح میں قرآن سننے کی سعادت راقم کے حصے میں آئی۔ گزشتہ سال کے تجربے کی بنا پر اس بار آغاز ہی سے پلاننگ ہلپاروں کے لئے ہی تھی۔ اللہ کی تائید و توفیق سے یہ ارادہ بحسن و خوبی پورا ہوا۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس دورے کی قدرے تفصیلی رپورٹ آئندہ شمارے میں ہدیہ قارئین کردی جائے گی۔ ۰۰

قرآن حکیم کی حدس آیات اور احکامات کی دینی مطابقت میں مندرجہ ذیل تبلیغ کے لئے شیخ کی جاتی ہیں۔ ان کا احکام آپ پر فرض ہے۔ اللہ ان سے مطابقت کیلئے صحت میں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق سب سے جلد و آسانی سے ملے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِمْ إِذْ قُلْتُمْ مَسِيحَنَا وَطَمَنَّا بِالْقَوْلِ
ترجمہ: اور اپنا خدا پر اللہ کے فضل کو اور اس کے ميثاق کو یاد کرو جو تم سے تم سے کیا جبکہ تم نے ان کو کہا کہ ہم نے تمہارا خدا طاعت کی۔

میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: ۴
ذوالقعدہ ۱۴۱۶ھ
اپریل ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زر تعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، آرمین، مصر، عراق، الجزائر، مصر 10 امریکی ڈالر
- سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
- قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان 17 امریکی ڈالر
- امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ 22 امریکی ڈالر
- فوسیل ذو: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تصویب

شیخ جمیل الزمزم
حافظ عاکف سعید
حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: 36- کے 'لال باغ' لاہور 54700- فون: 03-02-5869501
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی: 67- گزنی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون: 6305110
پبلشر: عالم کتب، مرکزی انجمن، طالع: رشید احمد دہری، مطبع: مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لاہور

مشمولات

- ☆ عرض احوال _____ ۳
 مافتہ عارف سعید
- ☆ تذکرہ و تبصرہ _____ ۵
 تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ۔ یاچنل کن یاچنل
 ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ حکمت تحریک و فلسفہ تنظیم _____ ۲۱
 خالص دینی تحریک سے علیحدگی
 امیر تنظیم کے مکتوبات سے انتخاب
- ☆ خطاب جمعہ _____ ۲۹
 گرفتہ بینیں احرام و کی خفتہ در بطحا
 مسجد دار السلام میں امیر تنظیم کا خطاب
- ☆ بحث و نظر _____ ۶۶
 کیا موجودہ مسلمان حکومتیں ”الجماعہ“ ہیں؟
 سید وصی شہرمدوی
- ☆ گوشہ خوانین _____ ۷۶
 ○ سچائی
 ○ ناک کٹنے کا مسئلہ
 طیبہ یاسمین

عرض احوال

زیر نظر شمارہ اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی دواہی تحریریں شامل ہیں جنہیں انہوں نے بطور خاص ”میشاق“ کے لئے ہی مدون و مرتب کیا ہے۔ ”میشاق“ میں امیر تنظیم کے خیالات و افکار بالعموم ان کے خطبات جمعہ کے حوالے سے قارئین کے سامنے آتے ہیں، براہ راست تحریر کی اشاعت کی نوبت کم ہی آتی ہے۔ گو امیر محترم کے خطبات و تقاریر کو شیپ سے اتارنا اور پھر اسے مرتب کر کے شائع کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اور اس سے اصل ضرورت ایک حد تک پوری ہو جاتی ہے، تاہم اسے کسی طرح بھی ”تحریر“ کا نعم البدل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایک طویل عرصے بعد، زیر نظر شمارے میں اس امر کی تلافی کا کسی قدر سامان ہو گیا ہے۔

امیر تنظیم نے متعدد بار احباب و رفقاء کے سامنے اس حقیقت کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقدہ لسانی تو خوب کھولا ہے لیکن ان کے قلم پر گرہ موجود ہے۔ چنانچہ کسی موضوع پر قلم اٹھانا اور کوئی مضمون تحریر کرنا، یہاں تک کہ کسی کو خط لکھنا بھی ان کے لئے کوہِ گراں سے کم نہیں ہوتا جبکہ دروس و خطبات کی ذمہ داری بھٹاناس کے مقابلے میں انہیں بہت آسان محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ان کی اس قوت بیان کا بیشتر حصہ قرآن حکیم کے مفہوم و معانی کے بیان کے لئے مخصوص رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ انہیں جو خصوصی ذہنی مناسبت عطا فرمائی ہے یہ شاید اسی کا مظہر ہے کہ قرآن کو بیان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ان کی طبیعت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا بلکہ باطنی انبساط و انشراح کی ایک کیفیت وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں سورہ مہم کی آیت ۹۷ میں وارد شدہ بشارت: **فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُكَ بِإِلْسَانِكَ لِتُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَقِينَ** وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا کا ایک عکس اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ قریباً پندرہ سالوں سے ماہ رمضان المبارک کے دور ان دورہ ترجمہ قرآن کی ہر سال تکمیل اس کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اب عمر کے اس حصے میں کہ جس میں قوتی مضاعف ہونے لگتے ہیں، محنتوں کی شدید تکلیف کے ساتھ انگریزی زبان میں ہزاروں تک دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کا بھی اس کے بغیر کوئی امکان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع قرآن حکیم کو امیر محترم کی زبان پر رواں کر دیا ہے، ان کے لئے اس کا بیان آسان بنا دیا ہے۔ **فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ**

امیر تنظیم اسلامی کی پہلی تحریر جو زیر نظر شمارے میں ”تذکرہ تیسرو“ کے زیر عنوان شامل ہے، تحریک اسلامی کے بحران کے حوالے سے ہے کہ جس کا الیہ یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ تاسیس کو ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا اور وہ داخلی انتشار کا شکار ہو کر دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ یہ بات بالکل میاں ہے کہ انتشار کا اصل سبب تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل اور دستوری خاکے کی تدوین کے معاملے میں رونما ہوا اختلاف تھا جو اس تلخ صورتحال پر منتج ہوا۔ اس تناظر میں امیر تنظیم نے اس اہم بحث کو موضوع بحث بنایا ہے کہ ایک اسلامی تحریک کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہونا چاہئے۔ اس معاملے میں اب تک جو تجربات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں امیر تنظیم نے واضح کیا ہے کہ اس میں اسلاف سے ثابت شدہ نظام بیعت اور موجودہ جمہوری طرز جماعت کو باہم گڈمڈ کر کے کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی کوشش سہی لا حاصل ثابت ہو گئی۔ اس معاملے میں یکسوئی کے ساتھ کوئی ایک طرز جماعت اختیار کر لیں ہی غایت کاراستہ ہے۔

امیر تنظیم کی دوسری تحریر جو کسی بھی اسلامی انقلابی تحریک سے علیحدگی جیسے اہم اور نازک موضوع سے متعلق ہے، بہت قیمتی اصولی مباحث پر مشتمل ہے۔ غلبہ و اقامت دین کے لئے قائم ہونے والی کسی بھی جماعت کے کارکنان کے لئے اس میں رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔

مذکورہ بالا دو تحریروں پر مستزاد امیر تنظیم اسلامی کے ۸ مارچ کے خطاب جمعہ کو بھی شامل شمار کیا گیا ہے جس میں ملکی و بین الاقوامی حالات پر امیر محترم کا مفصل اظہار خیال شامل ہے۔

قرآن کلج لاہور۔ اہم اعلان

- اس سال بی اے سال اول میں داخلے، حسب اعلان، جون کے اواخر میں ہوں گے اور انٹر کے رزلٹ کا انتظار کئے بغیر یکم جولائی سے تدریس کا آغاز ہو جائے گا۔
- لیکن۔۔۔ ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس میں داخلے، حسب سابق، ستمبر کے اواخر میں ہی ہوں گے۔ تدریس کا آغاز ان شاء اللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے ہو گا۔ اس ضمن میں فردری کے شمارے میں شائع شدہ اعلان کو منسوخ سمجھا جائے۔

المعلن : پرنسپل قرآن کلج، لاہور

تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ ”یا چناں کن یا چنیں!“

”تحریک اسلامی“ ایک جانب تو ادویات کے ”جزک ناموں“ (GENERIC NAMES) کی طرح کا عمومی عنوان بھی ہے جس کے ذیل میں عالم اسلام کی جملہ احیائی تحریکیں شامل ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ایک ایسی پاکستانی تنظیم کا ”عنوان خاص“ (BRAND NAME) یا اسیم علم بھی ہے جو گزشتہ سال اپریل میں منصفہ شہود پر آئی تھی اور ایک سال سے بھی کم مدت میں تقسیم ہو کر دو دھڑوں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اور یہ ابھی نہیں کہا جاسکتا کہ یہ دونوں دھڑے ایک ہی نام اختیار کئے رکھتے ہیں اور مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں (جیسے مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان وغیرہ) کے مانند اپنے اپنے قائدین کے ناموں سے معنون ”گروہیں“ کی صورت اختیار کرتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک اپنا نام تبدیل کر لیتا ہے!

”جزک“ اعتبار سے بر عظیم پاک و ہند کی جماعت اسلامی اور عالم عرب کی الاخوان المسلمون ہوں جو لگ بھگ ساٹھ ستر سالوں سے مسلسل بر سر کار ہیں، یا انڈونیشیا کی مجوسی پارٹی ہو جو شروع تو ان کے ساتھ ہی ہوئی تھی لیکن بعد میں طویل عرصہ تک پس منظر میں رہی اور اب حال ہی میں دوبارہ منظر عام پر آ رہی ہے، یا ایران کے فدائین ہوں جو آغاز کے اعتبار سے تو ان سب ہی کے ہم عصر تھے لیکن پھر ”پردہ فیوبت کبریٰ“ میں چلے گئے۔۔۔۔۔ ان سب کو ایک ہی عظیم تر تحریک اسلامی کی مختلف تنظیمی ہمتیں قرار دیا جاسکتا ہے اس لئے کہ جناب نعیم صدیقی کا یہ شعر کہ۔

”ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدم
ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم“

ان سب پر بالکلہ منطبق ہوتا ہے۔

یہ دوسری خالص مذہبی یا نیم مذہبی و نیم سیاسی جماعتوں سے اس اعتبار سے بالکل ممتاز اور باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام ”دین“ یعنی مکمل نظام زندگی ہے، صرف ”مذہب“ یعنی محض عقائد و عبادات اور چند معاشرتی رسومات و معمولات پر مشتمل انفرادی معاملہ نہیں۔ اور مسلمانوں کا اصل فرض منصبی ”اقامتِ دین“ ہے یعنی یہ کہ اسلام کو ایک مکمل سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام ----- یعنی POLITICO-SOCIO-ECONOMIC SYSTEM کی حیثیت سے بالفعل قائم کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب تحریکیں یا تنظیمیں فرقہ واریت سے مبرا، اور فقہی و روحانی مسالک و مذاہب کے ضمن میں وسیع المشرپ ہیں۔۔۔۔۔ جبکہ صرف ایک استثناء کے سوا، باقی جملہ مذہبی تنظیمیں خالص فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم ہیں اور اپنے اپنے مسلکوں سے متعلق عوام کے تعاون سے موجودہ سیاست کے مروجہ اصولوں کے مطابق کشاکشِ اقتدار میں اپنی بساط کے مطابق بھرپور طور پر شریک ہیں۔

وہ ”واحد استثناء“ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے تبلیغی جماعت کا ہے جو متعدد اعتبارات سے عجیب و غریب بھی ہے اور اپنی مثال آپ بھی۔ اس لئے کہ اس کا تصور اسلام خالص ”مذہبی“ ہے، چنانچہ نہ یہ سیاسی ہے نہ انقلابی، بایں ہمہ یہ خود نہایت ”متحرک“ بھی ہے، اور حد درجہ فعال بھی۔ اسی طرح اگرچہ اس میں زیادہ تر ایک ہی مسلک و مشرب کے لوگ شامل ہیں (یعنی، حنفی دیوبندی) لیکن فرقہ واریت کو اس کی بنیاد میں ہرگز کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے۔ مزید برآں اگرچہ اس کا تنظیمی ڈھانچہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن ”ہرچند کہیں کہ ہے، نہیں ہے ا“ کے مصداق اسے نہ ٹھینہ دینی اصطلاح کے مطابق ”جماعت“ قرار دیا جاسکتا ہے، نہ موجودہ دنیا کے مروجہ اعتبارات سے اس لئے کہ ایک جانب نہ تو اس کی عہدِ حاضر کے مروجہ نظاموں کے مطابق کوئی بنیادی اور مستقل رکنیت (MEMBER SHIP) ہے، نہ کوئی تحریری دستور، اور دوسری جانب اگرچہ جب تبلیغی

گروپوں کی تشکیل ہوتی ہے تب تو باقاعدہ امیر مقرر کئے جاتے ہیں لیکن کم از کم فی الوقت اس کا نہ کوئی عالمی امیر ہے نہ پاکستان کی جماعت کا۔ گویا آنحضور ﷺ کے قول مبارک ”لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“ (سنن دارمی) کے مطابق جماعت قرار پانے کی شرط لازم پوری نہیں ہوتی (اس لئے کہ مولانا انعام الحسنؒ کے انتقال کے بعد کسی ایک شخص کو ”امیر“ نہیں بنایا گیا بلکہ تین افراد پر مشتمل بورڈ بنا دیا گیا ہے، جس میں سے دو تو ”صاحبزادگان“ ہیں یعنی ایک امیر ثانی مولانا محمد یوسفؒ کے پوتے اور دوسرے امیر ثالث مولانا انعام الحسنؒ کے بیٹے، اور ایک معمر بزرگ ہیں۔)

ادھر ”عظیم تر تحریک اسلامی“ کی دو نمایاں ترین تنظیمی صورتیں یعنی غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی، اور عالم عرب کی الاخوان المسلمون امتدادِ زمانہ کے باعث طبعی طور پر شکست و ریخت کا شکار ہوئیں اور ان میں سے ہر ایک کی کوکھ سے متعدد تنظیموں اور جماعتوں نے جنم لیا۔ مثلاً مصر کی الاخوان المسلمون کے مؤسس اور اولین مرشد عام شیخ حسن البناؒ شہید کے ایک ساتھی اور ارادتمند شیخ تقی الدین نبہانیؒ نے ان کی زندگی ہی میں علیحدہ راستہ اختیار کر کے ”حزب التحریر“ کی بنیاد رکھی، پھر کچھ عرصہ کے بعد جناب عمر تلمسانی کی امارت کے زمانے میں اولاً ”التکفیر والہجرۃ“ نامی نشد اور دہشت گرد کردہ علیحدہ ہوا، اور پھر ”جماعت اسلامیہ“ (جس کا تلفظ ”گماتہ اسلامیہ“ کیا جاتا ہے) علیحدہ ہوئی۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند بھی اول تو ہندوستان کی تقسیم و تقسیم کے نتیجے میں خود بھی چھ جماعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے (یعنی جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی بھارت، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی کشمیر، جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور جماعت اسلامی سری لنکا) دوسرے اس سے مختلف مواقع پر علیحدگی اختیار کرنے والوں نے بھی علیحدہ علیحدہ ناموں سے جماعتیں قائم کرنے کی متعدد کوششیں کیں جن میں سے پاکستان میں ایک راقم الحروف کی قائم کردہ ”عظیم اسلامی“ ہے جو بحمدِ اللہ اکیس برس سے مسلسل مدھم رقرار رہا لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ، سوائے چند افراد کی دفعتاً فوق علیحدگی کے، کسی بھی بڑے شکست و ریخت سے محفوظ و آمون رہتے ہوئے کام کر رہی ہے۔۔۔

دوسرے نمبر پر حال ہی میں پنجاب میں مولانا مودودی مرحوم کے اولین رفیق کار اور مولانا

مودودی اور مولانا اصلاحی کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کے بلاشبہ نمبر تین مصنف و مقرر جناب فہیم صدیقی صاحب کی امارت میں قائم ہونے والی ”تحریک اسلامی“ تھی، جس کے جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، ایک سال سے بھی کم مدت میں دو نکلے ہو چکے ہیں، جن میں سے پہلی صدیقی صاحب کا ساتھ دینے والا نکلہ دوسرے کے مقابلے میں تعدادِ ارکان کے اعتبار سے پاکستان میں گزشتہ پچاس (قمری) سالوں کے دوران میں اور جتنے اکابر یا اصحابِ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے یا خارج کر دیئے گئے ان میں سے دوسرے متعدد حضرات نے بھی جماعتیں یا تنظیمیں بنانے کی کوشش تو کی لیکن کسی اور کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی طرح میری محدود معلومات کی حد تک بھارت کی جماعت اسلامی سے بھی حیدر آباد رکن سے تعلق رکھنے والے چند حضرات نے علیحدہ ہو کر ایک نئی جماعت بنائی تھی جس کے سربراہ اس علاقے سے جماعت کے رکن اول مولانا محمد یونس مرحوم تھے، لیکن وہ بھی چل نہیں سکی تھی (واللہ اعلم)۔

پاکستان کی تاریخ کے ابتدائی دس سالوں کے دوران میں تحریک اسلامی یا تحریکِ اقامتِ دین، جماعت اسلامی کے عنوان سے، چند سوارا کین اور چند ہزار کارکنوں کی نہایت منظم، متحد، پُر جوش، اور انتھک محنت و مشقت، اور ایک شخصِ واحد یعنی مولانا مودودی مرحوم کی ہمہ جہت اور ہر اعتبار سے مسلم اور متفق علیہ قیادت کی بنا پر بہت سی بڑی اور پرانی مذہبی و سیاسی جماعتوں پر بھاری رہی۔ تا آنکہ ۵۷-۵۶ء میں یہ ایک عظیم بحران سے دوچار ہوئی جس کے نتیجے میں اس کی قیادت کی پوری صفِ دوم اس سے علیحدہ ہو گئی۔ چنانچہ اس ”خروج“ (EXODUS) کے بعد جماعت اسلامی کی امارت کے لئے مولانا مودودی مرحوم کے بعد مولانا مودودی کے سینئر رفقاء میں سے میاں طفیل محمد صاحب کے سوا کوئی نہ بچا۔

اُس وقت جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والوں میں تین اشخاص سب سے زیادہ نمایاں ہوئے: ایک سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب اور مدیرِ روزنامہ ”تسلیم“ لاہور جناب سعید ملک (مرحوم) جنہوں نے شدید جارحانہ انداز اختیار کیا اور جماعت کی پوری نوکر شاہی اور بعض اہم قائدین پر جھوٹ، فریب اور خیانت تک کے الزام عائد کئے اور باقاعدہ

پریس کانفرنس میں علیحدگی کا اعلان کیا۔ دوسرے ان سطور کا ناچیز راقم جس کا اختلاف خاص اصولی تھا یعنی یہ کہ ”جماعت اپنے ابتدائی اور ضخیمہ اصولی، اسلامی، انقلابی رول کو ترک کر کے اب صرف ایک ”اسلام پسند“ قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر چکی ہے جس سے رجوع لازمی ہے“ اور جو اپنی نو عمری اور بے بضاعتی کے باوجود ”نمایاں“ اس لئے ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے ایک مفصل بیان بھی تحریر کیا تھا (جو دس سال بعد ۱۹۶۶ء میں ”تحریک جماعت اسلامی: ایک تحقیقی مطالعہ“ کے نام سے سوا دو سو صفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع ہوا) اور پھر اپنی تمام تر ”بے کسی“ کے علم الر غم، مہمچی گوٹھ کے بیج سے مسلسل تین گھنٹے تک مولانا مودودی کی بعد از تقسیم ہند پالیسی پر تنقید کی ”ناکام“ کوشش بھی کی تھی۔ تیسرے نمبر پر مولانا امین احسن اصلاحی تھے جو اگرچہ بقول شورش کاشمیری مرحوم مولانا مودودی کے ”انگلز“ بھی تھے اور ”حکیم نور الدین“ بھی اور اس اعتبار سے تو بلاشبہ مولانا مودودی کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کی نمایاں ترین شخصیت تھے لیکن اس جائزہ میں انہیں تیسرے نمبر پر اس لئے رکھا جا رہا ہے کہ اگرچہ انہیں فی الجملہ سعید ملک صاحب کی باتوں سے بھی اتفاق تھا۔۔۔۔۔ اور میرے تجربے سے بھی وہ بہت حد تک متفق تھے، لیکن انہوں نے اپنی علیحدگی کی اصل اساس ان امور کو نہیں بلکہ صرف اس بات کو بنایا تھا کہ ان کے نزدیک مولانا مودودی نے غرضی طور پر ”آمرانہ“ روش اختیار کر لی تھی اور جماعت کا نیا دستور بھی ”شورائیت“ کی بجائے ”آمریت“ پر استوار کر لیا تھا۔ تاہم علیحدگی کے موقع پر جو خط و کتابت ان اعظم رجال کے مابین ہوئی وہ اس اعتبار سے حیرت انگیز بھی ہے اور عبرت آموز بھی کہ مسلسل سترہ سال تک یک جان دو قالب رہنے والے انسانوں کے مابین دفعۃً غیظ و غضب، بدگمانی و بد اعتمادی، اور طرد و استہزاء کی ایسی گھمبیر فضا کیسے پیدا ہو گئی۔ (یہ خط و کتابت میری تالیف:

”تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب“ میں من و عن درج ہے۔)

کیفیت و نوعیت کے اعتبار سے تو اس سے ملتی جلتی، لیکن کیت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ عبرت انگیز مثال فہم صدیقی صاحب کی ”تحریک اسلامی“ کے حالیہ بحران میں سامنے آئی ہے کہ اپریل ۱۹۵۵ء میں جس شخص کو تقریباً بالافتاق ”امیر“ چنا گیا تھا، اول تو چند

ہی مبینوں کے اندر اندر خود اسے اپنے قریب ترین ساتھیوں میں نجوئی اور سازش کی بُرائی آنے لگی اور وہ محسوس کرنے لگے کہ انہیں محض ”درشنی پہلوان“ کی حیثیت دے کر کچھ ہوشیار لوگوں نے سارے اختیارات خود سنبھال لئے ہیں، اور اس کے ردِ عمل میں ان کے سرکرتی ساتھیوں کے جو خطوط پندرہ روزہ ”نور“ میں شائع ہوئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی محبوب ترین اور معتد ترین شخصیت چند ماہ کے اندر اندر ”ارذل العر“ کو بھی پہنچ گئی اور ”مطلق العنانی“ کے ”فراق“ میں عقل و منطق، اور ہدل و انصاف کی جملہ حدود کو بھی چھلانگ مگنی انتہا دیکھتے ہی دیکھتے ایک جانب امیر نے مجلس عاملہ اور مجلس شورائی دونوں کو معزول کر دیا تو دوسری جانب مجلس شورائی نے امیر کو معزول کر کے نئے امیر کا انتخاب کر لیا۔ گویا وہ سب کچھ جو بالعموم مساجد کی انتظامی کمیٹیوں، سماجی انجمنوں، اور دیگر مذہبی و سیاسی جماعتوں میں ہوتا رہتا ہے ”تحریک اسلامی“ میں بھی ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ ”چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی!“

ہمیں نہ مولانا مودودی کے خلوص و اخلاص میں شبہ تھا، نہ مولانا اصلاحی کے۔ اسی طرح اب نہ جناب فہیم صدیقی کے اخلاص میں کوئی شک ہے نہ ان کے سابقہ اہم رفقاء کے۔ بلکہ اُس وقت تو چونکہ راقم خود بھی ”کون طوفاں کے تھپیڑے کھا رہا ہے؟“ میں کہ ”تو“ کے مصداق ”بحران“ کے تھپیڑے کھا رہا تھا لہذا اس کے جذبات میں صدمے کے ساتھ ساتھ فہم کی آمیزش بھی تھی۔۔۔ اب تو اس حالیہ بحران میں کسی بھی جانب سے شریک یا ملوث نہ ہونے کے باعث متذکرہ بالا صورت حال پر رنج و افسوس کے سوا کوئی ردِ عمل نہیں ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ میں نے تو اگست ۱۹۸۵ء کی تقریر میں بڑے شد و مد کے ساتھ جماعت اسلامی، عظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کے مابین ”وفاق“ کے قیام کی تجویز پیش کی تھی اور کسی مثبت ردِ عمل کا منتظر تھا (خصوصاً اس لئے کہ ایک جانب دو سو میل شمال سے پروفیسر خورشید احمد صاحب کے ادارے سے شائع ہونے والے ماہنامہ ”دینی صحافت“ سے حوصلہ افزاء تبصرہ موصول ہوا تھا تو دوسری جانب دو ہزار میل جنوب میں واقع بنگور سے شائع ہونے والے ماہنامے ”بیک مسلم ڈائجسٹ“ نے بھی پذیرائی کی تھی!) لیکن ”مادرچہ خیالیم و فلک درچہ خیال!“ کے مصداق ابھی ”کثرت میں وحدت“ کی شان کا کسی ادنیٰ درجہ

میں بھی ظہور نہیں ہوا تھا کہ ”خدا یا جذبہ دل کی مگر تاثیر الٰہی ہے“ کے مصداق تفرقہ و تقسیم کا عمل ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اور ”تحریک اسلامی“ خود دو لخت ہو گئی!

راقم کے نزدیک اس حادثہ فاجعہ کا یہ پہلو اہم تر اور قابل توجہ ہے کہ چونکہ ابھی پالیسی یا طریق کار کے ضمن میں تو کسی اختلاف رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا، لہذا انزعاج کی کل بنیاد تنظیمی ڈھانچہ یا دستوری خاکہ ---- اور اس کے ضمن میں بھی یہ اہم اور اساسی مسئلہ ہے کہ اختیارات کے اعتبار سے زیادہ بھاری پلڑا ”امیر“ کا ہوا ”شورئی“ کا؟ چنانچہ اس موقع پر جناب نعیم صدیقی نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے اہم ترین یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے سازش اور ریشہ دوانی کے ذریعے ایک ”غیر اسلامی“ دستور بنوا لیا۔ جس سے ان کی مراد غالباً یہی ہے کہ اس کی رو سے مجلس شورئی کے مقابلے میں ”امیر“ بالکل بے دست و پا بنادیا گیا ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اب سے ٹھیک پچاس سال قبل ۱۹۴۶ء میں غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع منعقدہ الہ آباد میں بھی شدید اختلاف رائے سامنے آیا تھا۔ یعنی جبکہ مولانا مودودی مرحوم اس کے قائل یا مدعی تھے کہ اسلامی نظم جماعت میں اصل اختیار ”امیر“ کو حاصل ہوتا ہے جو مجلس شورئی کی اکثریت کی رائے کو ”ویٹو“ کر سکتا ہے، مولانا اصلاحی اس پر جازم تھے کہ امیر کو شورئی کی اکثریت کے ”تابع“ ہونا ضروری ہے۔ جس پر اُس وقت تو مولانا مودودی نے ”حکمت عملی“ کے تحت کسی قدر گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور ایک پیچ در پیچ ”مصالحی فارمولا“ قبول کر لیا تھا، لیکن دس سال بعد ان کا اصل ذہن پہلے تو اجتماع ماجھی گوٹھ کے موقع پر بقول مولانا اصلاحی ”خلوتیان خاص“ کی محفل میں اور پھر بھرپور طور پر کوٹ شیر سنگھ کے اجلاس شورئی میں سامنے آیا۔ جس کے نتیجے میں جماعت کے دستور میں پورا اختیار امیر کے ہاتھ میں مرکوز کر دیا گیا۔ جس پر مولانا اصلاحی یہ کہتے ہوئے جماعت سے رخصت ہو گئے کہ مولانا مودودی نے وہ لمبی دوبارہ تھیلے سے نکال لی ہے جسے وہ اپنی دانست میں ”گر بہ کشتن روزِ اول“ کے مصداق ۴۶ء ہی میں مار چکے تھے۔ (ان تمام تفصیل کے لئے دیکھئے میری تالیف: ”تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب“) بعد میں یہ دستور مولانا مودودی کی زندگی تک تو بالکل ٹھیک کام کرتا رہا، اس لئے کہ وہ تحریک اسلامی کے داعیِ اول بھی تھے اور جماعت اسلامی کے مؤسس بھی، پھر

میاں فضل محمد صاحب کے دورِ امارت میں بھی اس بنا پر چلتا رہا کہ جماعت کے ارکان کی اکثریت، صحیح یا غلط طور پر، یہ سمجھتی رہی کہ وہ مولانا مودودی کے ”معتد ترین“ شخص ہیں، جسے ہی قاضی حسین احمد ”سربراہ آراء امارت“ ہوئے جماعت کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ”شہریت“ ”الامان“ اور ”الحفیظ“ پکارا تھی۔۔۔ چنانچہ یہ اسی کے ردِ عمل کا منظر ہے کہ ”نومولود تحریک اسلامی“ نے اپنے اساسی دستور میں بالکل برعکس رخ اختیار کر لیا اور ”امیر“ کو بالفصل ”صدر“ کی حیثیت دے دی!

بہر حال چونکہ ابھی تحریک اقامتِ دین کو بہت طویل سفر طے، اور نہایت کٹھن مرحلے سر کرنے ہیں، ضروری ہے کہ ”عظیم تر تحریک اسلامی“ سے عملی یا ذہنی وابستگی رکھنے والا ہر شخص اس اہم اور اساسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کرے۔ اور خاص طور پر چونکہ ۱۱-۱۲/اپریل کو ”تحریک اسلامی“ کے نعیم صدیقی صاحب سے ہانگی دھڑے کا اجتماع ہونے والا ہے، مناسب ہو گا کہ اس کے اربابِ حل و عقد اس معاملے میں راقم کی معروضات پر بھی غور فرمائیں جو خالصتاً اقامتِ دین کے عظیم تر مقصد، اور تمام تر نفع و خیر خواہی کے جذبہ سے پیش کی جا رہی ہیں۔

تاہم اس سے قبل کہ اس معاملے میں اپنی رائے پیش کی جائے، مناسب ہے کہ اس خط کا اقتباس سامنے آجائے جو راقم نے ۲۲/جنوری ۱۹۵۷ء مطابق یکم رمضان المبارک ۱۳۷۶ھ کو نعیم صدیقی صاحب کی خدمت میں ارسال کیا تھا:

”کل آپ سے حاضری کی اجازت حاصل کر کے گاڑی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تین گاڑیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ TAXI بھی فوری طور پر نہ مل سکی۔ اور بعد میں پتہ پڑا کہ ایسی معروضات نکل آئیں کہ حاضری نہ ہو سکی۔۔۔۔۔ اب کل علی الصبح امریکہ کے لئے روانگی ہے، لہذا عریضہ ہذا کے ذریعے ہی حاضر ہوں!“

اگرچہ میرا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، لیکن حدیثِ نبوی ”الدِّینُ النَّصِيحَةُ“ کی رو سے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دودرخواستیں پیش خدمت ہیں:

ایک یہ کہ آپ تحریک اسلامی کے تنظیمی قضیہ سے اپنے آپ کو ہائیں علیحدہ کر کے، صرف تصنیف و تالیف کے کام میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مشغول ہو جائیں۔ اس وقت جو صورت بن گئی ہے اس سے جگ ہٹائی تو ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ ”بعد از خرابی بسیار“ بھی کسی خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور اس سے لاکھالہ ”عظیم تر تحریک اسلامی“ کو بہت گزند پہنچے گا۔ مجھے خوب اندازہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں جب ایک بار ”پتہ پڑ جائے“ یا ”سینگ پھنس جائیں“ تو اس سے باہر نکلنا بہت مشکل اور بہت بڑے ایثار و ذات ہی کے ساتھ ممکن ہے، تاہم میری مخلصانہ درخواست یہی ہے کہ آپ یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں۔۔۔۔۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گا کہ میری ساری نیاز مندی آپ کی ذات سے ہے، دوسری طرف جلیل خان صاحب ہوں یا کوئی اور میری توان سے پہلی ملاقات بھی آپ ہی کے واسطے سے ہوئی ہے۔ اور اگرچہ اب میرا کوئی تنظیمی یا جماعتی تعلق نہ جماعت اسلامی سے ہے نہ تحریک اسلامی سے، تاہم مجھے عظیم تر تحریک اسلامی کی عزت اور نیک نامی بھی عزیز ہے کہ اس کی رہی سہی اور بچی بچی پونجی بھی ختم نہ ہو جائے۔۔۔۔۔ اور اللہ گواہ ہے کہ ذاتی طور پر آپ کی عزت اور وقار کا بھی تمہ دل سے خیال ہے۔۔۔۔۔“

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔ ”اقامتِ دین“ کی جدوجہد کے لئے قائم ہونے والی تنظیم یا جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کے مسئلے پر راقم نے ۵۷-۵۸ء ہی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور بعد اللہ راقم کی ایک رائے بھی اواخر ۵۸ء ہی میں بن گئی تھی، اگرچہ اس پر عمل کا آغاز لگ بھگ بیس سال بعد ۷۷ء میں ہوا۔ اور درمیانی عرصے میں راقم متبادل صورتوں پر بھی عمل کے لئے ذہناً و قلباً پوری طرح آمادہ رہا۔

راقم کی وہ رائے جو اب مزید تقریباً بیس سال گزرنے کے بعد کافی بڑے حلقے میں معلوم و معروف ہے، یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ اگرچہ عہدِ حاضر کے جملہ جمہوری و دستوری نظام ہائے جماعت بھی شریعت کی رو سے حرام یا ممنوع نہیں، بلکہ اصلاً مباح ہیں۔ (یہاں تک کہ ایک دستور کے ساتھ ”حلف و فاداری“ بھی ایک طرح کی دستوری ”بیعت“ ہی ہے) تاہم

واحد منصوص و مسنون و ماثور طریقہ "مخصی بیعت" کا ہے ا----- مزید برآں یہی کسی انقلابی جدوجہد کے لئے عقل و منطق کی رو سے بھی زیادہ درست اور مفید تر ہے!

تاہم زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے سے بالکل متمیز بلکہ متضاد ہیں جن میں سے بالکل "یا چنان کن یا چینس" کے مصداق کسی ایک کو تمام و کمال قبول کر لینا چاہئے۔ اصل خرابی ان دونوں کے مابین "پیوند کاری" سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اصلاً ایسی پیوند کاری ہی کے نتیجے میں جماعت اسلامی اپنے ۵۷-۵۶ء والے شدید ترین بحران سے دوچار ہوئی تھی اور اسی کے باعث اب نوزائیدہ "تحریک اسلامی" اپنے حالیہ بحران کا شکار ہوئی ہے۔ اور دونوں مواقع پر تلخی، حسد، تیزی، جھنجھلاہٹ، اور ان سب سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کی نیوٹوں تک پر حملے کی مکروہ ترین صورتیں پیدا ہوئی ہیں۔

مخصی بیعت کا نظام کسی ایک "داعی" کی ذات سے شروع ہوتا ہے، جو پہلے انبیاء معصومین ہوا کرتے تھے، اور ختم نبوت کے بعد غیر نبی اور غیر معصوم انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ داعی سامنے آتا ہے، اپنے خیالات و نظریات کی اشاعت کرتا ہے، اور اپنے ہدف اور طریق کار کی بھی وضاحت کرتا ہے، اور پھر "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ" کی صدا بلند کرتا ہے۔ پھر جو شخص اس سے فی الجملہ متفق بھی ہو اور اس کے خلوص و اخلاص پر اعتماد بھی کرتا ہو وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا "ساتھی" بن جاتا ہے۔ اور اپنے "صح و بصرو نوافذ" سے صرف یہ دو کام لیتا ہو اس کی اطاعت پر کاربند رہتا ہے کہ اولاً مقدور بحر خود بھی غور و فکر کرتا رہے اور پیش آمدہ مسائل و مراحل کے ضمن میں اپنی رائے بھرپور طور پر پیش کرتا رہے، اس سے بالکل قطع نظر کہ وہ قبول کی جائے یا رد کردی جائے اور ثانیاً یہ دیکھتا رہے کہ "داعی" جو اب "امیر" کی حیثیت رکھتا ہے کیسے کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز نہ کر جائے، گویا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر اس امیر کی حیثیت "آمر" کی ہے۔ (واضح رہے کہ عربی قواعد کی رو سے "آمر" اسم فاعل ہے جس میں ایک طرح کا عارضی پن شامل ہوتا ہے، جبکہ "امیر" صفت مشبہ ہے جس میں دوام و استمرار کا رنگ پایا جاتا ہے) ا----- اس طرح یہ جماعت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے، اور اس میں نہ کبھی امیر کا انتخاب ہوتا ہے نہ ہی کبھی فیصلوں کے لئے آراء کی گفتنی کی جاتی ہے۔۔۔ مزید برآں،

اس نظام جماعت میں مناصب کے لئے ”امیدواری“ بھی نہایت ناپسندیدہ شے ہے۔ رقی کنوینٹنگ، نجوی اور گروہ بندی تو وہ نمائندہ کبیرو کے درجہ میں شمار ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس مغرب نے ریاست اور جماعت کے لئے جو جمہوری اور دستوری نظام صدیوں کے عمرانی ارتقاء کے نتیجے میں DEVELOPE کیا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف چلتا ہے۔ چنانچہ اس کی اساس ”شہریت“ یا ”رکنیت“ پر ہے۔ اور اوپر کے جملہ مناصب درجہ بدرجہ ”انتخابات“ کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ پھر ہر سطح پر منصب داروں یا عہدیداروں پر CHECKS AND BALANCES کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مجالس منتظمہ یا مجالس قانون سازیا مجالس مشاورت بھی انتخابات ہی کے ذریعے وجود میں آتی ہیں اور پھر عہدیداروں اور ان مجالس کے مابین تقسیم اختیارات کے بیچ درپیش فارمولے بنائے جاتے ہیں اور اگر ”صدور“ کے اختیارات غالب ہوں تو وہ نظام ”صدارتی“ بن جاتا ہے اور اس کے برعکس اگر مجالس کی کثرت رائے صدور پر ”حاکم“ اور ”لازم“ بن جائے تو اسے ”پارلیمانی“ کہا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ بہر حال اس نظام میں سربراہ ”صدر“ کہلاتے ہیں ”امیر“ نہیں!

لیکن اہم تر معاملہ یہ ہے کہ اس نظام میں کھلم کھلا امیدواری اور کوتاہیگ اور اعلانیہ دھڑے بندیاں اور ہلاک سازیاں اجزائے لاینک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہرگز نہ محبوب ہیں نہ غیر مستحسن، بلکہ CHECKS AND BALANCES کا پورا نظام بنائی ان کی بنا پر ہے۔ چنانچہ حال ہی میں لاہور میں امریکہ کے کونسلٹ سے منسلک کچرل ایچی مسٹر رمونی ملاقات کے لئے تشریف لائے اور ان سے عہد حاضر میں نظام خلافت کے دستوری ڈھانچے کے موضوع پر مفصل گفتگو ہوئی تو انہوں نے صاف فرمایا کہ ہمارا تو سارا نظام تعمیر ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہر شخص چور اور بے ایمان ہے اور دستوری اور قانونی ڈھانچہ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے ذریعے چوری اور بے ایمانی کو کم سے کم کیا جاسکے!

بیسویں صدی عیسوی کے دوران ہندوستان کے ہندوؤں نے دو عظیم جماعتیں قائم کیں۔ ایک خالص سیاسی یعنی انڈین نیشنل کانگرس جو صد فی صد جمہوری اور دستوری تھی۔ چنانچہ اس میں امیدواریاں بھی ہوتی تھیں اور کنوینٹ بھی۔ گویا الیکشن باقاعدہ

”لڑے“ جاتے تھے۔ مزید برآں دھڑے بھی کھلم کھلا جیتے تھے اور ہلاک بھی اعلانیہ بنائے جاتے تھے اور انہیں مابین رسہ کشی بھی بر ملا ہوتی تھی۔ ان ہی کیفیات کے ساتھ اس جماعت نے آزادی کی جدوجہد میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور پھر آزادی کے بعد بھی اب تک یہ جماعت بھارت کی حکومت کو چلا رہی ہے۔ اس جماعت نے ہمیشہ ایک خالص مغربی انداز کی سیاسی پارٹی کا رول ادا کیا اور اپنے جملہ امور کی گاڑی کو ہمیشہ دستور کی پٹری ہی پر چلایا۔ تاہم واضح رہے کہ جدوجہد آزادی (یا جہادِ حریت) کے دوران جب بھی کبھی ”راست اقدام“ کا مرحلہ آتا تھا تو یہ اپنے صحیفہ دستور کو بند کر کے رکھ دیا کرتی تھی اور یکے بعد دیگرے ”ڈکٹیٹر“ نامزد کر دیے جاتے تھے۔ اس لئے کہ ”تحریک“ چلانے کے لئے یہ شے ناگزیر برائی کا درجہ رکھتی ہے۔

اس کے برعکس معاملہ ہے مذہبی اور احمائی جماعت ”آر ایس ایس“ کا کہ اس کا سربراہ ”صدر“ نہیں ”گورو“ ہوتا ہے جو منتخب نہیں ہوتا بلکہ سابق گورو کا نامزد کردہ ہوتا ہے جو اسے اپنے دور سربراہی میں ہی نامزد کر کے زیر تربیت رکھتا ہے جو اس کے انتقال پر ”ناحیات خلیفہ“ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۹۵ء تک ستر سالوں میں اس کے داعی اور مؤسس کے بعد دو گورو تو سابق گوروؤں کے انتقال ہی پر گورو بنے البتہ اب چوتھے گورو کو تیسرے ہی نے خود نامزد کر کے اپنی علالت کے باعث اپنی زندگی ہی میں سربراہی سونپ دی ہے۔

اس جماعت کی وسعت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ اب سے دس برس قبل اس پر ایک کتاب شکاگو سے ”BROTHERHOOD IN SAFFRON“ کے نام سے شائع ہوئی تھی تو اس میں اس کے تربیت یافتہ والٹیرز کی تعداد پچیس لاکھ بتائی گئی تھی۔ (اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہو گی!) اور اس کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اجمودھیائی مسجد کو شہید کرنے کے لئے اس کے تین لاکھ والٹیر ہندوستان کے کونے کونے سے اجمودھیانے۔ لیکن اس سفر کے دوران پورے ہندوستان میں ”مسلم شخص فساد“ تو درکنار کسی مسلمان کی تکبیر بھی نہیں پھوٹی۔ چنانچہ وہ لوگ پورے امن و ضبط کے ساتھ

گئے، اپنا کام پورا کیا اور اسی امن اور نظم و ضبط کے ساتھ گھروں کو لوٹ گئے۔۔۔۔۔ چھ چور کے لگ بھگ مسلمان بعد میں اس وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے ”احتجاجی“ تحریک میں توڑ پھوڑ کی اور پولیس نے انہیں بھون کر رکھ دیا۔۔۔۔۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت پر بھی نگاہ رہے کہ اس جماعت نے اس قدر قوت و وسعت کے باوجود ملکی انتخابات میں کبھی براہ راست حصہ نہیں لیا۔ بلکہ پہلے ۱۹۵۱ء میں ”جن سنگھ“ کو اپنا پولیٹیکل فرنٹ قرار دیا۔ اور پھر ۱۹۸۰ء سے ”بی جے پی“ یہ رول ادا کر رہی ہے، جس کے نہایت عسکری بازو (MILITANT WINGS) و شو اہند و پریشد (V.H.P) اور شیو سینا ہیں آگیا معاملہ اس اعتبار سے بھی کانگریس کے برعکس ہوا۔ یعنی کانگریس نے جب تحریک چلائی تو دستور کو تہہ کر کے رکھ دیا اور ”آمریت“ اختیار کر لی، اور آراہیں ایس نے سیاست میں حصہ لیا تو ”گوروؤں“ والے نظام سے بالکل علیحدہ دستوری اور جمہوری سلاطین بچا لی۔

اس کے برعکس حال ہمارا رہا کہ جماعت اسلامی نے سیاست میں حصہ لینا چاہا تو بھی اپنی کڑی ”شرائط رکنیت“ کو برقرار رکھتے ہوئے، اور انتخابات میں حصہ لینا چاہا تو بھی ابتداءً امیدواری اور پارٹی کلٹ کو حرام قرار دیتے ہوئے۔۔۔۔۔ چنانچہ نہایت مایوس کن صورتحال سے سابقہ پیش آیا۔ اور پھر اس کے بعد سے آج تک ”تمزل“ کے ضمن میں مسابقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ادھر جماعت اپنے معیارات کو ایک قدم نیچے لاتی ہے تو ادھر معاشرہ اخلاقی اعتبار سے دو قدم اور نیچے اتر جاتا ہے اور جماعت کے ہاتھ میں ہر بار بھاگتے چور کی لنگوٹی تک نہیں آپاتی۔۔۔۔۔ دوسری طرف نومولود ”تحریک اسلامی“ ہے جو تاحال ”امارت“ اور ”شورائیت“ کی بحثوں میں غلطان و چپچاں ہے۔۔۔۔۔ کاش کہ جماعت اور تحریک، دونوں کے اصحاب فکر و نظر اور ارباب حل و عقد ہماری ان گزارشات پر غور کر سکیں۔۔۔۔۔ ۱

پھر ان میں سے بھی جہاں تک جماعت اسلامی کی ”قیادت“ کا تعلق ہے، وہ تو چونکہ بہت اونچی ہواؤں میں اڑنے کی عادی ہے، لہذا اس تک تو شاید ہماری یہ گزارشات پہنچ بھی نہ پائیں۔۔۔۔۔ البتہ تحریک اسلامی چونکہ ابھی ہماری ہی طرح ”خاک نشین“ ہے، لہذا بعید نہیں کہ اس کے ذمہ دار حضرات ان گزارشات پر غور گوارا کر لیں کہ:

○ اگر تو ”عظیم تر“ تحریک اسلامی سے علیحدگی اختیار کرنے والے یا خارج کئے جانے والے بعض دوسرے حضرات کے مانند اب جناب نعیم صدیقی صاحب سے علیحدہ ہونے والے احباب کا اصل سطح نظر بھی صرف دعوتی و تبلیغی یا علمی و تعلیمی یا رفاہی و اصلاحی

○ یا ان کے پیش نظر بھی اصلاحی سیاست ہی کے اکھاڑے میں اترنا ہے، خواہ براہ راست خود انتخابات میں حصہ لے کر خواہ کسی سیاسی دھڑے کو تقویت پہنچا کر تب تو دستوری و جمہوری نظام ہی درست ہے، اور اس کے ضمن میں جس طرح انہوں نے جماعت میں شمولیت کی شرائط میں نرمی کر دی ہے (چنانچہ اب ایسے حضرات بھی اس کے رکن ہی نہیں شوریٰ تک میں شامل ہیں جو اپنے کاروبار کے ضمن میں بینک سے سودی قرضے لینے اور انکم ٹیکس کے ضمن میں اخفاء یا غلط بیانی پر مجبور ہیں، بنا بریں اس سے قبل جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل نہیں کر سکتے تھے) اسی طرح اختلاف رائے اور اس کے اظہار ہی کے لئے نہیں بلکہ اپنی رائے کو تقویت پہنچانے کے لئے اعلانیہ اور انفرادی سطح پر یا گروپوں کی صورت میں گفتگوؤں اور پھر باضابطہ انتخابات میں اپنے ہم خیال لوگوں کے لئے رائے ہموار کرنے کی کوششوں کے ضمن میں بھی اپنے سابقہ معیارات میں نرمی اور تخفیف پیدا کیجئے۔

○ اور اگر اصل ہدف ”اقامتِ دین“ کے لئے وہ انقلابی جدوجہد ہے جس کے ابتدائی مراحل کا نقشہ مولانا مودودی مرحوم نے ۴۰ء میں ”اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے؟“ نامی خطاب میں پیش کیا تھا اور جس کے آخری مراحل میں لازماً شدید تصادم اور ٹکراؤ اور جان کی بازی لگانا گزیر ہو گا تو اس صورت میں ابھی سے ”بیعتِ شخصی“ ہی کے خالص دینی نظام کو اختیار کر لیجئے تاکہ نفوس ابھی سے ”فِی الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَىٰ اَنْرَقٍ“ ---- ”سمع و طاعت فی المعروف“ کے ضمن میں ایثارِ ذات اور ایثارِ رائے کے عادی اور خوگر ہو جائیں ---- اس ضمن میں قابلِ غور بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے خلوص و اخلاص اور اصابتِ رائے پر اتنا اعتماد کیا جاسکے کہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں اور وہ جملہ

ساتھیوں کے بہترین مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جماعت کے کام کو آگے بڑھائے۔

دوسری جانب جناب نعیم صدیقی صاحب کا ساتھ دینے والے احباب اب اگر امیر کے ہاتھ میں فیصلہ کن اختیار دینے کے حق میں ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پھر سیدھے اور سادے طریقے پر ان کے ہاتھ پر ”بیعت“ ہی کر لیں۔ اس لئے کہ اگر امیر جماعت شوریٰ کی اکثریت کی رائے کو ویٹو کر دینے کا مجاز ہو (جیسا کہ مولانا مودودی مرحوم کا خیال تھا) تو خواہ مخواہ لمبے چوڑے دستوری کھمبے میں پڑنے کی آخر کیا ضرورت ہے، جبکہ حیدر آباد کن کے مولانا محمد یونس کی مرتب کردہ کتاب ”خطوط کے چراغ“ میں مولانا مودودی مرحوم کا جو خط مارچ ۱۹۳۱ء کا شامل ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم کا اپنا ذہن واضح طور پر مفوضی بیعت کے منصوص، مسنون اور ماثر طریقے ہی کی جانب زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ (مولانا مرحوم کا یہ خط اسی شمارے کے صفحہ ۲۰ پر دیکھا جاسکتا ہے)

اور آخری گزارش یہ کہ بیعت خواہ مفوضی ہو یا دستوری، دونوں ہی صورتوں میں اگر انتخابات میں حصہ لینے کے ضمن میں میری مولانا مودودی مرحوم ہی کی ۳۵ء کی تحریر پر مبنی اس تجویز کو قبول کر لیا جائے جو میں نے اگست ۹۵ء کی تقریر میں پیش کی تھی اور ”میشاق“ کے اکتوبر ۹۵ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی تو میں اپنی تنظیم کی جانب سے آپ کے دونوں دھڑوں کے ساتھ ”وفاق“ کی صورت اختیار کرنے کے لئے تیار ہوں۔۔۔۔ تاکہ تقسیم در تقسیم اور تفرقہ و انتشار کا عمل کیسے تو رک کر ”دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو!“ کے مصداق ”توفیق و وفاق“ اور ”توحید و اتحاد“ کی جانب رخ کر سکے۔۔۔۔۔ و ما علیہم إلا البلاغ!

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی دینی مطلوبات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احرام آپ پر فرض ہے۔ لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بہ حرمتی سے محفوظ رکھیں۔

مکتب گرامی مولانا مودودی مرحوم و مغفور

بنام مولانا محمد یونس، حیدر آباد کن، مارچ ۱۹۴۱ء

محترمی و مکرری! السلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ کا عنایت نامہ ملا۔ اصطلاح میں بیعت سے مراد اطاعت اور پیروی کا اقرار ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں :

(۱) وہ بیعت جو کسی خاص موقع پر کسی خاص معاملہ کے لئے ہو۔ جیسے بیعت الرضوان تھی کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کی افواہ سن کر حضورؐ نے اہل مکہ سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور اس وقت صحابہ کرامؓ سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ پیش آمدہ مہم میں آپؐ کے ساتھ جانفروشی کریں گے۔

(۲) دوسری وہ بیعت جو تذکیر نفس اور اصلاح اخلاق و روحانیت کی نیت سے ایک مرشد و معلم اس شخص سے لیتا ہے جو اس کے پاس تربیت حاصل کرنے کے لئے آئے۔ یہ وہ بیعت ہے جو بالعموم ہر شخص کو کرنی پڑتی تھی جو نبی ﷺ کے ہاتھ پر ایمان لانا تھا۔ آپؐ اس سے اقرار کراتے تھے کہ شرک، زنا، چوری وغیرہ سے پرہیز کرے گا اور جو احکام خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپؐ پہنچائیں گے ان کی اطاعت کرے گا۔ اس بیعت کے لینے کا حق یا تو نبیؐ کو پہنچتا ہے یا اس شخص کو جو نبیؐ کے طریقہ پر ہو۔ یعنی طریقہ نبویؐ کا صحیح علم بھی رکھتا ہو، اس پر خود بھی عامل ہو اور بیعت لینے سے اصلاح و ارشاد کے سوا قطعاً دوسری نیت نہ رکھتا ہو۔

(۳) تیسری بیعت وہ ہے جو جماعت اسلامی کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب تک امیر یا امام اللہ اور رسولؐ کا مطیع ہے اس وقت تک جماعت اسلامی کے تمام ارکان پر اس کی اطاعت فرض ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

اور دوسری تمام احادیث میں جس بیعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے ان میں بیعت سے مراد تیسری بیعت ہے، کیونکہ اس پر جماعت اسلامی کی زندگی اور اس کے نظم کا قیام منحصر ہے۔ اس سے الگ ہونے یا الگ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ نبیؐ جس کام کے لئے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار امت پر چھوڑ گئے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے۔

میرے دل نے ہمیشہ یہ گواہی دی، اور میں برملا اعتراف بھی کرتا رہا (اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ نے بھی اس میں ہرگز کسی تکلف یا قسطنج کا شائبہ نہیں محسوس کیا ہوگا) کہ تقویٰ اور تدبیر میں آپ مجھ سے بہت آگے ہیں۔

اور اب بھی میں آپ سے یہ درخواست نہیں کر سکتا کہ آپ لازماً میری "بیعت" کا علاوہ اپنی گردن میں ڈالے رکھیں،

اس لئے کہ یہ بکلیتہً آپ کے ایمان اور ضمیر کا معاملہ ہے اور اس میں کسی دوسرے کے کچھ کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
بالخصوص میں تو کچھ بھی عرض نہیں کر سکتا!

البتہ اس خالص دینی معاملے کے ایک اہم پہلو کے بارے میں خالصتاً "الذین النصبیحۃ" کے فرمان نبوی (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کا حق ادا کرنے کے لئے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ: اس قسم کی "بیعت" سے "رجعت"۔۔۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں (واللہ اعلم!) صرف حسب ذیل تین صورتوں میں "جائز" ہے:

۱۔ یہ کہ امیر نے کتاب و سنت کی حدود سے صریح تجاوز کیا ہو اور اس پر مصر بھی ہو۔
[اگرچہ اس معاملے میں حدیث نبویؐ کے یہ الفاظ کہ: "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فَيَدِينُ اللَّهُ بَرْهَانَ" (صحیح مسلم) پیش نظر رکھنے ضروری ہیں!]
۲۔ یہ کہ بیعت کرنے والے کو امیر کی نیت میں کسی قسم کے فتور کا حتیٰ شائبہ نظر آنے لگے!

۳۔ یہ کہ یہ محسوس ہو کہ طریق کار بحیثیت مجموعی اب کسی غلط سمت میں مڑ گیا ہے، یا پہلے ہی سے غلط تھا لیکن بیعت کرنے والے کو اس کا ادراک یا شعور نہ ہو سکا تھا۔ (اس ضمن میں بھی لازم ہے کہ امکانی حد تک افہام و تفہیم کی سعی کے بعد مجبوراً علیحدگی اختیار کی جائے!)

ان تین کے سوا کوئی بھی صورت میرے نزدیک "جائز" نہیں ہے اور میری ناچیز

رائے میں اس کے ضمن میں ”فَمَنْ نَكَّتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ“ (الفتح) کے عکس کا اندیشہ موجود ہے۔ واللہ اعلم!

اس کے ساتھ ایک درخواست بھی!

اور وہ یہ کہ اگر آپ کی علیحدگی کا سبب مندرجہ بالا تین اسباب میں سے ہے تو میری خواہش ہے (بلکہ میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ یہ میرا ”حق“ ہے) کہ آپ مجھے اس سے ”مطلع“ ضرور فرمادیں۔ (اگرچہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں میں ہرگز نہ خود کسی بحث و تحقیق میں الجھوں گا نہ آپ کو الجھانے کی کوشش کروں گا۔ بلکہ ان شاء اللہ العزیز، حتی الامکان اپنے معاملے ہی پر ناقدانہ نگاہ باز گشت ڈالوں گا۔۔۔ واللہ علی ما اقول وکیل!)

لیکن اگر آپ کی علیحدگی کا اصل سبب ان تین کے علاوہ ہے تو پھر یہ آپ کے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے، اور اس کی جوابدہی اللہ کے یہاں آپ ہی کو کرنی ہوگی۔

میں صرف اس قدر ضرور عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ :

میں نے اپنے مقدور بھر آپ کی عمر، مرتبے، اور تقویٰ کے مناسب ادب و لحاظ میں جان بوجھ کر کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ اگرچہ ذمہ داریوں کی تفویض میں آپ کی عمر، صحت اور آپ کی دوسری مصروفیات کو ضرور ملحوظ رکھا ہے۔

تاہم بنفوائے : ”وَمَا أُبَيِّرُ نَفْسِي“ کے تحت عین ممکن ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی تقصیر ہوئی ہو۔

لیکن اس کے ضمن میں بھی دو باتیں سامنے رہنی چاہئیں :

۱۔ یہ کہ امور بیعت میں سے ایک ”وَعَلَى أَثَرِهِ عَلَيَّ“ بھی تھا۔ اور

۲۔ یہ کہ متعدد احادیث میں یہ ہدایت عمومی وارد ہوئی ہے کہ : تم اپنے امراء کی زیادتیوں پر صبر کرتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اپنے صبر کے لئے اللہ سے اجر کی توقع رکھنا“ (روایت بالمعنی)

مکتوب نمبر ۲

”۲ گے بڑھنے سے پہلے آپ کے تین ”شکریے“ مجھ پر واجب ہیں“ ان کو ادا کر لوں :

شکریہ نمبر ۱ اس کا کہ آپ ملاقات کے لئے تشریف لائے

شکریہ نمبر ۲ اس کا کہ آپ نے مجھ سے بھی فرمایا۔۔۔ (اور چند دوسرے احباب سے بھی یہی کہا) کہ آپ کی علیحدگی کا سبب ان تین اسباب میں سے کوئی بھی نہیں ہے جنہیں میں نے اپنی تحریر میں درج کیا ہے۔ فَلِلّٰہُ الْحَمْدُ وَلِکُمُ الشُّکْرُ

شکریہ نمبر ۳ اس کا کہ آپ ”اسلام میں تنظیم کی اہمیت، نوعیت اور اساس“ کے موضوع پر میری تقریر کا ویڈیو دیکھنے کے لئے تشریف لے آئے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام معاملات پر بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین!

میں نے جملہ رفقاء و احباب کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ خواہ مخواہ کی افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ اور نہ ہی آپ کو زیادہ پریشان کریں۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کی اساس ”بیعت“ ہے اور وہ ایک ”سہ فریقی“ (Tripartite) معاملہ ہے، بیعت کرنے والے اور جس سے بیعت کی جائے اور اللہ کے مابین ۱۱۔۔۔ کسی تیسرے ”انسان“ کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ ۱

آئندہ کے لئے دو گزارشات پیش خدمت ہیں :

ایک یہ کہ حقیقی اعتبار سے ان تین امور پر مزید غور جاری رکھئے جن کی بنا پر میری رائے میں اقامتِ دین کے لئے قائم ہونے والی کسی جماعت سے (اور وہ بھی بیعت کی مسنون بنیاد پر!) علیحدگی درست ہے۔۔۔۔

لیکن اس کے ساتھ حسب ذیل امور پر بھی مثبت انداز میں از سر نو غور فرمائیں :

میرے اب تک کے مطالعہ قرآن و حدیث و سنت و سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل یہ ہے کہ :

۱۔ ہر صاحبِ ایمان پر اقامتِ صلوٰۃ ہی کی طرح اقامتِ دین کی جدوجہد بھی فرض عین ہے۔

۲۔ اس کے لئے التزامِ جماعت بالکل اسی طرح کی شرط ہے جیسے نماز کے لئے وضو ۱۱

۳۔ ایسی جماعت کے لئے اگرچہ دوسرے مروجہ نظام بھی مباح کے درجہ میں ہیں لیکن واحد منصوص، مسنون اور ماثر اساس صرف ”بیعتِ مع و طاعت فی المعروف“ کی ہے ۱

تنظیمِ اسلامی کے بارے میں اگرچہ آپ کی متعدد باری گواہی یہ رہی ہے کہ ”اس کا ماحول خالص دینی ہے“ تاہم اگر آپ کو اس سے بہتر تنظیم یا جماعت نظر آگئی ہے، تو یہ یقیناً ایک چوتھا جائز سبب ہو سکتا ہے تنظیمِ اسلامی سے علیحدگی کا لیکن اس صورت میں حدیثِ نبویؐ (”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“) کے مصداق مجھے بھی اس پر لازم مطلع فرمائیں ۱

مکتوب نمبر ۳

یہ عریضہ اس بیفکلی وضاحت کے ساتھ تحریر کر رہا ہوں کہ میری جانب سے یہ آخری گزارش ہے۔ اس کے بعد میں مزید آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور گیند بالکل آپ کے احاطے میں ہوگی ۱

مزید تمہید یہ کہ ---- تحریکوں، جماعتوں اور تنظیموں میں آمد و رفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، انبیاء کی جماعت میں سے بھی علیحدگی کی مثالیں موجود ہیں، تو تاہم دیگر اس چہ رسد؟ (دین کی خدمت و اقامت کے لئے جو لوگ بھی کوئی جماعت قائم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اس جماعت ہی کا مصداق بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں حضرت معاویہؓ سے آنحضورؐ کے یہ الفاظ مروی ہیں کہ ”لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ“ ---- اور اس جماعت کے لئے آپؐ کی صراحت ہے کہ: ”لَا يَصْرَفُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ“ (بخاری و مسلم) ---- بنامیں میں نے تنظیمِ اسلامی کی ۲۰ سالہ تاریخ میں آج تک کسی بھی داغِ مفارقت دے جانے والے کا غیر ضروری

میشن ' اپریل ۱۹۹۶ء

حقاب نہیں کیا۔ آپ کی خدمت میں یہ تیرا اور آخری عریضہ بھی صرف اس بنا پر تحریر کر رہا ہوں کیجئے آپ کے غلوں و اغلاص پر پورا اعتماد ہے۔

میرے اور آپ کے مابین جو بالواسطہ گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کے دو پہلو ابھر کر سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک کو منفی قرار دیا جاسکتا ہے اور دوسرے کو مثبت: منفی پہلو ---- جن متعدد امور پر مشتمل ہے ان سب کا لب لباب یا حاصل جمع میری "عالمی" قرار پاتی ہے --- اس لئے کہ (i) اگر تحریک میں نظری انقلابیت کے باوجود عملی انقلابیت کا فقدان ہے تو اس کا اصل ذمہ دار بھی میں ہوں (ii) اس طرح اگر میں نے تنظیمی ذمہ داریوں اور مناصب کی تقسیم میں صحیح فیصلے نہیں کئے تو یہ بھی یقیناً میری ناسمجھی ہے ---- وَقِسْ عَلٰی ذٰلِكَ ا

میں اپنی ان جملہ نااہلیوں کو صرف قرین قیاس و امکان ہی نہیں لائقِ وثوق و یقین سمجھتا ہوں --- تاہم ان کے ضمن میں دو امور کی جانب توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں: ایک یہ کہ الہیت اور عالمیت کا بنیادی تعلق دو ایسے امور سے ہے جو ہر انسان کے لئے GIVEN کے درجہ میں ہوتے ہیں یعنی ایک پیدائشی GENES اور دوسرے ماحول تعلیم تربیت اور مواقع --- ان ہی دو سے ہر انسان کا "شاکلہ" تیار ہوتا ہے اور اس کی سعی و جہد اور دوڑ و دوپ اس کے اندر اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں بھی "لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا" کا مضمون بار بار وارد ہوا ہے۔ اور اس حقیقت کی جانب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ: "رَاعَمَلُوا فَاَكَلْتُمْ مِيشْرًا لِّمَا خُلِقْتُمْ" ---- بہر حال میں اپنے بارے میں ہرگز نہ آج کسی مخالفے میں جھلا ہوں نہ جولائی ۱۹۷۴ء میں تھا جب میں نے تنظیم کے قیام کے لئے اپنے "عزم" کا اعلان کیا تھا لیکن ایک فرض کا احساس تھا جس نے اُس وقت بھی "دل اکندیم بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُتْرَسَهَا" پر آمادہ کر دیا تھا۔ اور وہی اب بھی اپنی باط و استعداد کے مطابق کام کئے جانے پر مجبور کئے ہوئے ہے! (ملاحظہ ہو تنظیم کا کتابچہ

نمبراً بعنوان ”عزم تنظیم“)

دوسرے یہ کہ افراد کی صلاحیتوں کے ”کسر“ کا ”جر“ اجتماعیت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ مل جل کر باہمی تنقید و مشورے کے ساتھ ایک ٹیم ورک کی سپرٹ سے ایک دوسرے کے ”کسر“ کا ”جر“ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔۔۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ”لڑتے جھگڑتے“ ہوئے بھی ساتھ چلتے رہنا اس سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اجتماعی مقصد کو نقصان پہنچایا جائے۔ (اللا یہ کہ ان چار باتوں میں سے کوئی واقع ہو جائے جن کا پچھلے مخطوط میں تذکرہ ہو چکا ہے)

اس ضمن میں ’معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ‘ میرے نزدیک آپ نے شدید ”عدم توازن“ کی روش اختیار کی۔ کہ میرے ”لحاظ“ اور ”ادب“ یا ”حجاب“ کے باعث وضاحت کے ساتھ بات نہیں کی اور اسے میں آپ کے خلوص و اخلاص کے پیش نظر صرف ”عدم توازن“ قرار دے رہا ہوں ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ اس سے زیادہ قابل اعتراض بات ہے، اس لئے کہ ”بیعت“ کے امور میں صراحت کے ساتھ ”وَعَلَىٰ أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنْتُ لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْ مَتَّ لَأَتِيْم“ کے الفاظ موجود ہیں۔ مزید برآں یہ کسی بھی اجتماعیت کے مسئلہ اصولوں میں سے ہے کہ نہ صرف اعتبار اختلاف بلکہ ”اتمام حجت“ کے بعد ہی علیحدگی اختیار کی جائے!

بہر حال اب بھی، آپ خواہ تنظیم میں واپس تشریف لائیں یا نہ لائیں، میرا یہ حق آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، اور اس کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری ہے، اور میری یہ گیند مستحق آپ کے احاطے میں رہے گی!

ثبت پہلو کے ضمن میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے تیسری بار بھی اعتراف کر لیا کہ آپ کی علیحدگی میں نہ ان تین عوامل کو دخل حاصل ہے جن کا ذکر میں نے اپنے پہلے عریضے میں کیا تھا، نہ اس چوتھے جس کا ذکر دوسرے عریضے میں برہنہ کیا تھا۔
البتہ آپ کی جو ایک بات سامنے آئی ہے اس کے ضمن میں ضرور کچھ عرض کرنا

چاہتا ہوں :

یہ بات صد فی صد درست ہے کہ آخرت کا محاسبہ بالکلیہ اور خالصتاً انفرادی ہے لیکن اس کے حوالے سے اجتماعی فرائض سے گریز ہرگز درست نہیں بلکہ وسوسہ شیطانی کے قبیل کی شے ہے!

جس طرح ”اقامت الصلوٰۃ“ کے ضمن میں مردوں کے لئے ”الترام جماعت“ لازم ہے (الایہ کہ کوئی عذر شرعی مانع ہو!) چنانچہ ”لَا صَلَٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ الْآفِسِ الْمَسْجِدِ“ (الحديث) تک کی حبیہ موجود ہے۔

اسی طرح ”اقامت دین“ کے لئے بھی ”الترام جماعت“ شرط ہے۔ بلکہ نماز تو تنہا پڑھ کر بھی کسی درجہ میں ”ادا“ تو ہو جاتی ہے۔۔۔ اقامت دین کی جدوجہد کا تو انفرادی طور پر کوئی امکان ہی موجود نہیں!

ہاں یہ بات ختم نبوت کے بعد کسی بھی معین جماعت کے لئے حتمی اور یقینی نہیں ہے۔۔۔ تاہم اگر کسی شخص کا موجود الوقت کسی بھی جماعت پر دل نہ ٹھکے۔۔۔ تو اس کے لئے لازم ہو گا کہ خود کھڑا ہو اور لوگوں کو اپنا ساتھ دینے کی دعوت دے۔

چنانچہ جس طرح ایک امام اور ایک مقتدی کے ساتھ بھی جماعت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک ”امیر“ اور ایک ”مامور“ سے بھی یہ تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اس میں میرے علم و فہم کی حد تک واحد استثناء اس صورت میں ہے کہ فتنہ اتنا شدید اور سمبیر ہو جائے کہ انسان کی سمجھ میں ہی نہ آ سکے کہ ”کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں!“۔۔۔ لیکن اس صورت میں آبادیوں سے نکل کر جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر درختوں اور پودوں کی جڑوں سے پیٹ بھرنے کا حکم احادیثِ نبویہؐ میں وارد ہوا ہے۔

نقطہ والسلام

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

گرفتہ چینیل احرام و مکی خفتہ در بطحا!

- ڈاکٹر محبوب الحق: حق تم کے محبوب یا صیونیت کے ایجنٹ؟
- نام نہاد انتخابی اصلاحات یا نظریہ پاکستان کی حتمی نفی؟
- پاکستان: ایشیائی اتحاد کا مرکزی ستون یا نئے یہودی عالمی مالیاتی استعمار کا بے دام غلام؟ اور
- امریکہ میں انگریزی دورہ ترجمہ قرآن اور نیویارک میں "انسٹیٹیوٹ آف قرآنک و زؤم" کا قیام

حالیہ سفر امریکہ سے واپسی پر ۸/ مارچ کو مسجد دار السلام لاہور میں
امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب

خطبہ مسنونہ، سورۃ الاعراف کی آیات ۷۵، ۷۶، ۷۷ کی تلاوت اور ادیمہ ماثورہ کے بعد فرمایا :

حضرات! گزشتہ چھ جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے۔ ان میں سے تین جگہ میں نے تسلسل کے ساتھ مسلم سنٹر آف نیویارک میں پڑھائے، جو نیویارک میں کونیگز کے علاقے میں واقع آبادی فلٹنگ کے اندر قائم ہے۔ یہ سنٹر وہاں بڑے عرصے سے قائم ہے، لیکن حال ہی میں اس کی بڑی عمدہ اور خوبصورت چار منزلہ عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ نیویارک سے متصل ہی لائک آئی لینڈ کا علاقہ ہے، جس میں ایک جمعہ بے شور (Bay Shore) کی بستی کے اندر مسجد دلہ القرآن میں ادا ہوا۔ ایک جمعہ مین ہٹن، جو گویا کہ امریکہ کا قلب ہے، اس میں قائم مسجد الرحمن میں پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی، جبکہ

میرے قیام کا آخری جمعہ ساؤتھ نیو جرسی کے علاقے میں مسجد الصفا (ٹریشن) میں ادا ہوا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے پورے چالیس دن وہاں بسر کئے ہیں، لیکن میرا امریکہ کا یہ چلہ ”چلہ قرآن“ تھا۔ اس میں نہ تو میرا کوئی ذاتی سفر ہوا، نہ ہی اخبارات سے سرے سے کوئی رابطہ رہا، نہ کبھی ٹیلی ویژن ہی دیکھنے کا موقع ملا۔ گویا میں دنیا سے تقریباً منقطع رہا۔ اگرچہ وہاں پر کبھی کبھی پاکستان کے اخبارات کی کوئی شکل بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے کہ یہ چلہ درحقیقت دورہ قرآن یعنی انگریزی زبان میں دورہ ترجمہ قرآن کے لئے وقف تھا۔

امریکہ میں دورہ ترجمہ قرآن، بزبان انگریزی

آپ کو یاد ہو گا کہ میں پچھلے سال رمضان المبارک میں وہاں اسی ارادے سے گیا تھا، اس لئے کہ وہاں کے احباب کا بڑا شدید تقاضا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو میں تو آپ کا دورہ ترجمہ قرآن ریکارڈ شدہ ہے اور یہ آڈیو اور ویڈیو کیٹس میں دستیاب ہے، بلکہ اس کے کئی کئی ”sets“ موجود ہیں، لیکن انگریزی کام انگریزی میں بھی ہو جائے تو یہ ہماری وہاں کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن پچھلی مرتبہ یہ کام اللہ کو منظور نہ تھا۔ میں رمضان المبارک سے قبل وہاں گیا اور اپنے گھنٹوں کا چھوٹا آپریشن کرایا۔ مجھے یہ توقع دلائی گئی تھی کہ تین چار دن کے اندر اندر آپ اپنی معمول کی سرگرمیاں شروع کر سکیں گے۔ لیکن جب میں نے دورہ ترجمہ شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بات محض خام خیالی تھی۔ لہذا جب گھنٹوں کے ساتھ ساتھ پورے پاؤں اور پنڈلیوں پر سوجن بہت زیادہ ہو گئی تو مجھے وہ سلسلہ چھوڑنا پڑا۔

اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ میرا وہاں پہنچنا تاخیر سے ہوا تھا، لیکن دورہ ترجمہ کا کام بحسن و خوبی ہوا۔ اور مسلم سنٹر آف نیویارک کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح ہی گویا کہ دورہ ترجمہ قرآن سے ہوا۔ بلکہ وہاں کے قوانین کے مطابق ابھی اس کا ”قرطاس تصرف“ (Occupancy Certificate) حاصل نہیں کیا جاسکا تھا۔ اس کے لئے انتہائی دوڑ دھوپ بھی کی گئی، لیکن پھر وہاں کے رشتاء نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم اس کو شروع کر دیں گے۔ لہذا وہاں دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہو گیا۔ میرے لئے انگریزی میں

دورہ ترجمہ قرآن اتنی تفصیل اور روانی کے ساتھ ممکن نہیں تھا جس طرح میرا اردو میں دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے اس لئے اس کا نصاب بھی کم رہا اور روزانہ تقریباً آدھا پارہ یا عرف عام کے مطابق اڑھائی پاؤ کی اوسط کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن جاری رہا۔ پچھلے سال مجھے جو چند دن ملے تھے اس میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا انگریزی ترجمہ مختصر تشریحات کے ساتھ ریکارڈ ہو گیا تھا اور اس کے آڈیو اور ویڈیو تیار ہو گئے تھے۔ اس بار مسلم سنٹر آف نیویارک میں تقریباً سترہ دنوں میں سورۃ النساء سے سورۃ الحجرتک (ساڑھے نو پارے کے لگ بھگ) کی تکمیل ہو گئی۔ آخری عشرے کا وعدہ میں Bay Shore کی مسجد دارالقرآن کا کرچکا تھا، جہاں میں نے اسیویں اور تیسویں پارے کی تکمیل کی ہے۔ اور اس کے بھی علیحدہ سے آڈیو ویڈیو تیار ہو گئے ہیں۔ گویا کہ اب تک وہاں پر نصف قرآن سے قدرے زائد یعنی سو اچند رہ پارے کا دورہ ترجمہ قرآن انگریزی میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ اور بقیہ نصف کے لئے ان دونوں مسجدوں سے بڑی پر زور تاکید ہے کہ 'بشرط زندگی اور صحت اور حالات کے موافق ہونے کی شرط کے ساتھ' آپ ہماری ہی مسجد میں بقیہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کریں۔ اب یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آئندہ سال کیا ہو گا۔ بہر حال میرا یہ پورا مہینہ بلکہ پورا چلہ "اعکاف بالقرآن" میں گزرا ہے۔ اس میں سے خاص طور پر میرے جو سترہ اٹھارہ دن مسلم سنٹر آف نیویارک کی مسجد میں گزرے ہیں ان میں تو فی الواقع اعکاف کی کیفیت تھی، اس لئے کہ سیکنڈ فلور پر مسجد تھی اور اس کے ساتھ ہی اسی فلور پر ان کا ایک فلیٹ تھا جس میں میری رہائش تھی، اور مجھے مسجد میں آنے جانے کے لئے جوتے اتارنے یا پہننے بھی نہیں پڑتے تھے، بلکہ اس فلیٹ کا دروازہ گویا مسجد ہی میں کھلتا تھا۔ میں سترہ دن تک وہاں سے نیچے اترا ہی نہیں۔ اس پورے چلے کے دوران قرآن کے ساتھ میرا جو اعکاف رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔

امریکی سیاست کا ایک قابل ذکر پہلو

جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس دوران اخبارات سے کوئی رابطہ رہا نہ ٹیلی ویژن سے، نہ ہی وہاں کی سماجی سرگرمیوں سے کوئی تعلق رہا اور نہ میں نے کہیں اور کا سفر کیا۔ لہذا اس

مرتبہ میں امریکہ کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات اور اس وقت وہاں پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ گزشتہ مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا تو میں نے اس موضوع پر مفصل خطاب کیا تھا، لیکن اس مرتبہ میں اس موضوع پر اظہار خیال نہیں کر رہا، سوائے اس کے کہ ایک نئی بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ امریکہ کے آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لئے ری پبلکن (Republican) پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ ایک امیدوار Buchanan بھی ہے اور یہ گویا اسی طرز فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں جو یہودیوں کے بھی خلاف ہے اور تارکین وطن کے بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکہ کو امریکہ بنانا چاہئے، خواہ خواہ پوری دنیا کا درد سر اپنے سر نہیں لینا چاہئے اور یہ کہ امریکہ کو اصل توجہ اپنے داخلی اور قومی و ملکی مسائل پر مرکوز کرنی چاہئے۔ اور اسے پوری دنیا کا پولیس مین بننے اور پوری دنیا کے لئے ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے کا کھکھیر ممول نہیں لینا چاہئے۔ اس لئے کہ انہیں خوب معلوم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر دراصل جو ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ بھی درحقیقت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ آکر ایک مفصل تقریر کی تھی کہ امریکہ میں نئے رجحانات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ (ملاحظہ ہو میثاق نومبر ۱۹۹۵ء) یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ کے پریس اور ٹیلی ویژن نے اس شخص کی کردار کشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جس طرح پال فنڈ لے نے اپنی کتاب "They dare to speak" میں یہ ثابت کیا تھا کہ یہودیوں کے مفادات کے خلاف امریکہ میں جب بھی کسی نے زبان کھولی تو اس کی سیاسی زندگی ختم کر دی گئی اور اس کی سیاسی موت واقع ہو گئی، اس لئے کہ سارے ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اسی طرح اب وہی عمل وہاں پر کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔

نیویارک میں "IQW" کا قیام

اس مرتبہ میں آپ حضرات کے لئے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میں نے ابھی فلٹنگ، نیویارک کے مسلم سنٹر کا ذکر کیا ہے۔ یہ مرکز وہاں پر بہت عرصے سے قائم ہے اور

عجیب بات یہ ہے کہ ۱۹۷۹ء میں اپنے پہلے سفر امریکہ کے دوران بھی میں نے کچھ نمازیں اس مسجد میں ادا کی تھیں۔ انجمن خدام القرآن کے مؤسکین میں سے میاں رشید صاحب جو اب خود بھی امریکہ منتقل ہو گئے ہیں، ان کے صاحبزادے فلٹنگ میں مقیم تھے اور میں ان کے پاس ٹھہرا تھا۔ ان دنوں میں نے اس مسجد میں کچھ نمازیں بھی ادا کی تھیں اور کچھ تقاریر بھی کی تھیں۔ ۱۹۷۹ء کے بعد جب بھی میں امریکہ گیا ہوں تو چونکہ نیویارک ہی سے داخلہ ہوتا ہے اور وہیں سے روانگی ہوتی ہے اس لئے ہر مرتبہ میری آمد سے اس سفر کے ساتھ کچھ نہ کچھ رپہ قائم رہتا ہے۔ یہ سفر پہلے تو ایک بست چھوٹے سے فلیٹ میں تھا، پھر انہوں نے ایک پورا مکان لے کر اس میں سے کچھ دیواریں نکال کر ذرا بڑا مرکز بنایا۔ پھر دو تین مراحل طے کرنے کے بعد اب یہ امریکہ میں تعمیر کے جدید معیار کے عین مطابق ایک بست بڑی چار منزلہ عمارت کی صورت میں تعمیر ہوا ہے۔ اس سفر کے ساتھ میرے مسلسل رابطے کا نتیجہ بھرا اللہ یہ نکل رہا ہے کہ اس کے بارے میں اب اصولی طور پر یہ طے ہو گیا ہے کہ اس میں انیٹیویٹ آف قرآنک وڈوم (IQW) قائم کیا جائے گا جو درحقیقت میری ہی سربراہی میں کام کرے گا۔ وہاں پر میری حیثیت پروفیسر امرٹس (Professor Emeritus) کی ہوگی اور پھر میرا ہی کوئی شاگرد وہاں پر مستقل طور پر ہمہ وقت ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرے گا۔

آپ حضرات کے علم میں ہے کہ علم قرآن اور فہم قرآن کی بہت سی سطحیں ہیں جن میں اولین تو تذکرہ بالقرآن ہے۔ یعنی قرآن مجید کا سرسری مطالعہ اس انداز سے کرنا کہ اس سے انسان کو قرآن کا اصل پیغام حاصل ہو جائے، جس کے اعتبار سے قرآن حکیم نہایت آسان کتاب ہے۔ اذروئے الفاظ قرآنی: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ”اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے“ تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟“ دوسرا درجہ تدریس قرآن کا ہے، یعنی قرآن کی گہرائیوں کے اندر ارتقا، اس کی حکمت، اس کے علوم و ہدایات اور اس کی معرفت سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر تدریس کی بھی مختلف سطحیں اور درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ سوشل سائنسز اور عمرانیات مثلاً پولیٹیکل سائنس، نفسیات، معاشیات، تاریخ اور فلسفہ تاریخ

و غیرہ کے ضمن میں قرآن مجید کی ہدایت و راہنمائی کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ آج کل عملی طور پر یہ مسائل زیادہ اہم ہیں۔ اور الحمد للہ اس سطح پر وہاں اس کام کا آغاز پہلے سے ہو چکا ہے۔ لیکن اس مرکز کے لئے میرے پیش نظر جو کام ہے وہ اس سے بلند تر سطح کا ہے اور اس سطح پر تاحال اگر کوئی کام ہوا ہے تو صرف پاک و ہند میں ہوا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے خطبات "Reconstruction of Religious Thought in Islam" کی سطح ہے۔

یعنی مابعد الطبیعیات (Metaphysics) اور فلسفہ و تصوف اور شاعری کی اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح، جس کے لئے میں حکمت قرآنی (Quranic Wisdom) کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں۔ "حکمت" کی اصطلاح خود قرآن کریم کی اپنی اصطلاح ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت ۲۶۹) میں فرمایا گیا: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا" اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا فرمادی گئی اسے تو گویا کہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو میرے نزدیک حکمت قرآنی کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسفے کی سطح پر مابعد الطبیعیات کی سطح پر، اخلاقیات کی سطح پر، قرآن حکیم کی روشنی میں ان مسائل پر غور و خوض کیا جائے جن کا تعلق تصوف کی بلند تر سطح سے بھی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ہم نے پچھلے سال یہاں بھی "مسائل حکمت" کے عنوان سے ایک تربیت گاہ کا انعقاد کیا تھا۔ تو اسی طرح کام کرنے کے لئے ایک انسٹیٹیوٹ آف قرآنک و زؤم ان شاء اللہ العزیز وہاں کام کرنا شروع کر دے گا جس کے ساتھ میرا مسلسل رابطہ رہے گا۔

میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ہر سال ایک مہینہ انہیں دیا کروں گا۔ پھر یہ کہ ابتداءً تو یہاں سے ڈاکٹر عبد السبع صاحب وہاں جائیں گے، لیکن پھر مستقل انتظام کے لئے بھی ہمارے پاس ایک آدمی الحمد للہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ وہیں کے ایک نوجوان باسط بلال ہیں جنہوں نے یہاں آکر ایک سالہ رجوع الی القرآن کو درس کھل کیا ہے۔ انہوں نے پہلے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا اور پھر Hartford Seminary سے اسلامک سٹڈیز میں ایم اے کیا۔ اس جیسے اعلیٰ ترین سطح کے مشنری اداروں میں عیسائیوں کے زیر سایہ اسلامک سٹڈیز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اصل فکر و فلسفے پر اور اپنے دین کی اصل

بنیادوں پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو ان پر اس شکل ہوا ہے۔ پھر ان کا رابطہ مجھ سے ہوا تو وہ یہاں آئے اور ایک سالہ رجوع الی القرآن کو رس میں وقت صرف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ مزید علوم کی تحصیل کی۔ ابھی وہ بیس ہیں، لیکن ان شاء اللہ وہ وہاں واپس جا کر ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے مستقل ڈائریکٹر ہوں گے۔

میں نے باسط بلال کا قدرے مفصل تعارف اس لئے بھی کر دیا ہے کہ پاکستان سے واپس جانے سے قبل میں یہاں لاہور میں ان کا ایک پروگرام رکھوانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ اس بار ہمارے سالانہ ”محاضرات قرآنی“ میں لیکچر دیں گے۔ (یہ محاضرات قرآنی ان شاء اللہ ۱۹ تا ۲۱ اپریل کو قرآن آؤنیورسٹی لاہور میں ہوں گے) ان کے لیکچر کا عنوان ہو گا :

”Modern man on the verge of Post Modernism between Nietzsche and Iqbal“

مغرب میں جدیدیت کا نیا تصور

جیسا کہ میں نے عرض کیا ابعد الطبیعیاتی سطح پر کام اولاً صرف علامہ اقبال نے کیا ہے۔ اور اقبال کے بعد ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کیا ہے۔ علامہ اقبال کی طرح ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بھی لاہور ہی میں مدفون ہیں۔ ان دو کے علاوہ اس سطح پر پورے عالم اسلام میں کسی شخص نے یہ کام نہیں کیا۔ ہمارے محاضرات میں جناب باسط بلال کی گفتگو اسی پہلو سے ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں جس چیز کو ”Modernism“ یا ”Modernity“ (جدیدیت) سمجھا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں کے دانشور اور مغرب پرست لوگ خصوصاً خواتین کا طبقہ مغرب کی جس بھونڈے طریقے سے غالی کر رہا ہے وہ چیز تو درحقیقت مغرب میں داستان پارینہ بن چکی ہے۔ فکر کی سطح پر اور اعلیٰ نظریاتی سطح پر مغرب میں ان چیزوں کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں کو ازسرنو چھوڑنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو یہاں مکمل کر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ تم کن سايوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اہل مغرب تو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اب ترک بھی کر چکے ہیں۔ وہاں وہ تصورات و نظریات اب مسترد ہو چکے ہیں جن کے بارے

میں ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فکر انسانی کی معراج ہیں۔ اس اعتبار سے اس نوجوان کے لیکچرز کے لئے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں فلسفہ اور انگلش لٹریچر سے دلچسپی رکھنے والے دوست احباب کو بھی ان محاضرات میں شرکت کے لئے آمادہ کیجئے۔

قومی و ملکی حالات پر تبصرہ

اب آئیے اپنے ملکی حالات کی طرف۔ اُدھر تو میں آپ کے لئے یہ خوش خبری لے کر آیا ہوں اور اُدھر آکر جو دیکھا تو نظر آیا کہ اس ڈیڑھ مہینے کے اندر صورتحال اور زیادہ سمسمیر ہوئی ہے۔ گویا ”مگر فتنہ بھینساں احرام و کی خفتہ در بھٹا“ یعنی چینوں نے تو احرام باندھ لئے ہیں اور کئے کے رہنے والے ابھی وادی بھٹا کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ صورتِ واقعہ یہ ہے کہ امریکی تو اسلام کے لئے کام کرنے کو کمر کس رہے ہیں، لیکن پاکستان جو کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے وجود میں لایا گیا تھا اس کے رہنے والے صرف خواب غفلت میں سو رہے ہیں بلکہ اس اعتبار سے تو ایک رجعت فہمیری اور ایک ترقی معکوس ہو رہی ہے۔ ہم دن بدن اپنی ”منزل مراد“ سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سیکولرزم کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بگٹتے ہوئے دواں ہے۔ اس موضوع پر میں نے دسمبر ۱۹۹۲ء میں نوائے وقت میں دو کالم لکھے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک ساتھی کے توجہ دلانے پر میں نے انہیں دوبارہ پڑھا تو میں خود حیران رہ گیا کہ میں یہ باتیں اتنے عرصے پہلے کہہ چکا ہوں۔ (یہ تحریر ۲۶ مارچ ۱۹۹۶ء کے نوائے خلافت میں دوبارہ شائع کر دی گئی ہے) اُس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان سیکولرزم اور مسلم فٹنڈا میٹل ازم کے دور اب پر کھڑا ہے۔ لیکن یہ ساڑھے تین سال پہلے کی بات ہے اور اب وہ اس دور اب سے بہت آگے نکل گیا ہے اور تیزی کے ساتھ سیکولرزم کی طرف بگٹتے ہوئے دواں ہے۔

پاکستان-----دور اب ہے پرا

دوسرے یہ کہ پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کے ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ میں

نے بارہا بیان کیا ہے کہ عالم اسلام کے اتحاد کے سلسلے میں خاص طور پر ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان کی نوآزاد ریاستوں پر مشتمل ایک ہلاک بنایا جائے۔ اور اس میں قائدانہ (leading) رول پاکستان ادا کرے۔ اور پھر یہ کہ ایشیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی چین اور بھارت کے ساتھ اس مسلم ہلاک کے کچھ قریبی دوستانہ روابط ہوں، ان کے مابین تجارتی تعلقات ہوں اور باہمی تعاون ہو۔ اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارے لئے دوسرا راستہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم نئے عالمی مالیاتی یودی استعمار کے بے دام غلام بن جائیں۔ ایک دور اہا تو میں نے اپنی اندرونی سیاست سے متعلق بیان کیا ہے جس پر ہم چار سال پہلے کھڑے تھے کہ آیا ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں یا سیکولر ازم کی طرف جاتے ہیں۔ اور آج ہم اس دوراہے سے بہت آگے سیکولر ازم کی طرف نکل آئے ہیں۔ اب بھی اگر قوم میں یہ شعور پیدا ہو جائے اور یہ صحیح رخ پر قدم بڑھانے کے لئے تیار ہو جائے تو شاید بریک لگایا جاسکے۔ لیکن دوسرا دور اہا عالمی سطح پر ہے جس پر میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں کہ ہمارے لئے اب ڈو رول ہیں اور ان میں سے ایک رول بڑی جرأت رندانہ اور بہت مردانہ کا متقاضی ہے۔ یہ ”لڑا دے مولے کو شہباز سے“ والی صورت حال کا متقاضی ہے اور وہ یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جو نیا عالمی مالیاتی یودی استعمار آرہا ہے ہم اس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک مسلم ہلاک بنائیں۔ میں نے ایک خطاب میں عالم اسلام پر مغرب کی یلغار کے تین ادوار درگزنائے تھے۔ ایک دور صلیبی جنگوں کا دور تھا جس کے اندر بے پناہ خون ریزی ہوئی اور ایک عرصے تک مسجد اقصیٰ اور یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا، لیکن مغربی اقوام یا عیسائی اقوام عالم اسلام پر مستقل قبضہ نہیں کر سکیں۔ یہ تو سمجھئے کہ ۱۰۰۰ء ۱۱۰۰ء یعنی آج سے آٹھ نو سو سال قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد آج سے چار پانچ سو سال قبل عالم اسلام پر براہ راست قبضہ کرنے کے لئے مغربی طاقتوں کا نوآبادیاتی (Colonial) استعمار شروع ہوا۔ چنانچہ کہیں ولندیزیوں نے اپنے پنچے گاڑ لئے تو کہیں فرانسیسیوں نے، کہیں پر اطالوی قابض ہو گئے اور کہیں پر برطانوی۔ اس نوآبادیاتی استعمار کا آغاز ہسپانیہ پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد سے ہوا۔ ۱۴۹۲ء میں سقوط غرناطہ ہوا اور ۱۴۹۸ء میں واسکو ڈے گاما نے اس امید کا چکر لگا کر راستہ تلاش کیا اور اس راستے سے پھر جو سیلاب مغرب کی

طرح سے شروع ہوا وہ اس صدی کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر منتج ہوا۔ اس طرح پورا عالم اسلام نو آبادیاتی طاقتوں کی گرفت کے اندر آگیا۔ مقبوضہ ممالک میں آزادی کی تحریکیں چلیں تو اس براہ راست غلامی کی زنجیریں ٹوٹی شروع ہوئیں۔ چنانچہ ہندوستان سے انگریز چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، انڈونیشیا سے ہولندیزی چلے گئے، لیکن ابھی اس استعمار کی بساط پوری طرح تہ نہیں ہوئی تھی کہ ایک نیا استعمار سرائٹھائے چلے آ رہا ہے۔

دم لیا تھا نہ قیامت نے ہوز

پھر ترا وقتِ سفر یاد آیا

یہ نیا استعمار ”نیو ورلڈ آرڈر“ کے عنوان سے آ رہا ہے، جس کا مقصد براہ راست قبضہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مالیاتی استعمار ہے۔ یعنی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے سے پوری دنیا کو معاشی شکنجے میں جکڑ لیا جائے اور ان کی تمام محنتوں کے اصل ثمرات حاصل کئے جائیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ”نیو ورلڈ آرڈر“ دراصل ”جیو ورلڈ آرڈر“ ہے اور یہود کے نزدیک تمام غیر یہودی جینا نکلز اور گو نمرز ہیں، انسان نما حیوان ہیں۔ یہود کا فلسفہ یہ ہے کہ انہیں پوری نوع انسانی پر افضلیت حاصل ہے اور باقی پوری نوع انسانی کی حیثیت ان کے خدمت گاروں کی سی ہے، لہذا پوری دنیا کے انسانوں کی محنت کی کمائی یہود کو ملنی چاہئے۔ ان کو بس اتنا ملتا رہے کہ اگلے روز بھی محنت کرنے کے قابل ہوں، جیسے گھوڑے کو۔ اگر اگلے روز بھی ٹانگے میں جوتا ہو تو شام کو اسے کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا چاہئے اور کچھ گھاس کھانا چاہئے تاکہ وہ اگلے روز کام کے قابل رہ سکے۔ اسی درجے میں بقیہ نوع انسانی کا اپنی محنت کی کمائی پر حق ہے۔ ورنہ اصل میں انسان تو صرف یہودی ہیں، باقی جو بھی ہیں یہ گو نمرز ہیں، جینا نکلز ہیں، انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں، ان کا استحصال کرنا ہمارا حق ہے، لہذا اس مالیاتی استعمار میں جکڑ کر ان کی ساری محنتوں کی ملائی اور کھن ہم کھائیں اور اور چھاپہ وغیرہ کبھی ان کے حوالے بھی کر دیا کریں۔ یہ استعمار جو چلا آ رہا ہے اس کے راستے میں ایک موثر رکاوٹ صرف یہ مجوزہ مسلم بلاک بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ عالم عرب تو اس کے آگے

سرنگوں ہی نہیں سر بسجود ہو چکا ہے۔ اب تو یہی ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان ہیں جن کا ایک بلاک بنے اور پھر مشرق کے دو بڑے ممالک بھارت اور چین کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم ہوں۔ ایک رول تو یہ ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔

دوسرا متبادل رول یہ ہے کہ آپ اس استعار کے آلہ کار بن جائیں، اس کے بے دام غلام بن جائیں۔ یہ ”بے دام“ کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، اس لئے کہ پہلے ہم غلامی کرتے تھے تو کچھ قیمت بھی وصول کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بائی پلر (Bi-Polar) تھی، جس میں ایک طرف روس (USSR) ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے موجود تھا اور دوسری طرف امریکہ اور اس کا بلاک تھا۔ تو ہمارے جیسے چھوٹے ملک اگر کسی کے ہاتھ بکتے بھی تھے تو اپنی قیمت وصول کر سکتے تھے۔ لیکن اب کس سے قیمت وصول کریں اور کس بنیاد پر کسی کو بلیک میل کریں؟ چنانچہ معلوم ہوا کہ اب تو بے دام غلامی ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر حال ہی میں سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر صاحب نے کھل کر بیان دے دیا ہے کہ پاکستان نے اگر ہماری شرائط پر دوستی کرنی ہے تو کرے، ورنہ کوئی اور دوست تلاش کر لے۔ انہیں معلوم ہے کہ اور ہے کون؟۔ لہذا اسے چاروناچار ”اسی تنخواہ“ پر کام کرنا پڑے گا۔ تو ہماری صورت حال تو واقعتاً یہ ہے کہ ہم ان کے بے دام غلام بن چکے ہیں اور ان کی پالیسیوں پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہیں۔ اگر وہ کچھ حمایت کر دیں یا ان کی طرف سے کچھ چھوٹ ہو جائے تو یہ ان کا لطف و کرم ہے۔ چنانچہ کبھی کسی وقت ہمیں کوئی ترمیم کی خوشخبری سنا کر گویا ”گاجر“ دکھادی جاتی ہے اور کبھی ان کی طرف سے دھمکیاں آ جاتی ہیں۔ گویا ہم پوری طرح ان کی ”کیرٹ اینڈ سٹک“ (Carrot and Stick) پالیسی کے رحم و کرم پر ہیں اور ان کے بے دام غلام بن چکے ہیں۔

ڈاکٹر محبوب الحق کی ہرزہ سرائی

دوسری طرف اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہوئی ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک نمائندہ ڈاکٹر محبوب الحق اسلامیان ہند کی نصف صدی کی قومی جدوجہد کو بیک جنبشِ قلم منسوخ کرنے پر

اتر آیا ہے۔ پاکستان کا قیام اسلامیان ہند کی پچاس برس کی محنت اور جدوجہد کا ثمرہ تھا۔ اور اس جدوجہد میں بڑا حصہ بھارت کے مسلمانوں کا ہے۔ ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی اور ۱۹۴۷ء میں پاکستان قائم ہوا۔ اس طرح اسلامیان ہند کی جدوجہد آزادی قریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ لیکن انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ”میں تو سوچتا ہوں اور میرے بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو (پاکستان اور بھارت) ایک ہی ہو جانا چاہئے۔“ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ”میں جب جموں سے بھاگ کر گیا تھا.....“ میں تو ان کا یہ بیان پڑھ کر حیران ہوا اور میں سوچتا رہا کہ یہی کشمیر تھا جہاں سے علامہ اقبال کے آباء واجداد آئے تھے۔ پھر یہ جموں کے ہیں اور جموں ہی کے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم تھے، تو ایک ہی سرزمین سے کون کون پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی سرزمین سے ابو جہل بھی پیدا ہوتا ہے اور ابو بکر صدیق ؓ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کی جس طور سے نفی کی ہے اس پر مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ دراصل انہوں نے یہ باتیں ”ورلڈ بینک“ کے گماشتے کی حیثیت سے کہی ہیں اور ورلڈ بینک کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس کا قیام اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عمل میں آیا۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل قائم ہوا اور ۱۹۵۰ء میں ورلڈ بینک قائم ہو گیا۔ یہودی مالیاتی استعمار کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا ادارہ وجود میں آیا وہ یہی ورلڈ بینک ہے۔

وطن کی فکر کرنا دواں!

جہاں تک ہمارے دینی و مذہبی عناصر کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ کسی طرح بھی قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ وہی تفرقہ ہے، وہی تقسیم در تقسیم ہے اور وہی کشاکش اقتدار کی حاشیہ برداری ہے۔ ملک میں دو جماعتی سیاست کا جو رجحان پیدا ہو چکا ہے اس کے اعتبار سے پھر کمریں کسی جا رہی ہیں اور اس طرح کے شوٹے چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر نواز شریف ہماری قیادت قبول کر لے تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اور اگر نواز شریف کہہ دے کہ اسلام قائم کروں گا تو ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ یعنی ہم تو ساتھ دینے کو تیار ہیں، تم خدا را کوئی ایسا لفظ کہہ دو جس سے ہماری عزت کا کچھ بھرم رہ جائے۔ اسے پنجابی کہتے ہیں

”چور نالوں پنڈ کاحلی“۔ یہ حال ہے کہ اس کشاکش اقدار کے سوا کوئی راستہ سوجھ نہیں رہا۔ لہذا ایسی حاشیہ برداری پر مجبور ہیں۔ اب اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟

علامہ اقبال کی جو سب سے زیادہ محرکتہ الأثر النظم ہے وہ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ ہے، جو درحقیقت ملتِ اسلامیہ کے نام علامہ اقبال کے پیغام کا نچوڑ ہے۔ اس لئے کہ کسی بھی مفکر یا فلسفی کا اصل فکر اس کی آخری عمر کے دور ہی میں سامنے آتا ہے۔ نئی کا معاملہ تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو پہلے روز ہی سے وحی کے ذریعے اللہ سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ ایک عام مفکر اور فلسفی کی فکر ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اور بہت سی منزلوں سے گزرتے ہوئے کہیں جا کر پختگی کو پہنچتی ہے۔ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ ار مغانِ حجاز کی نظم ہے اور یہ کتاب ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہو سکی تھی، بعد میں شائع ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ملتِ اسلامیہ کے نام اقبال کے پیغام کا خلاصہ نہایت شاندار اور نہایت مختصر الفاظ میں دیکھنا ہے تو وہ ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ ہے۔ اس کے آغاز میں تمہید ہے جس میں کہ ابلیس نے اپنی مجلس شوریٰ کا افتتاح ”فرماتے“ ہوئے چھوٹا سا خطاب ”فرمایا“ ہے۔ اس میں ایک شعر آیا ہے۔

اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز

جس نے اس کا نام رکھا تھا جنانِ کاف و نون

کاف و نون سے اصل میں مراد لفظ ”کُن“ ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو لفظ ”کُن“ سے پیدا کیا تھا، اب نظریہ آ رہا ہے کہ اب وہ خود اس کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔

یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں

ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں

اس لئے کہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ خلافتِ ارضی کسی اور کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ کے نیاز مند ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ تو یہ جو انسان کو خلافتِ ارضی عطا کی گئی یہ گویا عرِ ”ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں“

تھا۔ مذکورہ بالا دونوں شعروں کی ترتیب دراصل یوں ہے۔

یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں
ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خوں
اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز
جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نوں

مجھے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 'خاکم بدہن' شاید پاکستان کی بربادی کا کوئی فیصلہ ملا اعلیٰ میں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو غلط ثابت فرما دے۔ لیکن آثار سے تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ (Coming events cast their shadows before) اور جس طرح ہم سیکورزم کی طرف اب بگنٹ بھاگے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی نفی ہے، دو قومی نظریے کی نفی ہے۔ یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اور جد اگانہ انتخاب دو قومی نظریے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اب چونکہ اسی سے پسپائی ہو رہی ہے اور قومی سطح پر دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے لہذا اس کے بعد اس ملک کے لئے کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہے گی۔ اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے لئے اب قانون پاس ہو گا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے انہیں قومی اسمبلی میں صرف ۱۵ فیصد اکثریت چاہئے جو انہیں مل جائے گی اور قانون پاس ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ باقاعدہ طور پر جد اگانہ انتخاب کو ختم کر کے قتلوط انتخابات یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی جس کے لئے دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں ترمیم کی احتیاج نہیں ہے۔ واللہ اعلم! دستوری ماہرین اگر چاہیں گے تو مقدمہ کرتے رہیں گے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا رہے گا۔ لیکن بہر حال نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ہم گویا کہ اپنی تباہی پر اور نظریہ پاکستان سے "تائب" ہونے پر دستخط کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق بھارت جا کر کھل کر بات کہہ آئے ہیں اور یہاں چونکہ حکومت کرنی ہے لہذا کھل کر وہ بات نہیں کہی جاسکتی۔ ان دونوں رویوں میں فرق یہ ہے کہ ایک تو "Cold blooded murder" ہوتا ہے، یعنی کسی کو بڑی سفاکی سے قتل کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبوب الحق صاحب کا جو بھی "فرمان" ہے یہ اس کا مظہر ہے۔ اور دوسری طرف ہماری حکومت کا طرز عمل

”slow poisoning“ کا منظر ہے، یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا سا زہر دے کر کسی کو ختم کرنا۔ اگر جداگانہ انتخابات کا معاملہ ختم ہو کر مخلوط انتخابات کی بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس ملک کی نظریاتی اساس ختم ہو چکی، جبکہ اس ملک کی کوئی دوسری اساس سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بات میں اپنی کتاب ”استحکام پاکستان“ میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں کہ اس ملک کی کوئی تاریخی اساس ہے نہ جغرافیائی اساس ہے نہ اس کی کوئی قومی اساس ہے نہ نسلی اساس ہے۔ کوئی اساس اور بنیاد اگر ہے تو صرف اسلام ہے۔ اس کے سوا کوئی اور بنیاد سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہی ختم ہو گئی تو اس ملک کا وجود باقی نہیں رہے گا۔

بہر حال یہ جو صورتحال ہے کہ ایک طرف سیکولرزم کی قوتیں اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف ہمارے مذہبی و دینی عناصر کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف تفرقہ و انتشار کا شکار ہیں بلکہ انہیں سیاست بازی کا جو چمک پڑ گیا ہے اور کشائش اقتدار کے اندر حصہ لینے کی جو عادت ہو گئی ہے اس کے باعث ان کا معاملہ زیادہ سے زیادہ گیدڑ بھکیوں کا رہ گیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہماری اس صورتحال پر علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے۔

دیکھ کجے میں کھستِ رشیدِ تسبیح شیخ
بت کدے میں برہمن کی پختہ زُناری بھی دیکھ

قومی و ملکی صورت حال آئینہ قرآنی میں

اپنی قومی و ملکی صورتحال پر مجموعی تبصرہ قرآن حکیم کے الفاظ میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں فکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ اور ذکر ایک تو اس پہلو سے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، پھر یہ یاد دہانی اور نصیحت کے معنوں میں بھی ذکر ہے۔ اور دوسرے ان معنوں میں کہ اس میں تذکرہ موجود ہے آنے والوں کا بھی اور جو پچھلے گزرے ہیں ان کا بھی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے : **فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا نَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ**۔ اس

اعتبار سے ہماری داستان اور ہماری تصویر قرآن حکیم کی دو سورتوں میں واضح طور پر موجود ہے۔ نظم کے حوالے سے قرآن حکیم کو سات گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سے ہر گروہ میں کچھ کی اور کچھ مدنی سورتیں ہیں۔ اس اعتبار سے دوسرے گروہ کی کئی سورتیں الانعام اور الاعراف اور مدنی سورتیں الانفال اور التوبہ ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیات (۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷) اور سورۃ التوبہ کی تین آیات (۷۵، ۷۶، ۷۷) میں ہماری صورت حال کی نقشہ کشی کی گئی ہے۔ ان دونوں مقامات کا تقابل کر کے دیکھئے کہ ان میں عددی اعتبار سے بھی کتنی حیرت انگیز مماثلت ہے۔ دو کی سورتوں میں سے دوسری سورت سورۃ الاعراف اور دو مدنی سورتوں میں سے دوسری سورۃ التوبہ ہے اور پھر ان میں سے مقدم الذکر کی آیات (۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷) اور مؤخر الذکر کی آیات (۷۵، ۷۶، ۷۷) پاکستان کی تشریح پر مشتمل ہیں۔

جہاں تک سورۃ التوبہ کی تین آیات کا تعلق ہے ان کے بارے میں بارہا مفصل گفتگو کر چکا ہوں، آج ”کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ“ کے مصداق صرف یاد دہانی کے طور پر حوالہ دے رہا ہوں: وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أُتْسِنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَنْصَدَّقَنَّهُ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (ان منافقوں میں سے) ایک خاص قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا (غنی اور دولت مند بنا دے گا) تو خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور صالح ہو جائیں گے (بڑے بکے سچے مسلمان بن جائیں گے) ”فَلَمَّا أُتْسِنَا مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝“ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو انہوں نے بخل سے کام لیا (اپنی جیبیں بھی بند کر لیں اور تجوروں کے دروازے بھی مقفل کر لئے) اور اعراض کرتے ہوئے پیچھے موڑ لی (اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو بھول گئے)۔ ”فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝“ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خفاق کا روگ پیدا کر دیا اس دن تک کے لئے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لئے کہ وہ جھوٹ

بولتے رہے۔ ”نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ۙ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ۙ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ۙ“
 اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ۙ سورۃ التوبہ کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے میں کانپ جاتا ہوں کہ
 کیسے خدا انخواستہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا۔ تاہم میں چاہتا ہوں کہ ان
 الفاظ سے آپ مایوس نہ ہوں، ابھی وہ ”يُخْرِعُ“ والی کیفیت نہیں آئی۔

یہ الفاظ قرآنی اُس وقت کے منافقین پر تو صد فیصد نافذ ہو گئے تھے جنہوں نے اللہ سے
 جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ اور قربانی کا معاملہ ملت اسلامیہ پاکستان کا ہے کہ
 ہم نے اعلان کیا: ”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ“ ہم نے رور و کردعائیں کیں کہ
 اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے اور ایک آزاد خطہ ارضی عطا
 فرما تو ہم وہاں تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ علامہ اقبال نے دسمبر ۱۹۳۰ء کے خطبہ الہ
 آباد میں فرمایا کہ اگر ہمیں وہ ملک مل گیا اور ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو اسلام
 کے چہرے پر دویرِ ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے ہم انہیں ہٹا کر صحیح اسلامی تعلیمات کا ایک
 نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور قائد اعظم نے اپنی لاتعداد تقاریر میں فرمایا کہ ہمارا
 دستور قرآن ہے اور ہم پاکستان اس لئے چاہتے ہیں کہ عہدِ حاضر میں اسلام کے اصول
 حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ لیکن ہم نے کیا نمونہ پیش کیا؟ وہی
 جاگیر داری اور سرمایہ داری! ”ایلیس کی مجلس شوریٰ“ میں علامہ اقبال نے ایلیس کا پیغام
 ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

جاننا ہوں میں یہ اُمتِ حائلِ قرآن نہیں
 ہے وہی سرمایہ داری بندہٴ مومن کا دین
 جاننا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں
 بے پردہ بیضا ہے حیرانِ حرم کی آستین!

اور ہمارا حال واقعتاً یہی ہے، ہمارے وہی پٹھن ہیں، وہی قانون ہے، وہی جاگیر داری ہے،
 وہی زمین داری ہے، وہی بینکنگ ہے، وہی سودی معیشت ہے، وہی ڈینس سرٹیفکیٹ ہیں،
 وہی جوا ہے، وہی شہ ہے، سارے دھندے وہی ہیں بلکہ پہلے سے بہت زیادہ۔ بے حیائی و
 عریانی پہلے سے سوگنا زیادہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ ”مُتَلَق“ کی صورت میں نکل رہا ہے۔ ایک

میشن، اپریل ۱۹۹۶ء

گرف خفاق عملی اور دوسری طرف خفاق باہمی۔ چنانچہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اب وہ ”قوم“ کہاں ہے۔ عرصہ عرصہ اب اس کو چراغِ ریخِ زیبائے کراہی تو قومیتیں ہیں۔ اس کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے خفاق عملی کا معاملہ ہے۔ جو یہ ”میں منافق کی جو علامات بیان کی گئی ہیں“ یعنی جھوٹ و وعدہ خلافی اور خیانت وہ ہمیشہ جمہوری پوری قوم میں پیدا ہو گئی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کی پیشانی پر ”ک ف ر“ (کفر) لکھا ہوا ہو گا، اسی طرح پاکستان کی سیاست کی پیشانی پر ”جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت“ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے، ”إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“ و قَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ استثنائی مثالیں تو شاہز کے درجے میں ہوں گی۔ سورۃ التوبہ کی آیات ۷۵، ۷۶، ۷۷ کی روشنی میں ہم اپنی پاکستانی قوم کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔

البتہ سورۃ الاعراف کی آیات ۷۵، ۷۶، ۷۷ میں ایک فرد کی مثال دی گئی ہے :
وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ”(اے نبی!) آپ انہیں اس شخص کی خبر سنائیے (اس شخص کے حالات بتائیے) کہ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں۔“ آپ جانتے ہوں گے کہ ”آیات“ کا لفظ بہت سے معانی میں آتا ہے۔ چنانچہ آیاتِ قرآنی بھی آیات ہیں، پھر آیاتِ آفاقی اور آیاتِ انفسی ہیں، آیاتِ معجزات کو بھی کہتے ہیں اور کرامات کو بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو بڑا باکرامت، بہت بڑا زاہد، عابد اور عالم تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ”تو وہ ان (آیات کی پابندی) سے نکل بھاگا۔“ اس بد بخت نے محض ایک عورت کے عشق میں جلا ہو کر اپنے مقام رفیع سے نیچے گرنا شروع کیا۔ ”فَانْسَلَخَ مِنْهَا“ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے اس نے خود پسائی اختیار کی، فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ ”اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔“ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شیطان کسی کو از خود گمراہ نہیں کر سکتا۔ فَمَنْ ابْتَغَى الْقَاطِرَ قَرِيبًا: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ”میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔“ گمراہ ہونے کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ اسی اہلیس نے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے :
فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مُونِي اَنْفَسَكُمْ کہ مجھے لامت مت کرو، اپنے آپ کو لامت

کر دایہ کے گاکہ اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو جھوٹا وعدہ تھا، تم نے میرے وعدے کو قبول کیا اور اللہ کے وعدے کو پھینک دیا۔ تو کون مجرم ہے؟ تم یا میں؟ پس مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، تو یہ شخص خود اللہ کی آیات کی پابندی سے نکل بھاگا، اب شیطان کو اور کیا چاہئے تھا؟ اس نے اس کا پیچھا کیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ”اور وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ گیا۔“

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ”اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے“ یعنی ہم نے اسے جو آیات عطا کی تھیں، اسے جو علم عطا کیا تھا، جو کرامات عطا کی تھیں، جو اسے فہم دیا تھا، جو ہم نے اسے زہد و تقویٰ کی توفیق دی تھی، اگر ہم چاہتے تو اسے مزید بلند مقامات پر پہنچاتے وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ ”لیکن وہ بد بخت زمین (اور زمینی خواہشات) ہی کی طرف جھٹکا چلا گیا۔“ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ”اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی“ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ”پس اس کی مثال تو کتے کی سی ہے“ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ ”اگر اس کے اوپر تم بوجھ ڈال دو تب بھی ہانپے گا“ اَوْ تَنْسُرْكُهُ يَلْهَثْ ”اور اسے چھوڑ دو (بوجھ نہ ڈالو) تب بھی ہانپتا رہے گا۔“ اس کی زبان باہر نکلی رہے گی۔ میں قبل ازیں اپنے دروس و خطابات میں ان آیات کے مفہوم پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں اور ان کے جو دو معانی ہو سکتے ہیں وہ بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا ”یہی مثال اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔“ نوٹ کیجئے کہ ایک فرد کی مثال دے کر اسے ایک قوم پر منطبق کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت اس مثال کا مصداق کامل مسلمانین پاکستان کی قوم ہے جو عزت و آبرو کے لحاظ سے کتے سے بدتر ہو چکی ہے۔ آپ بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو دیکھئے کہ کس قدر گر چکی ہے کہ آج امریکہ کا سفیر کمزرا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ”ہماری شرائط پر دوستی کرنی ہے تو کرو ورنہ کوئی اور دوست تلاش کرو۔“ کوئی حد ہے گراوٹ کی اور ہمارا حال کیا ہے؟

میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹا ہوں میں
 ان کا یہ حکم دیکھ مرے فرش پر نہ رینگا
 یہ حال اس قوم کا ہو چکا ہے جو اللہ کے دین کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ ذَلِکَ مَثَلٌ
 الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا ”یہ مثال اس قوم کی ہے جس نے ہماری آیات کو
 جھٹلایا۔“ فَافْضِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ”تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا
 دیجئے شاید کہ وہ غور کریں۔“ شاید کہ ان کو کچھ سوچنے سمجھنے کی اور اپنے گریبانوں میں
 جھانکنے کی توفیق میسر آجائے۔

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ کَانُوا
 یَظْلِمُوْنَ ۝ ”بری مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی ہی
 جانوں پر ظلم کیا۔“ اللہ کی آیات کو جھٹلا کر اللہ کا کیا بگاڑا؟ بے عزتی، بے حیثیتی اور ذلت
 اپنے ہی حصے میں آئی۔ آج ایک طرف بھارت کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ ادھر
 امریکہ کا دامن پکڑتے ہیں تو وہ دامن جھٹک دیتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے پاکستان کا قیام واقعتاً
 اللہ کی ایک ”آیت“ یعنی معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی پشت پر اکابرین ملت کی چار
 سو برس کی تجدیدی مساعی ہیں، جن میں شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد
 بریلوی، علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس اور شیخ الہند (رحمہم اللہ علیم) جیسی عظیم
 شخصیات ہیں۔ پھر قیام پاکستان کے بعد قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا بھی ایک معجزے سے کم
 نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس پر ”فَأَنْسَلَخْ مِنْهَا“ کے الفاظ صادق
 آتے ہیں، جن کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ ہماری آج کی صورت
 حال سے عیاں ہے۔

آزادی کی گولڈن جوبلی یا لمحہ فکر یہ؟

ایک بات پر مزید توجہ کر لیجئے۔ یہ رمضان جو ابھی گزرا ہے، اس کی ستائیسویں
 شب کو پاکستان کی عمر عزیز قمری حساب سے پورے پچاس سال ہو چکی ہے۔ قیام پاکستان کے
 پچیس برس کے بعد ہماری پینے پر عذاب الہی کا ایک شدید کڑا ہر ساقا۔ یہ اتنا بڑا کڑا تھا کہ
 ملک خدا داد پاکستان دو لخت ہو گیا، ہمیں ہندو کے آگے ہتھیار ڈالنے کی شرمناک ذلت کا

سامنا کرنا پڑا اور ہمارے ۹۳ ہزار جنگی قیدی، جن میں سے غالباً ۴ ہزار ریکوئر فوجی تھے، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، اس ہندو کے قیدی بنے جس پر ہم نے کہیں ہزار برس، کہیں آٹھ سو برس اور کہیں چھ سو برس تک حکومت کی تھی۔ مزید یہ کہ مشرقی پاکستان میں موجود ہمارے اسلحہ کے ذخائر اور بہت بڑی مقدار میں فوجی ساز و سامان پر ہندو فوج کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح سے ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست کی صورت میں بہت بڑا ٹکٹ کاٹ لیا۔ ہمارے ماتھے پر لگا۔ اب میں یہ سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں کہ اگلے پچیس برس پھر مکمل ہو گئے ہیں۔

افنی خیر میرے آشیاں کی
زمین پر ہیں نگاہیں آسمان کی

اب کہیں وہ بات واقعتاً پوری نہ ہو جائے کہ

اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے کار ساز
جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نوں

یہ سلطنتِ خدا داد اللہ کی عطا کردہ سلطنت ہے۔ آج (۸ مارچ ۱۹۹۶ء) کے نوائے وقت میں پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کی ایک نظم پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے انہوں نے سو کی دہائی میں بھی ایک درد انگیز نظم کسی تھی طے کر رہو اور یقیناً باصبر اے گماں گم شدہ ۱ اور آج انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بہت صحیح تبصرہ ہے طے بد خواہ نہ ہو اس کا یہ دولت ہے خدا دادا یہ پاکستان دولتِ خدا داد ہے جس کی خیر خواہی ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی شے ملتی ہے اور اگر کوئی احسان ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ ”اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم پر مزید احسانات کریں گے اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کا معاملہ کیا تو ہماری سزا بھی بہت سخت ہے۔“

اور اس سزا کے بارے میں میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ السجدہ میں دو قسم کے عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ السجدہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسے ہر جمعہ کی صبح کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی آیت ۲۱ میں فرمایا گیا:

وَلَنَذِرَنَّهُمْ سَنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

”ہم انہیں لازماً چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔“

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے.....!

اب پاکستان کی عمر عزیز کے دوسرے پچیس برس پورے ہونے پر مجھے عذاب کے جس کوڑے کا اندیشہ ہے اللہ کرے کہ وہ اگر آئے بھی تو عذابِ ادنیٰ ہی کا ہو جس سے ہم جاگ جائیں۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذابِ اکبر یعنی عذابِ استیصال ہو اور اس کے بعد طر ”تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ا“ والا معاملہ ہو جائے۔

اعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ اِبرہٰل اپنا طرز عمل تو یہ ہے کہ سہ

اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں

امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم

ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک مہینے سے بھی زیادہ حصار میں محصور رہے تھے جہاں ہر صبح بھی موت تھی اور ہر شام بھی موت تھی۔ صبح و شام حملے ہو رہے تھے۔ وہاں سے نکل کر بیس دن پیدل چل کر فی الواقع آگ اور خون کے دریا عبور کر کے ہم پاکستان پہنچے۔ ہم کیسی کیسی امیدیں لے کر یہاں آئے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے میں نے تحریک پاکستان میں کم از کم دو سال تک مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن میں شامل ہو کر بہت بھرپور محنت اور کوشش کی۔ ضلع حصار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا اور ۱۹۳۶ء میں اسلامیہ کالج کے حبیبیہ ہال میں فیڈریشن کا جو بہت بڑا اجلاس ہوا تھا جس میں قائد اعظم تشریف لائے تھے اس میں ہر ضلع سے فیڈریشن کے دو دو نمائندے شریک ہوئے تھے اور ضلع حصار سے جو دو نمائندے آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ کن تمناؤں اور کن آرزوؤں کے ساتھ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے ہم یہاں آئے تھے لیکن اب کہاں کھڑے ہیں؟ پچاس برس بیت گئے لیکن قیام پاکستان کے مقصد کی طرف کوئی

ثبت پیش رفت نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی حد تک تو یہ اطمینان ہے کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جب اس مقصد سے میری نگاہیں ہٹی ہوں، الحمد للہ میں نے ہمیشہ اسی کے لئے جدوجہد کی ہے، لیکن سوال افراد کا نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی اسی نغم میں الیہس سے یہ کھلوایا ہے۔

خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ
کرتے ہیں انکبِ سحر گاہی سے جو ظالم وضوا
لیکن افراد سے کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قوم کا کیا حال ہے؟ حُکْمُ الْاَكْثَرِ حُکْمُ
الْکُلِّ۔ اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ شکل پیدا ہو کہ ہم عذاب
استیصال کی پیٹ میں آجائیں۔

بہر حال ہمارا طرز عمل یہی رہے گا جو سورۃ الاعراف کی آیت ۱۶۳ میں بایں الفاظ مذکور

ہو :

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
أَوْ مَعِزُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعِدِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

یعنی جب نبی عن المنکر کرنے والوں کو کچھ سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا کہ تم اس ناہنجار قوم کو نصیحت کر کے کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اب یا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا یا اسے شدید عذاب سے دوچار کر دے گا، تو نبی عن المنکر کرنے والوں نے جواب دیا تھا کہ ہمیں تو تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنی ہے (کہ اے اللہ ہم تو آخری سانس تک نبی عن المنکر کا کام کرتے رہے) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا ہو ہی جائے۔ تو یہ امید کا پہلو بھی ہے، جب تک سانس تب تک اس بہر حال آس نہ بھی ہو تب بھی احساس فرض تو ہے جس کے تحت ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ بہر حال یہ دو تصویریں ہیں جو قرآن مجید کی تین تین آیات کے حوالے سے میں نے بارہا پیش کی ہیں۔

ڈاکٹر محبوب الحق کے بارے میں جناب الطاف گوہر کا مضمون

ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے بارے میں میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس ضمن میں میری مشکل آج بہت آسان ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ گزشتہ دو دنوں سے میں کس قدر سخت الجھن میں رہا، کیونکہ ان موضوعات پر گفتگو کے لئے بہت وقت چاہئے اور میں ایک ہی نشست میں تین چار موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ان تمام موضوعات سے کیسے عمدہ برآ ہو سکوں گا۔ لیکن آج کے نوائے وقت میں الطاف گوہر صاحب کا مضمون دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ مضمون آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے ”بوب اور باب“ کے حوالے سے اس مختص کا پورا شجرہ نسب بیان کر دیا ہے۔ میرے علم میں تو یہ باتیں نہیں تھیں جو انہوں نے بیان کر دی ہیں، ورنہ میں یہاں تک تو پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ الطاف گوہر صاحب کے مضمون سے یہ بات کھلی کہ ایک یہ ”بوب“ صاحب ہیں اور ایک ”باب“ صاحب تھے، رابرٹ میکن مارا۔ ان دونوں کا گلہ جوڑ رہا ہے۔ پاکستانی سیاست کے ہر دور میں گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر یہ حکومتی ایوانوں میں موجود رہے اور ورلڈ بینک کے ایجنٹ کے طور پر معاشیات کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اس طرح کے لوگوں پر قتالی کے بیگن کی مثال صادق آتی ہے۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ قتالی سونے کی ہے، چاندی کی ہے یا پیتل کی ادھ تو مکمل کھلا ورلڈ بینک کے ملازم ہیں اور اس حوالے سے نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنٹ ۱۔۔۔ انہیں تو اسی حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بقول شاعر:

انہی کی محفل سنوار تا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی
انہی کی باتیں سنارہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی

بین الاقوامی سطح پر یہود کا کردار

میں آپ کو یاد دلادیتا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ اور میں بڑی تفصیل سے یہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، آج پھر تھوڑا سا درد غم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔۔۔۔۔ کہ ۱۷۷۱ء میں یہودیوں نے آرڈر آف الیہ میٹائی قائم کیا تھا۔ امریکہ کے ایک ڈالر کے نوٹ

پر ۱۷۷۱ء کی تاریخ بڑے اہتمام سے شائع ہوتی ہے۔ عام امر کی شہری یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سال آزادی کی تاریخ ہے جو یہاں درج ہے، حالانکہ دراصل یہ آرڈر آف الیومینائی کی تاسیس کا سال ہے۔ اس ادارے کے قیام کے پس پردہ مقاصد کیا تھے؟ دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی ذہین فطین اور باصلاحیت آدمی ابھرتا نظر آئے، دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص، اسے فوراً چک لو۔ خواہ وہ آدمی مذہبی ذہن رکھتا ہو خواہ وہ سیکولر ہو۔ اسے دولت اور شہرت، یا سیکس سکیڈل میں پھنسا کر اپنے قابو میں کر لو۔ اور اسے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل میں استعمال کرو۔ اگر وہ قابو میں نہ آئے تو موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ آرڈر آف الیومینائی ۱۷۷۱ء سے برسر عمل ہے۔ اسی آرڈر آف الیومینائی کے تحت فری مین کا قیام عمل میں آیا۔ اسی فری مین نے ترکی کے ابھرتے ہوئے لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا کو اپنے دام میں پھانسا اور اس کے ہاتھوں خلافت کے ادارے کو ختم کرایا۔

چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا
سادگی اپنوں کی دیکھ، اورں کی عیاری بھی دیکھ

یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلمان کے ہاتھوں کرایا۔ جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے۔ حال ہی میں قیام امریکہ کے دوران مجھے مولانا مودودی مرحوم کی ایک تقریر کا ریکارڈ ملا ہے۔ ۱۷۷۰ء کے الیکشن سے پہلے انہوں نے رشید پارک اجمرہ میں یہ تقریر کی تھی۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کی رواں صدی کی تاریخ کا جو تذکرہ کیا اس میں تحریک خلافت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان خلافت کو بچانے کے لئے عظیم ترین قربانیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کی خاطر ہجرت کر گئے، ہزاروں جیلوں میں چلے گئے، خلافت کی حفاظت کے لئے کروڑوں کا چندہ جمع ہوا۔ پورا ہندوستان اس نعرے سے گونج اٹھا:

بولیں اماں محمد علی کی

جان بیٹا خلافت پہ دے دو

لیکن اس خلافت کی قبا کو ایک ترک لیڈر نے بڑے آرام سے چاک کر دیا اور ساری تحریک جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ مدعی ست گواہ چست ۱۱۔۔۔۔۔ یہ کام مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں کرایا گیا جو فری مین تحریک کا رکن تھا۔

بہر کیف آرڈر آف الیومینائی کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ جہاں بھی کوئی ذہین آدمی ابھرتا ہوا نظر آئے اسے اچک لو۔ اسے کسی سیکنڈل میں پھانس کر قابو کر لو تاکہ اس کی ذہانت اور صلاحیت کہیں ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکے بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر رہ جائے کہ جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ اور اگر وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا تو اس کا پتہ چاک کر دو۔ لیاقت علی خان کا پتہ بھی اسی وجہ سے چاک کیا گیا۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کس نے قتل کیا۔ ابھی چند ماہ قبل عمرے کے سفر میں ایک صاحب نے ایک عجیب بات مجھے بتائی۔ میں حیران ہوں میرے علم میں اب تک یہ بات نہیں تھی اور آپ میں سے بھی شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو۔ وہ صاحب گزشتہ تقریباً تیس برس سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ عمر میں مجھ سے شاید ایک دو سال بڑے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ۱۹۴۹ء میں کراچی میں جو ”پاکستان ڈے پریڈ“ ہوئی تھی اس میں چودہ مسلمان ممالک کے فوجی دستوں نے حصہ لیا تھا اور لیاقت علی خان نے اس موقع پر ہانگ دہل کہہ دیا تھا :

”پوری دنیا سن لے، ہم تمنا نہیں ہیں۔“

لیاقت علی خان کی یہ لٹکار ناقابل معافی تھی۔ چودہ مسلم ممالک کے فوجی دستوں کی مشترک پریڈ دشمنان اسلام کے لئے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی تھی۔ گویا کہ بین اسلام ازم کا وہ خواب جو کبھی سید جمال الدین افغانی نے دیکھا تھا، اس کی ایک جھلک دنیا نے پاکستان ڈے پریڈ کی صورت میں دیکھ لی۔ یہ خوف ہندو کے سر پر بھی مسلط تھا۔ چنانچہ گاندھی جی نے ایک بار قائد اعظم سے ملاقات میں نہایت خوف زدہ انداز میں یہ سوال کیا تھا کہ ”آپ کے پاکستان کا مطلب بین اسلام تو نہیں ہے ناں؟“ انہیں خوب اندازہ تھا کہ ہندو تو صرف ہندوستان میں آباد ہے، جبکہ مسلمان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مسلمان اگر ایک امت کی صورت میں متحد ہو گئے تو ہماری کہاں جان بخشی ہوگی۔ یہ تھا جرمِ عظیم لیاقت علی خان کا!

آگے چلے، شاہ فیصل شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہیں ان کے ایک بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروایا گیا، جس کا ایک فوٹو اخبارات میں شائع ہوا تھا جس میں ایک یہودی عورت کو اس کی گردن پر سوار دکھایا گیا تھا۔ شاہ فیصل کا جرم یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد

کے ایک بہت بڑے سفیر کے طور پر ابھر رہے تھے۔ ذرا ۱۹۷۳ء کی اس عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کو ذہن میں لائیے جو پاکستان میں منعقد ہوئی تھی اور ہر سو ”وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ کے قرآنی الفاظ گونج رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس سازش کا شکار ہوا۔ اس شخص نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ گھاس کھالیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ہنری کسنجر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تمہیں سبق سکھادیا جائے گا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ پاکستان نے اگر ایٹم بم بنالیا تو اصل خطرہ اسرائیل کے لئے ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا توڑ اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ خدائی تدبیر دیکھئے، اسرائیل کی ریاست ۱۹۴۸ء میں قائم ہوئی، اس سے ایک سال قبل ۱۹۴۷ء میں پاکستان قائم ہو گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں: ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاوِءَ الْإِنْرِلِ لَهُ دَوَاءٌ“ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتار دیا ہو، کچھ اس طرح کا معاملہ یہاں بھی نظر آتا ہے۔۔۔ ہر کیف ایٹم بم بنانے کا اعلان ان کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔

اسی طرح کی ایک مثال ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی کی ہے۔ انہوں نے ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹس کے نام سے امریکہ میں ایک ادارہ قائم کیا۔ جس کے تحت IIIT یعنی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک تھٹ (International Institute of Islamic Thought) کا قیام عمل میں آیا، لیکن پھر انہیں پیوی سمیت قتل کرادیا گیا۔ فکر کے میدان میں کسی مسلمان کا ابھر کر سامنے آنا اور معاشیات اور سیاسیات کے میدان میں اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے امریکہ میں علمی ادارے کا قیام انہیں گوارا نہ تھا۔ اسی طرح کا معاملہ ہوا عمران خان کے ساتھ۔ وہ شخص بہر حال ایک ہیرو کی حیثیت سے ابھر آیا تھا۔ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ ان طاقتوں کے نقطہ نظر سے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لہذا اسے بھی اچک لیا گیا۔ اب ایک بہت بڑا یہودی بینکر اس کا سر ہے۔ وہ شخص جس سے اسلام کے حوالے سے بہت اونچی توقعات وابستہ کی جانے لگی تھیں، یہودیوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنا وہ مقام کھو چکا ہے۔

فری مین تحریک کے تحت یہود کے آلہ کار بننے والے ذہین اور باصلاحیت افراد کی

شہرست میں ایک نام معین قریشی صاحب کا بھی ہے۔ وہ بھی ورلڈ بینک کے نمائندے ہیں۔ ایک بیک امپورٹ ہو کر یہاں آکر وزیراعظم بن جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، اچانک کہاں سے نمودار ہو گئے ہیں III ان کا وزیراعظم بن جانا نواز شریف کو پسند ہے اور بے نظیر صاحبہ بھی اس پر راضی نظر آتی ہیں۔ اور کیسے نہ ہوں؟ ان کی تقرری کا حکم نامہ واشنگٹن سے آیا ہے III اسی کی ایک مثال اب محبوب الحق صاحب کی صورت میں سامنے آئی ہے جن کے بارے میں پروفیسر مرزا منور صاحب کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں: ”محبوب پچاسام کے محبوب ہمارے۔“

میں نے تو اخباری اعلان میں ان کے نام کی مناسبت سے یہ الفاظ درج کئے تھے کہ ”وہ محبوب حق تعالیٰ ہیں یا سببیت کے ایجنٹ؟“۔ اس لئے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ نظریہ پاکستان کی صریح نفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”نوائے وقت“ میں الطاف گوہر صاحب کے مضمون کی اشاعت کے بعد میری مشکل بہت آسان ہو گئی ہے کہ مجھے اب اس پر کچھ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ (رفقاء و احباب کی سمولت کے لئے جناب الطاف گوہر کا یہ مضمون ۲۶ مارچ کے ندائے خلافت میں شائع کر دیا گیا ہے)۔ ان کے مضمون سے مجھے صد فی صد اتفاق ہے، سوائے ایک بات کے، جس کا تذکرہ میں بعد کروں گا۔

مسئلہ کشمیر اور ڈاکٹر محبوب الحق

محبوب الحق صاحب کے فرمودات کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ کشمیر کو دس سال کے لئے یو این او کی تحویل میں دے دیا جائے۔ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کو بھی اور پاکستانی ”مقبوضہ“ کشمیر کو بھی۔ بہت صحیح گرفت کی ہے یہاں الطاف گوہر صاحب نے کہ انہوں نے ”آزاد کشمیر“ نہیں کہا، بلکہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ان دونوں کو یو این او کے حوالے کر دیا جائے۔ صاحب مضمون نے ٹھیک یاد دلایا ہے کہ بیسنہ بھی معاملہ فلسطین کا ہوا تھا کہ اس کو پہلے U.N.O کے حوالے کیا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ یہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائی جا رہی ہے یا یوں کہئے کہ یہودی اس تاریخ کو دہرائی چاہتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے با حثیت لوگوں کے ذریعے جو درحقیقت ان

کے ایجنٹ ہیں اس ناپاک مقصد کے لئے راہ ہموار کرنے کے درپے ہیں۔

اس ضمن میں میری مستقل رائے کئی بار آپ حضرات کے سامنے آچکی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو یو این او کے حوالے کرنے کا فیصلہ ایک ”اندھی پنڈنٹ کشمیر“ کو وجود میں لائے گا، جو اصل میں امریکہ کا ایک مستقل اڈا ہوگا جس کے بنیادی مقاصد میں چین کو Contain کرنے اور اس کی کڑی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت پر مسلط رہنا بھی لازمی طور پر شامل ہوگا۔ اس لئے کہ بھارت بھی تو بہر حال ایک بڑا ملک ہے جو ایک عرصے سے ورلڈ پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کی نئی سے تو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ جیسے دور دراز ممالک بھی کانپ رہے ہیں۔ پورا بحر ہند اس کے قبضے میں ہے۔ لہذا بھارت کو قابو میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ روسی ترکستان کی ریاستیں بھی ساتھ ہی ملتی ہیں، انہیں بھی قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس سارے کام کے لئے کشمیر ایک بہترین اڈا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہی فلسطین کی تاریخ یہاں دہرائی جائے گی۔ ایک اسرائیل وہاں بنا اسی طرح کا ایک اسرائیل یہاں قائم کرنا ان کے پیش نظر ہے۔ اسی کے لئے درحقیقت یہ سارے پاؤں پیلے جا رہے ہیں۔

تاہم کشمیر کے بارے میں جو دو سری بات الطاف گوہر صاحب نے کہی ہے اس سے مجھے جزوی طور پر اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر ڈٹے رہنا چاہئے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا موقف تو یہی رہنا چاہئے لیکن اس سے مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ اگر کہیں بھارت عاجز آگیا اور اس نے تنگ آکر اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا تو اس کا نتیجہ ”آزاد“ کشمیر کی صورت میں نکلے گا، پاکستان اور بھارت دونوں بالکل بے دخل ہو جائیں گے۔ لیکن حکومتی سطح پر اسی موقف پر ڈٹے رہنے کی حکمت بہر حال سمجھ میں آتی ہے۔ سردست ہمیں ڈٹے رہنا چاہئے۔ لیکن غیر حکومتی سطح پر جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو بروئے کار لا کر مسئلے کے حل کی کوشش ہونی چاہئے میں نے بار بار کہا ہے کہ ایران اور چین کے good offices استعمال کیجئے۔ اور دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے کوئی معقول مفاہمت کا راستہ تلاش کیجئے۔ اس مفاہمت یا Settlement کی بہترین شکل یہی دکھائی دیتی ہے کہ تقسیم کے ایجنڈا کو

ناکمل مانتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کے حل کی جانب پیش قدمی کی جائے۔ اور اس تنازعہ کو جو گزشتہ پچاس برس سے پاکستان اور ہندوستان کے مابین باعث نزاع اور وجہ کشیدگی بنی نہیں، ملکی ترقی کی راہ کی بھی ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جائے۔ تقسیم صرف ہندوستان ہی کی نہیں ہوئی، یہ امر واقعہ ہے کہ پنجاب کی بھی تقسیم ہوئی اور بنگال کی بھی ہوئی۔ تو کشمیر کی بھی تقسیم پر اگر معاملہ طے ہو جائے تو یہ حقیقت پسندی کا مظہر ہوگا۔ غیر مسلم اکثریت کا علاقہ بھارت کے پاس رہے اور مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کے پاس رہے۔ بالآخر پاکستان اور بھارت کو یہی معاملہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے لئے بڑی محنت سے زمین ہموار کرنی ہوگی۔ جس کے پاس بھی رائے عامہ کو قائل کرنے کے مناسب ذرائع موجود ہوں اسے ان ذرائع کو بروئے کار لانا چاہئے۔ دونوں طرف کے لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ آپس میں لڑتے رہنے کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ بلایاں لڑتی رہیں گی اور بندر پوری روٹی لے جائے گا۔ دونوں ممالک کے عوام میں اس کا احساس اور شعور پیدا کرنا دانشوروں کا کام ہے۔

محبوب الحق صاحب کا بیان۔۔۔ ایک الجھن اور اس کا حل

محبوب الحق صاحب جو راگ الاپ رہے ہیں اس میں یہ بات میرے لئے اب تک ناقابل فہم تھی کہ وہ کلمہ کھلا پاکستان کے درپے کیوں ہو گئے۔ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا۔ کہ ہماری اگلی نسل اب سوچ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی اس تقسیم کو اب ختم کیا جائے۔ یہ بیان دینے سے پہلے انہوں نے سوچا تو ضرور ہوگا کہ پاکستان میں رائے عامہ پر اس کا اثر یقیناً منفی ہوگا۔ وہ ایک ذہن آدمی ہیں، بلا سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ تقسیم ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ متحدہ ہندوستان (United India) تو امریکہ کے لئے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ وہ تو جتنا کچھ بھارت اس وقت ہے وہ بھی ان کے لئے خطرہ بن رہا ہے۔ اس نے دھڑلے کے ساتھ ۷۶ء میں ایٹمی دھماکا کیا، پھر امریکہ کی مسلسل تنبیہات کے باوجود میزائل پر میزائل بنا رہا ہے۔ ان کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لارہا۔ اس کا وزیر داخلہ پارلیمنٹ کے اندر

کھلم کھلا یہ بات کہتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب امریکہ کروا رہا ہے، امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے۔ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے بھارتی وزیر داخلہ کا بیان ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال دو دن میرے ذہن میں اٹکا رہا کہ محبوب الحق صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ پاک بھارت تقسیم اب ختم ہو جانی چاہئے ایہ تو رائے عامہ کو اپنے خلاف کرنے والی بات ہے ۱۱ آخر اللہ نے جل سمجھادیا اور بات سمجھ میں آگئی۔ پاکستان کے عوام کے مخالفانہ رد عمل کی انہیں کوئی پروا نہیں ہے۔ یوں بھی پاکستان میں رائے عامہ نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ یہاں تو کچھ سیاسی کلنڈرے ہیں جن کی حکومتیں جیتی اور ٹوٹتی ہیں۔ وہ چاہے نواز شریف ہوں چاہے بے نظیر ہوں، دونوں امریکہ کی جیب میں ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کی حکومت کے بارے میں انہیں بھی شاید یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ مجاہدین کشمیر کے ہاتھوں اب زچ ہو چکی ہے۔ آخر کب تک سلسلہ چلے گا۔ کشمیری مسلمان اگر شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہندوستان کی اپنی فوج وہاں نہیں مر رہی۔ ارب ہا ارب روپیہ خرچ نہیں ہو رہا؟ بیٹے کے لئے یہ خرچ کا معاملہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ تو بھارتی حکومت ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، وہ تو شاید تنگ آکر یہ مسئلہ یو این او اور امریکہ کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائے، اصل مسئلہ وہاں کے عوام کا ہے اور عوام سے یہ بات منوانا آسان نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا ہے سردار عبدالقیوم صاحب نے کہ یہ بات جس کا تم ہمیں مشورہ دے رہے ہو پہلے بھارت سے منواؤ۔ گویا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سردار عبدالقیوم صاحب کو بھی محبوب الحق صاحب کی بات سے اختلاف نہ ہو۔ انہوں نے اپنا اختلاف ریکارڈ نہیں کرایا۔ محبوب الحق صاحب سے یہ ضرور کہا کہ یہ بات وہاں منواؤ۔ گویا کہ بھارت اگر مان لے تو کوئی حرج نہیں ۱۱ لیکن وہاں پر ہندو فنڈ ایسٹبلش منٹ طاقت ابھر کر آگئی ہے، وہ کشمیر کو ہاتھ سے دینے پر کسی طرح آمادہ نہیں۔ اسے رام کرنے کے لئے یہ رشوت پیش کرنا ضروری تھا کہ بھی کشمیر کے معاملے کو ایک بار یو این او کے حوالے تو کرو، ہم پورا پاکستان تمہاری جھولی میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیوانے کی بڑی بونہی نہیں ہے۔ ربط جھکم اسی بے ربطی تحریر میں ہے! محبوب الحق صاحب کو خوب اندازہ ہے کہ جب تک وہ پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط بنا اور

ہماری آئندہ نسل اس کو ختم کرنے کے لئے پر تول رہی ہے، میری اپنی اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے، اس وقت تک ہندو اس بات پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہاں کی سڑکوں پر عامہ کو اگر کوئی رشوت دینی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اسی راستے سے ہوگی۔ بہر حال اس پر محترم مرزا منور صاحب کی جو فریاد نوائے وقت میں شائع ہوئی ہے وہ واقعتاً پڑھنے کے لائق ہے۔ (اس نظم کو بھی زیر نظر شمارے میں شائع کر دیا گیا ہے) انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے :

محبوب چچا سام کے، محبوب ہمارے
یارو ہے یہی عالم اسلام کی افتاد
تو رہے رحیم اور یہ رسی کی درازی
ہو گی تو درازی کی بھی مولا کوئی میعاد

اس دوسرے شعر کو میں دو طرفہ دیکھتا ہوں۔ مرزا منور صاحب نے اگرچہ کسی اور رنگ میں کہا ہے، لیکن میں اس سے یہ مفہوم لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری رسی بھی اب اللہ کے ہاں کٹ رہی ہو۔ پچاس برس تک اللہ نے رسی دراز کئے رکھی۔ یہ رسی اب صرف محبوب الحق کی کٹے گی یا پوری قوم کی رسی اب کٹنے والی ہے، اخاکم بدہن، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ پورے پاکستان پر بھی صادق آتا ہے کہ ”ہو گی تو درازی کی بھی مولا کوئی میعاد“۔ قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی بار وارد ہوا ہے :

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

”ہر قوم کے لئے بھی ہم نے ایک اجل معین کر دی ہے، جب وہ اجل آجاتی ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی آگے جاسکتی ہے نہ پیچھے۔“

اللہ نہ کرے کہ ہماری اجل معین آچکی ہو۔ اللہ کرے کہ اس کی جانب سے اگر کوئی پکڑ آئے بھی تو وہ صرف ”عذابِ ادنیٰ“ کے درجے کی ہو کہ ہم جاگ جائیں، قوم یونس کی طرح کی اجتماعی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر معافی مانگیں اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف رخ کریں۔

پاکستان : دولتِ خدا داد

مرزا منور صاحب کی اس نظم کے پہلے شعر کا یہ مصرع بھی میرے نزدیک نہایت بامعنی اور قیمتی ہے کہ ”بد خواہ نہ ہو اس کا“ یہ دولت ہے خدا داد اور ”میری ہمتے رائے ہے کہ واقعتاً یہ دولت خدا داد پاکستان ہے۔ یہی سر زمین ان شاء اللہ، عالمی خلافت علی منہاج النبوة کا نقطہ آغاز بنے گی۔ البتہ تین ممکنہ صورتوں میں سے کوئی ایک شکل مسلمانان پاکستان کے لئے ہو گی۔ میری کتاب ”سابقہ اور موجودہ مسلمان احمقوں کا ماضی حال اور مستقبل“ کے آخری صفحہ پر اس کی تفصیل میں نے درج کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کے کسی کوڑے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ سب سے عمدہ صورت ہو گی کہ جس کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے۔ تاہم ہم معجزے پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ دوسری امکانی صورت یہ ہے کہ اللہ کی سزا کا کوئی ایک جھٹکا ہمیں لگے اور ہمیں ہوش آجائے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں وارد ہوا : وَلَنَذِیْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝ یہ بھی گمائے کاسود انہیں ہو گا اگر ہم جاگ جائیں۔

تیسری اور آخری صورت جو یقیناً بہت کڑی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانان پاکستان کروڑوں کی تعداد میں ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہوں، اور پھر ہندو اسلام لے آئیں۔ جیسے تاریخ میں ایک موقع پر تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن پھر اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ اسی طرح اب بھی اسلام ہندو کو فتح کر سکتا ہے۔ ہر کیف مجھے نظریں آتا ہے کہ عالمی غلبہ اسلام کا نقطہ آغاز بالآخر یہی سر زمین بنے گی۔ واللہ اعلم اسلام کسی ایک قوم یا نسل کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر اس لائق نہیں ہیں تو ہندوؤں کو یہ توفیق مل سکتی ہے، اسلام کے عالمی غلبہ کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت ان کے حصے میں آسکتی ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے عربوں کو معزول کیا جا چکا ہے۔ سورۃ محمد (ﷺ) کی آخری آیت میں صاف طور پر انہیں سنا دیا گیا تھا : ”اِنْ تَسْأَلُوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ“ یعنی ”تم اگر پیچھے دکھا دو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی

اور قوم کو لے آئے گا۔ عربوں کو معزول کیا گیا۔ آخری عباسی خلیفہ مستقیم باللہ کو محل سے مٹھیت کرتا تاریخوں کے گھوڑوں کی سموں تلے چلا گیا اور عرب قوم کا عظیم اقتدار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد منصب خلافت پر ترک فائز ہو گئے۔ عالم اسلام میں ہر طرف ترکوں کی حکومت تھی۔ یہ انہی تاتاریوں کی اولاد تھے۔ خواہ وہ ترکان تیموری ہوں یا ترکان صفوی، اور ترکان سلجوقی ہوں یا ترکان عثمانی۔ چار سو برس تک خلافت ترکان عثمانی کے پاس رہی۔

مخلوط انتخابات۔ نظریہ پاکستان کی نفی

انتخابی اصلاحات کے بارے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا کہ اس میں دو پہلو یقیناً چمکے ہیں۔ جو اچھی بات ہے اسے اچھا کہئے اور جو بری ہے اسے برا کہئے۔ ایک ہی دن کے اندر مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے، اس کی تائید کی جانی چاہئے۔ اسی طرح پبلٹی پر جتنی بھی پابندیاں لگائی جاسکیں، جتنا بھی اس بخار کو کم کیا جاسکے اچھا ہے بشرطیکہ اس پر فی الواقع عمل کیا جاسکے۔ لیکن اقلیتوں کو دو ہرے ووٹ کا حق دینا میرے نزدیک نظریہ پاکستان کی صریح نفی ہے۔ اس معاملے میں خواہ ارشاد احمد خانی صاحب اپنی منطق بھگار رہے ہوں یا اس کے جواز کے لئے دستور کا حوالہ تلاش کیا جا رہا ہو، اس فیصلے کی ہرگز تائید نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ دستور میں اس بارے میں کیا تدبیر ہے تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں دستور کا یکسر ٹھٹھکا نہیں ہوں۔ ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہمارا دستور چوں چوں کامرہ ہے، تضادات کا شکار ہے۔ اگر قرارداد مقاصد ایک اعتبار سے اس دستور کا ایک حصہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف اور متضاد چیزیں بھی اسی دستور میں موجود ہیں۔ ایک موقع پر سندھ ہائی کورٹ نے قرارداد مقاصد کو مقدم رکھ کر بعض فیصلے دیئے تو ہماری سپریم کورٹ نے اس سے متصادم دفعات کے حوالے سے ان فیصلوں کو رد کر دیا۔ اور یہ فیصلہ دینے والے جناب سید نسیم حسن شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد بانڈنگ نہیں ہو گی، دوسری چیزیں بانڈنگ ہوں گی ۱۱۱ یہ جرح کے ہمیں انہوں ہی کے ہاتھوں لگے ہیں۔ بہر کیف مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ اس بارے میں دستور میں کیا ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اقلیتوں کو دو ہرے ووٹ کا حق دینا نظریہ پاکستان کی نفی ہے۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قومیت کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ اس کاسب سے

بڑا منظر اور منطقی تقاضا جد اگانہ انتخابات ہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم اس رخ پر مزید آگے بڑھتے۔ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں قانون ساز ادارے (Legislature) کے اندر کسی غیر مسلم کی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اعلیٰ سطح کے پالیسی ساز مناصب پر بھی غیر مسلموں کی تقرری کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہمیں تو اس رخ پر آگے بڑھنا چاہئے تھا کہ ایک صحیح اسلامی ریاست وجود میں آتی۔ لیکن ترقی معکوس ہو رہی ہے۔ عجیب طرز تماشہ ہے کہ جد اگانہ انتخابات کا سلسلہ ختم کرنے کا گریہ ملے کر ہی لیا گیا ہے اور جنرل ایگٹن میں اگر ہندوؤں، عیسائیوں اور قادیانیوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے تو یہ اضافی رشوت دینا کیوں ضروری خیال کیا گیا کہ ان کے لئے اسمبلی میں علیحدہ نشستیں بھی محفوظ ہیں ۱۱ یہ تو ”چھڑی اور دو دو“ والی بات ہے۔۔۔ میں نے آج سے چار سال قبل یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اب اس ملک میں ننگے سیکولرزم کا راج ہو گا اب وہ اندیشہ ایک حقیقت بن کر سامنے آچکا ہے۔ اس معاملے میں مزید کچھ کہنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

تاہم ہمارے بعض علماء کا یہ دھیرہ بن گیا ہے کہ وہ بلند بانگ دعوے کرنے اور تیز و تند بیانات جاری کرنے میں بہت سرگرمی دکھاتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کئے گئے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، زیر دست عوامی تحریک چلائیں گے، وغیرہ۔ شافعی کا روڈ پر مذہب کے خانے کے اندر راج کے مسئلے پر یہی کچھ ہوا تھا۔ علماء کرام کی طرف سے اس قسم کے بیانات سامنے آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وہ بیانات ہوائیں تحلیل ہو گئے اور بس ابھی ۴ کچھ کرنا نہیں ہے تو ان گیدڑ بھکیوں سے کیا حاصل ایہ تو مزید اپنی پوزیشن کو کمزور کرنے والی بات ہے۔

پہلے ہی اپنی کوئی ایسی تھی آبرو پر شب کی منتوں نے تو کھودی رہی سی! اس قسم کے بیانات زیادہ تر ان علماء کی جانب سے آتے ہیں جن کی اپنی کوئی جماعت نہیں ہے۔ باقی رہا دینی جماعتوں کا معاملہ تو وہ اپنی اسی سابقہ روش پر مصر ہیں۔ وہی کشاکش، اقتدار، وہی انتخابی سیاست کی رسہ کشی میں کبھی کسی ایک سیکولر جماعت کی طرف تدارکی اور کبھی دوسرے سیکولر گروپ کے ساتھ بیان و قادیاری، نتیجہ ڈھاک کے وہی تین پات

واحد راہ عمل

میرے نزدیک اصلاح احوال کا راستہ ایک ہی ہے۔ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں

ہے۔ صرف اشعار پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔ سیاست سے یہ تمام جماعتیں علیحدگی اختیار کر لیں اور اسمبلیوں اور سینٹ سے بلا تاخیر استعفیٰ دے کر الگ ہو جائیں۔ وہاں رہ کر وہ کوئی موثر رول تو ادا کر نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ کسی معاملے میں کوئی احتجاجی آواز بلند کر دی، جس کی حیثیت تقار خانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ نہیں ہوتی!

۲۔ احتجاجی سیاست کے لئے دینی جماعتوں پر مشتمل متحدہ محاذ بنایا جائے۔ اور یہ اسی وقت موثر ہو گا جبکہ آپ اس احتجاجی سیاست سے کنارہ کشی کر چکے ہوں۔ ورنہ قوم یہ کہنے میں حق بجانب ہو گی کہ کل تم فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ تھے، آج تم کسی اور سیاسی اتحاد کا حصہ ہو، پہلے تم نے ایک کا دامن چھوڑا، اب کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کر رہے ہو، تمہارا کیا دین ہے کونسا ایمان ہے؟۔ آپ عوام کو کوئی الزام مت دیجئے۔ ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی تاریخ سیاسی قلابازیوں کی داستان ہے! طعنے بادِ صبا ہیں ہمہ آوردہ تست! جب تک وہاں سے کشیں گے نہیں، کوئی احتجاجی سیاست موثر نہیں ہو گی۔

۳۔ موجودہ حالات میں کرنے کا اصل کام کیا ہے؟۔۔۔ اسلامی انقلاب کے لئے "حزب اللہ" کی تیاری!۔ یہ حزب اللہ ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اپنی ذات اور اپنے گھر کی حد تک اسلام کو نافذ کر چکے ہوں، شریعت قائم کر چکے ہوں۔ پھر وہ آپس میں جڑیں اور غلبہ و اقامتِ دین کی جدوجہد کی غرض سے ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک انقلابی جماعت تشکیل دیں اور بدرجہ نخی عن المنکر باللسان سے آگے بڑھ کر، جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو نخی عن المنکر بالید کی طرف پیش قدمی کریں۔ برائی کا راستہ طاقت سے روکیں اور اس راہ میں اگر جان کا نذرانہ دینا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کریں۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی
اس کے سوا اصلاحِ احوال کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو،
دینی زعماء کو، مذہبی جماعتوں کی قیادتوں کو اس رخ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات ○○

کیا موجودہ مسلمان حکومتیں "الجماعۃ" ہیں؟

— سید وصی مظہر ندوی —

علی اور دینی حلقوں میں معروف ماہانہ مجلہ "اشراق" جو مولانا حمید الدین فراہیؒ اور مولانا امین احسن اصلاحی کے افکار و نظریات کا علمبردار ہونے کی شہرت رکھتا ہے اور جس کے مدیر اپنے مخصوص علمی اور تحقیقی اسلوب کے لئے معروف ہیں، اس مجلے نے گزشتہ چند برسوں میں جمہور علماء اور مفکرین کے مسئلہ مسائل سے اظہارِ اختلاف کا چوکھٹا دینے والا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بلاشبہ بعض مسائل میں اس مجلے کی تحقیقات نے سوچ کی نئی جہتیں فراہم کی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بادلِ خواستہ یہ بھی کنپڑا رہا ہے کہ "تفرد" کا شوق فراواں اب اس درجہ بڑھ چکا ہے کہ خود اپنی تحقیقاتی کوششوں کے نامکمل ہونے کے اعتراف کے باوجود بعض مسئلہ مسائل میں جمہور کی رائے کو رد کر دینے کی جرأت بھی کی جانے لگی ہے۔ مثلاً نزولِ مسیح اور رفیعِ سماوی کے بارے میں اس اعتراف کے باوجود کہ اس مسئلہ میں ابھی ان کی تحقیق جاری ہے، مسئلہ نقطہ نظر سے ہٹ کر نزولِ مسیح کا انکار کر دیا گیا۔

یوں تو "اشراق" کے ہر شمارے میں ایک سے زائد "تفردات" کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن گزشتہ سال کے رسائل میں "الجماعۃ" کے حوالے سے بعض بڑے دلچسپ خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تفردات اور یہ شد و ذاس سوال کے جواب میں ہیں کہ بکثرت احادیث صحیحہ میں "الترام جماعت" کے سلسلہ میں جو احکام موجود ہیں اور "الجماعۃ" سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کے بارے میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان پر آج کا مسلمان کیا رد عمل

ظاہر کرے؟ جبکہ نبی ﷺ کی قائم کردہ ”الجماعہ“ اس وقت بظاہر کہیں موجود نہیں ہے۔

اس کے جواب میں بعض حضرات نے زور و شور کے ساتھ کہا ہے کہ اگر ”الجماعہ“

قائم نہیں ہے تو اسے قائم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بتائیں یا تو آدمی ”الجماعہ“ کے

قیام کی کوشش خود کرے یا کسی اجتماعی جدوجہد میں شریک ہو جائے، ورنہ وہ ”الجماعہ“ سے

الگ رہنے کی وعیدوں کا مخاطب ہو گا اور اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے باوجود اگر اسی

حالت میں مرے گا تو اس کی یہ موت ”نعوذ باللہ“ از روئے احادیث، جاہلیت کی موت ہوگی۔

اس استدلال کی ظاہری قوت و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنے اپنے ایمان کی خیر

منانے کے لئے لوگوں نے جو تاویلیں تلاش کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دلچسپ اور

سب سے انوکھی تاویل و تحقیق اصحاب ”اشراق“ کی ہے۔ ان کا ارشاد ہے :

”بعض لوگوں کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ کسی بھی ایسی تنظیم یا جماعت سے

منسلک رہنا ضروری ہے جو غلبہ اسلام کے لئے کوشاں ہو۔ جماعت کے اس مطلب

کی روشنی میں جس کو ہم نے اوپر واضح کیا ہے (یعنی یہ کہ الجماعہ اور السلطان مترادف

اصطلاحات ہیں) یہ حکم ہمارے ملک میں ”حکومت پاکستان“ کے ساتھ وفادار رہنے

اور اس کے قوانین کی پابندی کرنے سے پورا ہوا جاتا ہے اور ہم علی وجہ البصیرت یہ

سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہی اس کی سر زمین کے مسلمانوں کے لئے ”الجماعہ“

ہے۔ (اشراق فروری ۱۹۹۳ء)

یہ تحریر اگرچہ زاویہ فرامی کے ایک اسکالر جناب ساجد حمید کی ہے تاہم اس تحریر

میں ضمیر ”ہم“ کا استعمال واضح کرتا ہے کہ یہ اس زاویہ اور اس کے سربراہ کی مجمع علیہ

رائے ہے۔ زاویہ فرامی کے یہ اسکالر اپنی رائے کو مبراہن کرتے ہوئے واضح فرماتے ہیں :

”میں نے دین و شریعت سے یہی سیکھا ہے کہ مسلمان اگر کسی خطہ ارضی میں جمع

ہوں اور اپنے اندر کسی شخص کو امیر (حکمران) بنالیں تو وہ الجماعہ ہیں۔ چنانچہ آپ کو

فیصلہ بس اہل پاکستان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے ہی کا کرنا

ہے۔“ (اشراق فروری ۱۹۹۶ء)

پھر جناب ساجد حمید کی بعض عبارتوں سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی

آزاد مرضی سے اگر کوئی حکومت قائم کریں تو وہ الجماعہ ہے۔ اس لحاظ سے محض نام نداد

جمہوری انداز میں منتخب ہونے والی حکومتیں ان کے خیال میں "الجماعہ" ہوں گی جبکہ
 آبرائے اہل علم و ادب اور شاہد برپا کی حکومتیں غالباً "الجماعہ" کے عقیدہ و فہم کے حامل ہوں
 گی۔ جبکہ فاضل مضمون نگار کی بعض دیگر عبارتوں سے مرعہ ہوتا ہے کہ اگر یادداشتوں اور
 آمیزش کے سلسلے میں نے محلاً قبول کر لیا ہو تو وہ بھی "الجماعہ" بھی جاسکتی ہے۔

چنانچہ مسلمانوں کی کسی بھی حکومت کے لئے الجماعہ یا سلطان سے نکلنے پھرنے اور
 آخری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ اور اللہ کا رسول اور مسلمان رعایا اس اللہ اور اللہ کے
 رسول کے ساتھ ہو۔ (اشراق مارچ ۱۹۸۵ء)

اسچھوٹے نگار صاحب اسی اس زمانے میں دنیا بھر میں لکھتے ہیں کہ وہ کفر و بدعت کی سرکوبی
 حکومت کو بھی الجماعہ قرار دینے میں تامل نہیں رکھتے جیسا کہ انھوں نے مذکورہ فرمایا ہے کہ
 "حکومت کی رو سے کفر و بدعت کی سرکوبی حکومت بھی اس وقت تک کہ الجماعہ ہے
 جب تک اسے عامۃ الناس کا اقتدار حاصل ہے۔" (اشراق مارچ ۱۹۸۵ء)

(مضمون نگار کی اصل انگاری اس حد تک بڑھتی ہوئی ہے کہ وہ "عامۃ المسلمین" کے
 بجائے "عامۃ الناس" ہی کے اقتدار کو کافی قرار دے رہے ہیں)

لیکن جب بعض اہل علم نے فاضل مضمون نگار سے سوال کیا کہ غیر مسلم حکومتوں میں
 جو مسلمان اقلیت آباد ہے وہ "الجماعہ" کے ساتھ التزام کے حکم پر کیسے عمل پیرا ہو تو مضمون
 نگار صاحب نے یہ الجواب دیا کہ اپنے خود اپنی طرف سے بیان کر دو۔ پہلی اور آخری شرط (یعنی
 اللہ کی راہ میں جہاد کی فراہم کر دیا اور غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحت رہنے والے گروہوں
 مسلمانوں کو "الجماعہ" قائم کرنے کا وہ نسخہ مرحمت فرمایا جو پورے جہات کی طرف
 سے انہماک و اہتمام کو چاروں طرف سے اس کے عین مطابق ہے کہ "گروہوں میں
 دوپہر کے وقت چائے پلانے کے بعد ہر گروہ میں ایک شخص کی گہری سے کھیل کر چٹا کی
 آکھیل بند کر دے تو تمام گروہ سے جا کر اسے لکھ لو"۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ گروہوں
 مسلمانوں کی یہ آبادی حمد ہو کہ ایک جماعت بنا لے اور اس کا اہم چلنے والے اور لکھنے والے
 لکھنے والے ہو کر جیسا کہ لکھنے والے کو حکم دیا کہ کھیلنے والے کو حکم دیا کہ کھیلے جس
 لکھنے والے کو حکم دیا کہ کھیلے جس کو حکم دیا کہ کھیلے جس کو حکم دیا کہ کھیلے

پھر کیا

(۱) ہم اس جماعت کو قائم کرنے کے ملک نہیں؟ اور اگر جماعت قائم کرنے کے ملک ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

(۲) اور وہ کم سے کم کیا خصوصیات و شرائط ہیں جن کی موجودگی کی صورت میں کسی جماعت کو ”الجماعہ“ قرار دیا جاسکتا ہے؟

پہلے سوال کے جواب کے سلسلہ میں مجھے اس رائے سے مکمل اتفاق ہے جو ”اشراق“ ہی کے صفحات پر ظاہر کی گئی ہے کہ ہم ملک صرف اصل دعوت پہنچانے کے ہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم

(۱) مشرکین (ہر طرح کے مشرکین) کی پرواہ کئے بغیر توحید خالص کی صاف صاف دعوت دیں۔

(۲) عقیدہ آخرت کو غیر مؤثر بنادینے والے تمام تصورات کی نفی کرتے ہوئے ایمان بالآخرت کی طرف بلائیں۔

(۳) ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب کی دعوت دیں۔

(۴) توبہ (رجوع الی اللہ) اور استغفار کی دعوت دیں۔

یہ دعوت جتنی واضح، مہمّت سے پاک اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے مطابق ہوگی اتنی ہی شدت کے ساتھ مشرکین اور باطل پرستوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اور ان مخالفت کرنے والوں میں جہاں سکھ بند مشرک ہوں گے [کَبُرَ عَلٰی الْمُشْرِکِیْنَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَیْهِ (الشوریٰ : ۱۱۳)] ”مشرکین پر سخت گراں ہے وہ دعوت جو تم ان کو پہنچا رہے ہو“ [وہاں مخالفت کرنے والوں میں انبیاء علیہم السلام کے وہ نام نماد وارث اور حاکمین کتاب الہی یا الفاظ دیگر مسلمان کھلانے والے بھی ہوں گے جو اصل دعوت سے حقیقتاً منحرف ہو چکے ہیں لیکن محض اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مسلمانوں میں اپنا شمار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

لَتَبْلُوَنَّ فِیْ اَمْوَالِکُمْ وَاَنْفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الذِّیْنِ

اَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ اَلَّذِينَ اَشْرَوْا اَدْحٰى كَثِيْرًا
(آل عمران : ۱۸۶)

”اپنے مالوں اور جانوں کے سلسلہ میں تم کو ضرور آزمایا جائے گا اور ان گروہوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں کی طرف سے جو شرک کے مرتکب ہیں تمہیں سخت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔“

دعوت کی شدید مخالفت اور جان و مال کی آزمائشوں میں جھلاکنے جانے کی وجہ سے دعوت قبول کرنے والوں کا تعلق داعی کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ان کے درمیان باہم محبت و الفت، اخوت و مواصلات کے رشتے قائم ہوتے چلے جائیں گے اور اس طرح ”الجماعہ“ کی تشکیل کا وہ فطری عمل شروع ہو جائے گا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے اور اس دعوت پر ایمان لانے والوں کے طرز عمل سے تاریخ دعوت میں ہمیشہ شروع ہوتا رہا ہے اور جب یہ جماعت کسی خطہ میں اقتدار و اختیار کی مالک بن جائے گی تو یہی ”الجماعہ“ کھلانے کی مستحق ہوگی۔

مگر اس سارے عمل کے کسی بھی مرحلے میں داعی اور دعوت کو قبول کرنے والے نہ ”الجماعہ“ کو جو دہیں لانے کی دعوت دیں گے اور نہ ہی خود کو کبھی ”الجماعہ“ کی حیثیت سے پیش کریں گے، مگر جب اقتدار حاصل کر کے یہ ”الجماعہ“ بن جائے گی تو پھر تمام مسلمانوں کو اسی سے مربوط رہنا پڑے گا۔

دوسرے سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ

(۱) یہ تمام مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ اس میں شمولیت سے کسی مسلمان کو نہ جغرافیائی حدود کی وجہ سے، نہ لسانی اور نسلی اختلاف کی بنا پر روکا جاسکے گا۔

(۲) تمام مسلمان اس میں شامل ہوں یا کم از کم اس کو سواِ اعظم کی تائید حاصل ہو۔

(۳) اس الجماعہ کا بنیادی مقصد ”دعوت الی الخیر“ اور اس کا اصل پروگرام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اقامتِ صلوٰۃ، ایتاءِ زکوٰۃ اور قیامِ قسط و عدل کے لئے اللہ کی کتاب اور میزان (شریعت) کو نافذ کرنا ہوگا۔

(۴) چوتھی خصوصیت وہی ہے جس کو اشراق کے مضمون نگار نے پہلی اور آخری شرط

اور دیا ہے۔ یعنی اس جماعت کا صاحب اقتدار ہو گا اور مسلمانوں کی اکثریت کا اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیتا۔

واضح رہے کہ زوال و انحطاط کے عمل نے اگر ان خصوصیات میں کچھ ضعف پیدا ہو گیا ہے کہ دعوت الی الخیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر مفاد شریعت یا قیام قسط و عدل کے لیے محض ایک معیار کے مطابق نہ رہیں تو ان کو باہیوں کی وجہ سے اس کے اجماع ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے علیحدہ ہونا جائز ہو گا نہ اس کے خلاف خروج و قتال کی اجازت ہوگی۔

اس قسم کی الجماعہ کی موجودگی میں تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ مربوط رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں انتشار پیدا کرنے والے کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے اس نے علیحدگی اور دوری کو جہنم کی طرف جانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور علیحدگی کی حالت میں موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا۔

اس الجماعہ میں بگاڑ پیدا ہونے کی صورت میں اس کی اصلاح کی جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر جب اس الجماعہ کے حکمرانوں کی طرف سے ”کفر بواجہ“ کا اظہار ہو جائے تو ان کے خلاف طاقت کے استعمال کو انہی شرائط کے ساتھ لازمی قرار دیا گیا ہے جن شرائط کے ساتھ کسی بھی کافرانہ نظام کے خلاف طاقت کا استعمال لازم ہو جاتا ہے۔

کفر بواجہ کے ارتکاب کے بعد کسی اقتدار کی حیثیت ”جماعہ“ کی نہیں رہتی۔ ایسے اقتدار کے ساتھ مومن کا اصل تعلق عار بہ کا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عملاً عار بہ کرنے کے لئے اسلام نے چند اہم شرائط عامہ گزری ہیں جن کے بغیر نہ کفر بواجہ کے مرتکب نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے خلاف طاقت استعمال کی جاسکتی ہے نہ کافر حکمرانوں کے خلاف۔ کافر حکمرانوں اور کفر بواجہ کے مرتکب نام نہاد مسلمانوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ جب بھی کسی با اختیار امیر کی قیادت میں مسلمانوں کی کوئی جماعت وجود میں آجائے اور اس کے پاس اتنی مادی طاقت بھی فراہم ہو جائے کہ کافرانہ حکومت کو کامیابی کے ساتھ ہٹانے کے واضح امکانات نظر آرہے ہوں تو ان کے خلاف عار بہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ إِلَيْكُمْ (البقرہ)

(ج) مسلمان تعداد اور وسائل کے لحاظ سے کفر و اِباح کی مرتکب حکومت ہٹانے کی نظر بظاہر صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔

تو کیا اس صورت میں ان کے لئے جائز ہو گا کہ وہ ”کفر و اِباح“ کی حکومت کو ٹک ٹک ختم و دم نہ کشیدم کے مصداق دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کہیں۔

فاضل مضمون نگار نے ایک دلچسپ استدلال یہ کیا ہے کہ ”چنانچہ اگر کفر و اِباح کے بعد منازعت سے گریز کیا جاسکتا ہے اور بعض حالات میں گریز ہی دین کی فضا ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو کفر و اِباح کے بعد بھی مطاع مانا گیا ہے اور وہ اب بھی ”الجماعہ“ ہے۔“ (اشراق مارچ ۱۹۹۵ء)

سبحان اللہ و بحمدہ اعزیز من ا کفر و اِباح کی مرتکب حکومت یا کافروں کی حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے اگر ملکی قوانین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی علت یہ نہیں ہے کہ یہ حکومتیں ”الجماعہ“ ہیں بلکہ اس کی علت ”فساد فی الارض“ سے احتراز ہے، لیکن جو نئی اہل ایمان اس قائل ہو جائیں کہ کفر کی حکومت کی جگہ اللہ کی بادشاہت اور شریعت کی حکمرانی قائم کر سکیں تو ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کر گزریں۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء : ۷۵)

”تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے جبکہ کمزور رہنا کر رکھے جانے والے مرد، عورتیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو اس بستی سے نکال جس بستی والے ظالم ہیں اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی سرپرست بنا اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بنا۔“

اس موقع پر یاد رکھنا چاہئے کہ ”اطاعت“ کے مفہوم میں خوش دلی کے ساتھ حکم کی بجا آوری کا تصور پایا جاتا ہے اور احکام کی اس طرح سے بجا آوری اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اور ان اولوالامر کے ساتھ مخصوص ہے جو مسلمانوں میں سے ہوں، کافر اور کفر و اِباح کے

مرکب حکمرانوں کے لئے الجماعت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

اب آخر میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دورِ حاضری مسلم حکومتیں، نامِ نبادِ جمہوری حکومتیں، آمرانہ حکومتیں اور بادشاہتیں۔۔۔ حسبِ ذیل وجوہ کی بنا پر الجماعہ نہیں ہیں :

(۱) نامِ نبادِ جمہوری حکومتوں میں ان ملکوں میں آباد غیر مسلم بھی برابر کے شریک ہیں جبکہ ”الجماعہ“ کا اطلاق صرف مسلمانوں کی جماعت پر ہوتا ہے۔

(۲) ان میں سے کسی حکومت میں نہ دنیا کے تمام مسلمان شریک ہیں نہ سواِ اعظم۔ ان حکومتوں میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو مخصوص جغرافیائی حد کے اندر رہتے ہوں۔ اس سے باہر رہنے والا کوئی مسلمان محض مسلمان ہونے کی بنا پر اس ”الجماعہ“ میں شامل نہیں ہو سکتا، جو سراسر ”الجماعہ“ کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ پاکستان نے تو ان مسلمانوں کو بھی فیروں کا غیر قرار دے دیا ہے جو پاکستان بنانے میں برابر کے شریک تھے مگر وہ بھارت میں رہ گئے اور پھر پاکستان نے ان کے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے، بلکہ پاکستان تو بگلمہ دیش میں محصور پاکستانیوں کو بھی اس نامِ نباد ”الجماعہ“ میں شریک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

(۳) احادیثِ صحیحہ کی رو سے، نیز خود لفظ ”الجماعہ“ سے واضح ہے کہ مسلمانوں کی الجماعہ سارے عالم میں بس ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے۔ بیک وقت کئی الجماعتوں کا وجود تقاضا فی الاصطلاح ہے، نیز اس سے لازم آتا ہے کہ ایک حکومت میں رہنے والا مسلمان ”الجماعہ“ میں شامل ہونے کی وجہ سے الجماعہ میں شمولیت کی بشارتوں کا بھی مستحق ہو اور دوسری الجماعتوں میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وعیدوں کا مستحق بھی۔

(۴) ان میں سے کسی ریاست یا حکومت سے الگ ہو کر کسی دوسرے ملک میں چلا جانے والا یا ان میں سے کسی ریاست سے اختلاف رکھنے والا کوئی شخص نہ واجبِ اقتل ہے نہ اس کی علیحدگی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے نہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔

(باقی صفحہ ۸۰ پر)

کونسل کے اجلاس میں منعقد ہوئے۔

سچائی

طیبا سمین لاہور

سچائی کے خلاف ہونے سے بڑا گناہ گار اور طہرانہ نظریات رکھنے والا بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں لکھتا۔ خواہ اس کا اپنا عمل سچائی کی نفی کرتا ہو مگر اچھی تحریر و تقریر میں وہ ہمیشہ ج کی پاسداری کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ بعض اوقات وہ حقائق سے آنکھیں موڑ کر جھوٹ کو سچائی کا روپ دلے دے۔ مگر کتاوہ خود کو سچائی سے کہہ کر بقول شاعر ع کتاہوں چ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے ۱۔

دراصل انسان کی فطرت سچائی پر پیدا کی گئی ہے اور وہ سچائی ہی پسند کرتا ہے۔ میں بھی کچھ "ج" بننے کے بارہ میں خامہ فرسائی کی کوشش میں ہوں۔ تاہم میں باطنی سچائی پر کچھ کتا جانتی ہوں۔

باطن کی سچائی میں انسانی تعلقات میں سچائی سرفہرست ہے۔ محبت کی سچائی بڑی اچھی چیز ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں یہ جتنی بھی مل جائے اسے خوشی خوشی لے لیتا چاہئے۔ انسانی تعلقات رشتہ داری، دوستی، ہمسائیگی، مسافرت وغیرہ میں سچائی ہو، وگھادانہ ہو۔ محبت بے شک تھوڑی ہو، اظہار تھوڑا ہو مگر سچا ہو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ "تھوڑا کھاتے ہیں مگر خالص کھاتے ہیں"۔ وی بہتر نتائج ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح محبت کی سچائی جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ بے تحاشا اور اوپر اوپر سے واری صدقہ جانے اور اندر سے جزیں کھوکھلی کرنے والے اظہار سے بہتر ہے۔ گویا تھوڑا سا خالص دودھ پھرے ہوئے پانی ملے برتن سے بہتر ہے۔ سچی محبت وہی ہے جو ضرورت پڑنے پر ہمدردی اور حمایت کر سکے۔ ایسی بے تحاشا اور ظاہری محبت کا کیا فائدہ جو وقت پڑنے پر مصلحتوں اور بے نیازیوں کی جھینٹ چڑھ جائے۔

کینہ، بغض، نفرت اور عداوت سے پاک ہو کر خلوص، ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا سرچشمہ ہو۔ جیسے بھی جذبات ہوں ان کی پرورش اور نشوونما کے لئے محنت اور کوشش کے کام لے بغیر بات نہیں بنتی۔ توجہ کو کوشش خوشامد اور منافقت کے اظہار کے لئے کی جائے وہی سچے اور مثبت جذبات کے لئے کیوں نہ ہو؟ خوب و ناخوب کے اظہار کا ایک ہی معیار تو نہ ہو کہ سب اچھا ورنہ پھر بقول شاعر ”کس کا یقین کیجئے، کس کا نہ کیجئے“ والی بات ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی مشکلہ خیر صورت حالات ہے کہ بڑی اور اچھی چیز ایک جیسی تحسین و تعریف پاتی ہے، مزے دار اور بد مزہ کھانے کی تعریف یکساں ہے۔ دل شکنی ضروری نہیں مگر غلط فہمی بھی تو نہ ہو کہ اس صورت میں بہتری کی گنجائش نہیں رہتی، چرچل نے سچائی کا اظہاریوں کہہ کر بھی کیا تھا ”اس ہال کے آدمے لوگ بے وقوف نہیں۔“

یاد رکھنے اور قابل غور بات یہ ہے کہ سچے جذبات کو بہت کم اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے رویوں، روئیں سے آشکار ہوتے ہیں اور دوسرے پر گہرا پائیدار اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار کی مانند ہوتے ہیں جو تپتی دھوپ کی سطحی کو سکون و راحت میں بدل دیتے ہیں۔ سچائی کا راستہ اختیار کرنے سے انسان اپنے پاؤں اپنی چادر ہی میں رکھتا ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے اپنی چادر کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جس سے معاشرتی اور ثقافتی روگ نہیں پھلتے۔ سچائی بڑی گہری اور مؤثر ہوتی ہے۔ وہ انسان کے اعمال و اقوال کو قابل اعتماد بناتی ہے۔ وہ بے شمار دکھوں اور فکروں کا علاج ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے یا اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ کڑوا سچ نہیں ہوتا بلکہ وہ غضب اور غصہ ہوتا ہے جو سچ کا لبادہ اوڑھ کر باہر نکلتا ہے اور سچ کو بدنام کرتا ہے۔ آخر سچائی بڑے اور بدبودار الفاظ و احساسات کا لبادہ اوڑھ کر ہی کیوں نکلتی ہے۔ وہ ”مٹھاس“ اخلاق، مروت اور شرافت کا روپ دھار کر بھی تو ظاہر ہو سکتی ہے۔ سچ کی عادت ہو جائے تو خواہ مخواہ کی بہانہ بازیاں کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی اور نہ ہی کسی کو بے اعتباری ہوگی۔ پیارے نبی ﷺ نے بھی تو آخر ایک چور کو سچائی کے ذریعے ہی بہتر انسان بنایا۔

اپنی توانائی اس حسین کائنات کو مزید حسن اور سکون بخشنے میں کیوں نہ صرف کی جائے کہ کائنات سراسر سچائی پر قائم ہے۔ کسی حقدار کا حق ادا کرنا بھی سچائی ہے۔ جھوٹ نیکی کی

حق تلفی کرتا ہے۔ سچائی میں سکون اور بھلائی کی بے مبادولت پوشیدہ ہے۔ جموٹ میں سراسر بد امنی، خوف و فساد اور بے چینی ہے اور پھر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن اور تو کچھ ہو سکتا ہے مگر جموٹا نہیں ۱۱

ناک کٹنے کا مسئلہ

ہمارے معاشرے میں ہی نہیں ہر معاشرہ میں ناک کٹنے کا مسئلہ بڑے زور و شور سے موجود ہے۔ ناک کٹنے کا مطلب ہے کہ اپنے معاشرے اپنے ماحول اور ارد گرد کے پاسیوں میں انسان کی سبکی ہو اور وہ ماحول کے معاشرتی تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ ناک کٹنے کا باعث رائج الوقت رسوم اور طور طریقوں سے انحراف ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ صرف ایک ہی طرح اور ایک ہی طرز کے خیالات و عادات کا حامل نہیں ہوتا۔ اس میں ہر قسم اور ہر درجہ کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بات ایک کے لئے باعث عار ہے تو وہی دوسرے کے لئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔

معاشرہ میں بے شمار گروہوں کی تقسیم کی وجہ سے ہر کسی کی ناک کٹنے کا مسئلہ متفرق وجوہات سے ہوتا ہے۔ معاشرہ میں ناک نہ کٹوانے کا مطلب اپنی عزت و آبرو کو ساج میں محفوظ کرنا ہوتا ہے۔

اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانی معاشرہ کے بے شمار گروہ، بے شمار اقدار اور بے شمار معیارات ہیں تو انسان اپنی ناک کٹنے سے کیسے محفوظ رکھے۔ اگر وہ ایک کو خوش کرے گا تو دوسرے کو ناراض۔ جس کو ناراض کیا وہاں سبکی ہو گئی یا دوسرے الفاظ میں ناک کٹ گئی انسان کسی نہ کسی طبقہ یا گروہ سے ضرور متعلق ہوتا ہے۔ کوئی تنگ نظر، کوئی روشن خیال، کوئی لادین اور کوئی دیندار۔ ہر انسان جس گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کی ناک اسی طبقہ یا گروہ کو خوش رکھنے سے بچ سکتی ہے۔ ایک اسلامی نظریہ رکھنے والے شخص کی ناک غیر اسلامی افعال کے سرزد ہونے سے کٹتی ہے اور غیر اسلامی نظریات کے حامل شخص کی ناک اسلامی نظریات پر عمل کرنے سے تنگ نظر اور بنیاد پرست و رجعت

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّيْ بَيْنَكُمْ عَلَيْهِمْ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْقَلْبُ
ترجمہ: اور اپنے پروردگار سے فضل کو اور اس کے اس ميثاق کو یاد کرو جس نے تم سے کیا جو کہ تم نے مانا اور اطاعت کی۔

ہفتا میتاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: ۵
ذوالحجہ ۱۴۱۶ھ
مئی ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زر تعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، آرمین، مسقط، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
- سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
- قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
- امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- توسیل ذہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تحریر

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید
حافظ خالد محمد مختار

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: ۳۶- کے، نازل ٹاؤن، لاہور ۶۴۷۰۰۱-۰۲-۰۳ فون 5869501
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی ۶۷۰- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون 6305110
پیشرو: ناظم مکتبہ، مرکزی انجمن، طابع، رشید احمد، دہری، مطبع: مکتبہ جدید پریس پرائیویٹ لمیٹڈ

عرض احوال

زیر نظر شمارہ اپنے مندرجات کے اعتبار سے ”میشاق“ کی عام معمول کی اشاعتوں کے مقابلے میں بہت مختلف اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ یہ پورا شمارہ امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان سیاسی تجزیوں پر مشتمل ہے جو جنوری ۱۹۶۹ء تا اکتوبر ۱۹۶۹ء ماہنامہ ”میشاق“ کے اداروں کے طور پر شائع ہوئے۔

ایک دینی انقلابی تحریک کے داعی کا سیاسی امور کے بارے میں رائے زنی کرنا اگرچہ بظاہر کچھ عجیب اور کسی قدر ناقابل فہم معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں قوی امید ہے کہ اس بارے میں امیر تنظیم کے نقطہ نگاہ سے اکثر قارئین بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اپنی کتاب ”استحکام پاکستان“ میں امیر تنظیم نے اس ضمن میں اپنا مستقل موقف نہایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کتاب کے مقدمے میں امیر تنظیم نے اس صراحت کے بعد کہ ”میرے بارے میں یہ بات عام طور پر مشہور ہے اور خود میں نے بھی اس کا بار بار اظہار کیا ہے کہ میں معروف معنی اور مروجہ مفہوم کے اعتبار سے ہرگز ایک سیاسی آدمی نہیں ہوں“ اپنی تحریر و تقریر میں ملکی حالات پر گفتگو اور سیاسی امور پر رائے زنی کا سبب بایں الفاظ بیان فرمایا :

”.... اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ”سیاست“ اگرچہ فی الاصل ایک نہایت وسیع مفہوم کی حامل اصطلاح ہے لیکن پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے یہاں بالخصوص اس کا ایک ہی محدود مفہوم رائج ہے۔ یعنی انتخابات میں حصہ لے کر حکومت کے حصول یا اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں یہ امر مسلم ہے کہ صحافت سیاست کا اہم ترین شعبہ ہے اس لئے کہ یہ رائے عامہ کو ایک خاص رخ پر ہموار کرتی ہے جس کا براہ راست اثر انتخابات پر پڑتا ہے، تاہم مروجہ معنی میں صحافیوں کو سیاسی آدمی کیس بھی قرار نہیں دیا جاتا۔ اس اشکال کو اس طرح آسانی مل گیا جاسکتا ہے کہ سیاست کو دو شعبوں میں منقسم سمجھا جائے۔ ایک نظری یا بالواسطہ سیاست اور دوسرے عملی یا براہ راست سیاست۔ ان میں

جہاں تک مؤخر الذکر یعنی عملی سیاست کا تعلق ہے اس نے عہدِ حاضر اور بالخصوص مغربی ممالک میں ایک پیشہ (Profession) کی حیثیت اختیار کر لی ہے لہذا یہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ صرف پیشہ ور سیاستدانوں کی جولانگاہ ہے، لیکن جہاں تک مقدم الذکر یعنی نظری سیاست کا تعلق ہے تو کم از کم نظری اعتبار سے یہ ہر باشعور انسان کے لئے لازمی ہے، اس لئے کہ ملک اور قوم کے معاملات پر غور و فکر اور ان کو درپیش مسائل کے لئے سوچ بچار اور ان کی فلاح و بہبود کے لئے دے، دے، سنے کو شش ہر باشعور شہری کا فرض عین ہے اور اس سے انماض و اعراض یقیناً ملک اور قوم سے بد عہدی اور بے وفائی کے مترادف ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ کسی انقلابی جماعت کے کارکنوں کے لئے جہاں دینی و اخلاقی تربیت کا اہتمام ضروری ہوتا ہے وہاں ان کی سیاسی تربیت یعنی ملکی سیاسی حالات کا واضح شعور، کار فرمایا سیاستوں کے پس منظر اور شجرہ نسب کا صحیح صحیح ادراک بھی ایک ناگزیر ضرورت ہوتا ہے۔

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ کے زیر ادارت ماہنامہ ”میشاق“ کی اشاعت کا آغاز تو اگرچہ ۱۹۶۶ء میں ہو گیا تھا تاہم سیاسی تجزیوں پر مشتمل اداروں کی اشاعت کا آغاز ۱۹۶۷ء سے ہوا۔ ان اداروں میں امیر تنظیم نے تحریک پاکستان کے سیاسی پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور اس بارے میں اپنا نقطہ نظر بھرپور بیان کیا۔ پھر ۱۹۶۸ء میں بھی جب سابق صدر ایوب خان کا تخت حکومت ڈانوا ڈول تھا، ملک کی سیاسی صورت حال کے بارے میں متعدد ادارے ماہنامہ میشاق کی زینت بنے۔ ۱۹۶۷ء اور ۱۹۶۸ء کے دوران شائع ہونے والے یہ سیاسی تجزیے اب ”اسلام اور پاکستان“ نامی کتاب کی صورت میں دستیاب ہیں۔

پاکستانی سیاست کے نئے دور کا آغاز ۱۹۶۹ء میں ہوا۔ ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اب ایک طویل مدت بعد مختلف سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کو قسمت آزمائی کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ اس دور میں بھی امیر تنظیم نے تسلسل کے ساتھ ”میشاق“ کے لئے سیاسی تجزیے تحریر کئے اور میدان سیاست میں باہم نبرد آزمائے مختلف کرداروں کے پس منظر اور ملکی سیاست میں ان کے حقیقی کردار کو عہدگی سے واضح کیا۔ زیر نظر شمارے میں انہی

سیاسی تجزیوں کو ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔

ان ۲۷ برسوں کے دور ان اگرچہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے، کیونکہ USSR کی موت کے بعد عالمی حالات میں بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے، پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی بائیں بازو کے نمایاں سیاسی گروپ اب زیر زمین جا چکے ہیں، چنانچہ پیپلز پارٹی بھی اب اپنے سابقہ نظریات میں سے اکثر سے اس حد تک تائب ہو چکی ہے کہ اسے بائیں بازو کی سیاسی جماعت قرار دینا اب کسی طور مناسب معلوم نہیں ہوتا، تاہم ملکی سیاست کے میدان میں آج بھی بہت سے کردار وہی ہیں جو آج سے ستائیس اٹھائیس برس پہلے برسر عمل بلکہ برسرِ پیکار تھے۔ ان کرداروں کے پس منظر کو جاننے اور ملکی سیاست میں ان کے رول کو سمجھنے کے لئے زیرِ نظر شمارے میں شامل مضامین ایک کلید کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ قارئین ان مضامین کو دلچسپ اور مفید پائیں گے۔ ۰۰

اِنَّ يَنْتَظِرَ اللّٰهُ لِحُومِهَا وَاَوْلَادِهَا وَلٰكِنْ سَأَلَهُ التَّثْوٰى مِنْكُمْ
(الحج - آیت ۳۷)

اللہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

قربانی ہماری معاشرتی رسم ہے یا دینی فریضہ!
عید الاضحیٰ کے مباح موقع پر قربانی کے ساتھ
قربانی کی روح اور مت امد کو سمجھنے کے لیے
ایضاح اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی تالیف

عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی

کا مطالعہ ضرور کیجئے
• سفید کاغذ • رنگین سرورق • ۴۸ صفحات • قیمت صرف ۸ روپے

مرکزی انجمن قدام القرآن، ۳۶-۴ ماڈل ٹاؤن لاہور ۷۵۵۰۱
قریبی پستال سے خریدیے یا
ہا ہڈ سے منگوائیے!

آزہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سبز را
گا ہے گا ہے باز خواں این قصہ پارینہ را!

پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور

امیر تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان

ڈاکٹر اسرار احمد

کے سیاسی تجزیے

جولائی ۱۹۶۹ء کے دوران ماہنامہ "شفاق" کے ادارتی صفحات میں شائع ہوئے

ترتیب

باب اول: فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں کا زوال
۷
لورڈو الفخار علی بھٹو کے سیاسی کیریئر کا آغاز

باب دوم: جنرل محمد یحییٰ خاں کا مارشل لا
۵۱

باب سوم: "مری تعمیر میں مضمحل کچھ صورت خرابی کی!"
۶۱

باب چہارم: "حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں!"
۷۴

فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں کا زوال

اور ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی کیریئر کا آغاز

(۱)

جنوری ۱۹۶۹ء

اب سے ڈھائی تین ماہ قبل پاکستان کی سیاسی فضا میں جو زبردست طوفانی ہلچل پیدا ہوئی تھی، اس کا زور تو اگرچہ اب کم ہو گیا ہے اور دوبارہ کچھ ویسی ہی سکون آمیز کیفیت سیاسی میدان پر طاری ہو گئی ہے جیسی کسی بڑے طوفانِ باد و باران کے بعد فضا پر طاری ہوتی ہے (۱) تاہم اس طوفان نے سیاسی میدان کے بہت سے گوشوں کو نکھار دیا ہے اور بہت سے زیرِ سطح رجحانات کو سطح پر لا کر نمایاں کر دیا ہے۔۔۔۔۔۔ ”میشاق“ اگرچہ ملکی سیاسیات سے بالعموم زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، تاہم اس وقت جو صورت حال سامنے ہے اس سے بالکل صرفِ نظر بھی ممکن نہیں۔۔۔۔۔۔ بنامیریں ہم بعض مسائل و معاملات کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

میدانِ سیاست کی اس حالیہ سرگرمی کی ابتدا کچھ تو واقعتاً طوفانی انداز کی تھی اور کچھ اس بنا پر بہت زیادہ طوفانی محسوس ہوئی کہ ایک عرصے سے ہمارے ملک میں سیاست کے میدان پر قبرستان کی سی خاموشی طاری تھی۔۔۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ہر آزاد ملک میں کچھ نہ کچھ سیاسی سرگرمی تو ہر وقت ہی جاری رہتی ہے، جو احتمالی ترقی یافتہ ممالک میں بھی کبھی کبھی طوفانی انداز اختیار کر لیتی ہے (جیسا کہ حال ہی میں فرانس میں ہوا تھا) رہے درمیان درجے کے ممالک تو ان میں تو اکثر وہی مشترک سیاست چلتی ہی اس انداز پر ہے، مثلاً ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں سال بھر کے دوران شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب اس کے کسی نہ کسی حصے میں بالکل ایسی طرح کی صورت حال موجود نہ رہتی ہو

(۱) اگرچہ کچھ نہیں کہا جاسکتا، مگر ممکن ہے کہ یہ سکوت سکون کی دوسرے طوفان کا پیش خیمہ ہی ثابت ہوا

جیسے ہمارے یہاں اس طوفان کے ابتدائی دنوں میں تھی۔۔۔۔۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک طویل عرصے کے تھقل کے بعد سیاسی سرگرمی کا آغاز ہوا تھا لہذا کچھ تو یہ فی نفسہ تیز و تند (RASH) تھی اور کچھ انتظامیہ بھی اس کے لئے تیار نہ تھی۔ چنانچہ اس کی جانب سے صورت حال سے عمدہ بردہ آہونے میں شدید غلطیاں ہوئیں۔ نتیجتاً آگ مزید بھڑکی اور کچھ ایسا ہل بندھا کہ ایک بار تو بالکل ایسے سوس ہو ا جیسے صدر ایوب کی حکومت خاتمے پر ہے اور پاکستان فوری طور پر کسی نئی سیاسی و انتظامی صورت حال سے دوچار ہونے والا ہے۔۔۔۔۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت حال سنبھل گئی۔ چنانچہ ایک طرف کچھ تو ایچی ٹیشن کا زور مدھم پڑا اور کچھ حکام سنبھلے اور دوسری طرف کچھ اپوزیشن کی اپنی مفوں کے بعض رخنے منظر عام پر آئے اور کچھ حکومت کی اعلیٰ ترین سطح کی جانب سے بھی سیاسی گفتگو پر آمادگی کا اظہار ہوا۔۔۔۔۔ نتیجتاً حالات و واقعات نے کسی فوری اور ہنگامی معاملے کی بجائے مسلسل اور مستقل سیاسی سرگرمی کی صورت اختیار کر لی۔۔۔۔۔ ۱۱

ہمارے نزدیک سیاسی میدان کی یہ سرگرمی بجائے خود ملک و ملت کے حق میں ایک فال نیک ہے۔ قبرستان کی سی خاموشی یا جیل کا سا ”سب اچھا“ حکمرانوں کے نقطہ نظر سے چاہے کتنا ہی خوش آئند ہو، کسی آزاد ملک اور زندہ قوم کے حق میں زہرِ لہلہاں سے کسی طرح کم نہیں۔

ہمارے نزدیک عوام کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملکی و ملی مسائل سے بھرپور دلچسپی لیں اور اپنے بھلے اور برے کے بارے میں خود سوچیں۔ اپنے ملک کے انتظامی معاملات کا فیصلہ اور اپنی قومی پالیسیوں کے رخ کا تعین عوام کا حق ہی نہیں فرض ہے۔۔۔۔۔ اور خاص طور پر پاکستان ایسے زیر ترقی ملک میں تو اس امر کی بھی شدید ضرورت ہے کہ عوام انتظامیہ پر نہ صرف یہ کہ کڑی نظر رکھیں بلکہ اسے پوری طرح لگام دے کر رکھیں ورنہ سیاسیات کے اس مشہور و معروف اصول کے مطابق کہ ”اختیار و اقتدار میں بے راہ روی کا رجحان فطری طور پر موجود ہوتا ہے اور اقتدار مطلق تو لازماً بے راہ ہو کر رہتا ہے“ {۲} ایک بے لگام اور بے انتظامیہ کلبے راہ اور کج رو ہونا قطعی و یقینی ہے ۱۱

“Authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely” {۲}

قیام پاکستان کے بعد اٹنی دس سالوں میں ملکی سیاست کے بازار میں خاصی رونق رہی تھی اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ”پارلیمانی سیاست“ کی گماگمی اور حالات کی تبدیلی اور واقعات و حوادث کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔۔۔۔۔ اگرچہ مضبوط اور محکم سیاسی جماعتوں کے فقدان کے باعث میدان سیاست کی یہ ساری گرما گرمی خیر کے بجائے شریہ اکرتی جلی گئی جس کا منطقی نتیجہ ۵۸ء کے فوجی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہم نے مئی ۶۷ء میں ان ہی صفحات میں ۵۸ء کے اس فوجی انقلاب کی نوعیت اس کے اسباب و علل اور عواقب و نتائج کے بارے میں جو رائے پیش کی تھی وہ حسب ذیل ہے :

”میدان سیاست کے اس اختلال کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر رفتہ رفتہ سروسز کے جانب منتقل ہوتی جلی گئی۔۔۔ آئندہ ۵۸ء میں صدر ایوب نے تمام سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے کر فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ایک طرف حکومت کا پورا نظم و نسق کلیہ سروسز کے حوالے کر دیا اور دوسری طرف بنیادی جمہوریت کے نظام کے ذریعے سیاسی حقوق اور اختیارات کو تدریجاً عوام کے جانب منتقل کرنے کا وہی سلسلہ از سر نو شروع کیا جس پر تقریباً نصف صدی قبل غیر ملکی حکمران عمل پیرا ہوئے تھے۔۔۔ گویا پاکستان کی عوامی سیاست ایک دم واپس نصف صدی قبل کے مقام پر پہنچ گئی اعلیٰ اور قوی نقطہ نگاہ سے یہ صورت حال یقیناً نہایت تشویش ناک اور پریشان کن ہے اور ہر شخص اور محب وطن پاکستانی کو لازماً اس پر سخت مضطرب اور غمگین ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ لیکن اس حقیقت کو ہر آن پیش نظر رہنا چاہئے کہ اس کا اصل سبب قوم میں سیاسی شعور کی خطرناک حد تک کمی اور ملی و قومی احساسات کا خوفناک حد تک فقدان ہے کسی ایک یا چند افراد کے سراسر اس پوری صورت حال کی ذمہ داری تو پورا بنایا سیاسی بے بصیرتی کا شاہکار ہے یا علمی خیانت کا“

بہر حال مارشل لاء کے نافذ ہونے ہی فطری طور پر ملکی سیاست کا بازار ایک دم بند ہو گیا اور تمام سیاسی حلقے موت و زیست کی کش مکش سے دوچار ہو گئے۔

مارشل لاء تو ہمارے ملک میں اگرچہ چند ہی سال جاری رہا اور چاہے کسی کو پاکستان کے موجودہ دستور سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو بہر حال یہ ایک واقعہ ہے کہ ۷۳ء سے ہمارے ملک میں ایک باقاعدہ دستوری حکومت قائم ہے۔۔۔۔۔

لیکن بالکل ایسے جیسے حضرت سلیمانؑ کی وفات کے بعد بھی ایک عرصے تک
رجنوں اور شیطانوں پر لن کی ہیبت و وحشت کے اثرات قائم رہے تھے۔ ہمارے
سیاسی بین کو بھی مارشل لاء کے صدمے سے ہوش میں آنے میں کافی وقت لگا
۔۔۔۔۔ اور مارشل لاء کے خاتمے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ملکی سیاست
کے میدان میں مکمل سربازاری کا ماحول طاری رہا!

یہ واقعہ ہے کہ مارشل لاء کے صدمے سے سب سے پہلے ہوش میں آنے والی جماعت
جماعت اسلامی تھی، جو سیاسی جماعتوں پر سے پابندی اٹھ جانے کے فوراً بعد ایک منظم جماعت کی
حیثیت سے سرکار ہو گئی۔۔۔۔۔ اور یہ اس لئے ممکن ہو سکا کہ اس کے کارکنوں نے مارشل لاء کے
دوران بھی کسی نہ کسی صورت میں اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا تھا۔۔۔۔۔ دوسرے نمبر پر حرکت میں
آنے والا گروپ نظام اسلام کا تھا۔۔۔۔۔ مسلم لیگ کے احیاء کی کوشش ہوئی تو وہ فوراً سرکاری اور
مخالف سرکار دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ رہے پاکستان کے اکثر قسّم، خاندانی اور پیشہ ور سیاست
دان تو ان کی اکثریت صورت حال کو کچھ زیادہ امید افزانہ پاکر بدستور گوشہ غایت میں دبی رہی۔

۷۳ء کے صدارتی انتخابات کے موقع پر ۵۸ء کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے
میدان میں کچھ الجھل پیدا ہوئی۔ اور محترمہ فاطمہ جناح کی ہمت و جرأت نے
دیمک کی طرح مارشل لاء کے عصائے سلیمانی کو چٹ کر لیا۔ تب سیاسی
سورماؤں کو ہوش آیا اور وہ آنکھیں ملٹے ہوئے اٹھے۔ لیکن اب وقت کم تھا اور
صدر ایوب کی سیاسی حکمت عملی نے انتخابات کو ملتوی کرنے سے انکار کر کے
”اتزاب“ مخالف کے ہاتھوں سے موقع چھین لیا!

اس موقع پر مخالف اتراب نے ”COP“ کے نام سے جو متحدہ محاذ قائم کیا تھا اس کے پاس
عوام کو اپیل کرنے کے لئے آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کے قیام کا بھاری بھر کم نعرہ تھا۔ لیکن
تجربے سے جو بات سامنے آتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ صدارتی طرز حکومت کے بجائے پارلیمانی
طرز کا احیاء مطلوب تھا اور بس۔ اس مطالبے اور اس کے لئے متحدہ محاذوں کے قیام کے بارے میں
ہماری پختہ رائے وہی ہے جو ہم نے مئی ۷۶ء کے حذکرہ بلا تہ کو تبصرہ میں عرض کی تھی، یعنی یہ

کہ :

”ساتھ ہی یہ موٹی سی بات بھی ہر جلسہ پاکستانی کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اس مصلحت نہ صدارتی اور پارلیمانی جمہوریت یا بلاواسطہ و بلاواسطہ انتخابات کے مسئلوں پر وقتی ہنگامے اٹھانے سے ہو سکتا ہے نہ مینڈکوں کی منسیری کی طرح کے بالکل اٹکل بے جوڑ حصرہ محاذوں کے قیام سے۔۔۔۔۔ اس صورت حال کی اصلاح کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ بالکل فطری طریق پر عوام میں سے کوئی سیاسی جماعت ایسی اٹھے جو مسلسل محنت و مشقت اور حکیم حد و حد کے ذریعے ایک طرف ان میں سیاسی شعور اور اپنے بھلے اور برے کی حقیقی پہچان پیدا کرے اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں ایسے قومی کارکنوں کو تربیت دے کر تیار کرے جو ہر طرح کے مفادات سے صرف نظر کر کے خالص اصولوں کے لئے کام کر سکیں اور اپنے مقصد اور نصب العین کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور قوم کی بہتری اور بھلائی کے لئے انتھک محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کی صلاحیت رکھتے ہوں۔۔۔۔۔ ۱“

۶۳ء کے صدارتی انتخابات کے بعد کے چار سالوں کے بعض حالات و واقعات کا تذکرہ ملک کی موجودہ سیاسی صورت حال کے صحیح تجزیے اور ان مختلف عوامل کے صحیح فہم کے لئے ناگزیر ہے جو اس وقت ملک کی سیاسی فضا میں برسر کار ہیں :

۱۔ ۶۳ء کے صدارتی انتخابات کے دوران جو زلزلہ سا صدر ایوب کے ایوان اقتدار میں محترمہ فاطمہ جناح کی شرکت کے باعث آگیا تھا اس سے خبردار ہو کر صدر ایوب نے اپنی سیاسی حیثیت کو مستحکم کرنے اور اس غرض کے لئے اپنی جماعت کو مضبوط بنیادوں پر از سر نو منظم کرنے کی جانب توجہ کی اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے لئے انہوں نے سرتوڑ کوشش کی۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں جبکہ احزاب اختلاف ابھی کچھ تو اپنی انتخابی حکمت کے زخم چاٹنے میں مصروف تھیں اور کچھ باہم دست و گریباں بھی ہو گئی تھیں، متونشن لیگ کی تنظیم نو کا خاصہ چرچا ہوا اور کچھ عرصے تک تو یہ محسوس کیا گیا کہ شاید آئندہ اس ملک کی واحد سیاسی تنظیم سرکاری لیگ ہی ہوگی۔۔۔۔۔ لیکن جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ تو صدر ایوب عوام میں کوئی ”جذبہ تازہ“ پیدا کر سکے اور نہ ہی جلسہ اور محنتی کارکنوں کی کوئی ٹیم تیار کر سکے۔۔۔۔۔ چنانچہ اوپر کچھ عرصے سے صدر ایوب کے قریبی حلقے کے لوگ بھی یہ اطلاع اصراف کر رہے ہیں اور غالباً حالیہ سیاسی ہنگاموں کے بعد تو صدر ایوب خود بھی

محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کو ایک منظم اور فعال عوامی جماعت بنانے کی کوشش میں قطعاً ناکام ہو گئے ہیں اور اس کوشش میں جو وقت اور سرمایہ صرف ہوا وہ اکثر و بیشتر ضائع ہو گیا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی عوامی جدوجہد کے دوران محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کے ذریعے منظم و مستحکم ہوا کرتی ہیں اور مصائب و تکالیف کے الاؤ اور امتلاؤں اور آزمائشوں کی بھینوں سے گزر کر ہی ان کے کارکنوں کا سرِ خام کندن بنتا ہے، مسندِ اقتدار تک رسائی کے بعد سے تو فوری طور پر کسی سیاسی جماعت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت کے ایوانوں اور اقتدار کی مسندوں پر بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کی تنظیم کی کوشش ویسا ہی احمقانہ خیال ہے جیسا یہ منصوبہ کہ پہلے سیدھے یا ٹیڑھے جس راستے سے بھی ممکن ہو اقتدار پر قبضہ جما لیا جائے اور پھر اس کے ذریعے ایک عوامی اسلامی انقلاب برپا کیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ کنونشن لیگ سے منسلک لوگوں میں سے اکثر و بیشتر کی اصل نظر مفادات پر ہے اور ان ہی کی باہمی بندر بانٹ پاکستان مسلم لیگ کی اصل اجتماعی سرگرمی ہے، نہ اس کے پاس مخلص کارکن ہیں اور نہ ہی عوام کی پشت پناہی اسے حاصل ہے۔۔۔۔۔ نتیجتاً صدر ایوب کی حکومت یا تو خود ان کی اپنی ذات کے بل پر قائم ہے، یا سروسز کے سارے، اس کی کوئی حقیقی اور واقعی سیاسی اساس موجود نہیں ہے۔

۲۔ ۶۵ء کی پاک ہند جنگ بلاشبہ گزشتہ صدی کی انتخابی کے بعد کے دور کا اہم ترین واقعہ ہے۔ ملک کے بھاد و دفاع اور خاص طور پر اس کی خارجہ حکمت عملی کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت انظر من الشمس ہے ہی، ملک کی داخلی سیاست پر بھی اس کے بہت گہرے اثرات مترتب ہوئے۔ ہمیں یہاں اس سترہ روزہ جنگ کے اسباب و علل سے تو سرے سے کوئی بحث ہی نہیں، اس کے تمام عواقب و نتائج کا استحصاء بھی مطلوب نہیں، البتہ ان میں سے چند ایسے امور کا تذکرہ ناگزیر ہے جن کا براہِ راست تعلق ملک کی موجودہ سیاسی صورت حال سے ہے۔

● ان میں سے اہم ترین امر تو یہ ہے کہ اس جنگ کے جو نتائج برآمد ہوئے ان کی بنا پر صدر

ایوب کی سیاسی حیثیت کو شدید دھکا لگا۔ اور ان کا جو ستارہ ایشیا کے ایک عظیم رہنمایاں بلغان و دیگر ایشیائی ڈیٹا کی حیثیت میں عروج کی جانب حرکت کر رہا تھا، ناکل بہ زوال ہو گیا۔

● دوسرے یہ کہ پاکستان کی خارجہ حکمت عملی جو چند سال قبل سے مسلسل ایک خاص رخ پر بڑھتی چلی جا رہی تھی ایک انتہا پر پہنچ کر نہ صرف یہ کہ رک گئی بلکہ واپس قدم سمت میں گردش کرنے لگی۔۔۔۔۔ اور بظاہر احوال بھی اس میں کم از کم اعتدال کا رنگ نمایاں ہو گیا۔

● تیسرے یہ کہ مسلم قومیت کا جو جذبہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا سبب بنا تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد جلد ہی سرد پڑ گیا تھا، اس جنگ کے دوران نہ صرف یہ کہ ایک دم پھر بیدار ہوا بلکہ ایک بار پھر اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا، اگرچہ اس کا یہ زور شور (TEMPO) اب کی بار بھی عارضی ہی ثابت ہوا۔ اور جنگ کے بعد جلد ہی یہ جذبہ پھر سرد پڑنا شروع ہو گیا۔

پاکستان کی خارجہ حکمت عملی اور پاکستانی قومیت دونوں کے اعتبار سے پاکستان کی سیاسیات میں جو بد اس جنگ کے دوران آیا تھا، صدر ایوب کو تو اپنی مخصوص ذمہ دارانہ حیثیت کی مجبوریوں کی بنا پر اسے ایک خاص حد تک لے جانے کے بعد واپس جذر کی جانب لوٹنا پڑا۔۔۔۔۔ لیکن ان کے ایک اپنے تربیت داوہ نو جوان ساتھی نے بد سے جذر کی جانب رجوع سے انکار کر دیا اور وہ اسی مقام پر کھڑا رہ گیا۔ نتیجتاً اس نے اس بد کے لئے علامتی حیثیت اختیار کر لی۔۔۔۔۔ بس یہیں سے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی اصل ذاتی سیاسی زندگی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہو گیا!!

۳۔ قدیم سکہ ہندو اتراب اختلاف، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، ۱۹۶۳ء کے صدارتی انتخابات کے بعد کچھ عرصہ تو کچھ اپنی انتخابی شکست کے زخموں کو سہلانے میں مصروف رہیں اور کچھ باہمی اختلافات میں الجھی رہیں۔ اس کے فوراً بعد ۱۹۶۵ء کی پاک ہند جنگ واقع ہو گئی جس میں پوری قوم متحدہ اور یکسو تھی اور اختلاف و افتراق کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جنگ کے فوراً بعد اعلانِ شافقت سے انہیں صدر ایوب کی حکومت کے خلاف عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کا ایک نہری موقع ہاتھ آیا تھا اور مخالف جماعتوں کے جو شیلے کارکن اس پر ٹھیر بھی تھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔

لیکن بعض بزرگ سیاست دانوں نے عوامی ایجنسی ٹیشن کی تجویز کو رد کر کے ایک پرامن آئینی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی، کونسل مسلم لیگ، نظام اسلام پارٹی، مسلم لیگ اور مشرقی پاکستان کے قومی جمہوری محاذ پر مشتمل ایک متحدہ محاذ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (PDM) کے نام سے معرض وجود میں آگیا۔ جو تقریباً دو سال سے سہل انداز میں اور سچ چال سے لیکن بڑے تسلسل و استقلال کے ساتھ دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مسٹر بھٹو نے ہنگامہ کھڑا کر کے اسے بالکل نئی صورت حال سے دوچار کر دیا۔

پی ڈی ایم کو اس بات کا کریڈٹ ہر حال دیا جانا چاہئے کہ اس نے تقریباً دو سال تک بحالی جمہوریت کے لئے بڑی مستقل مزاجی سے کام کیا ہے اور اس کے لئے واقعی اور حقیقی محنت کی ہے۔ اور اگرچہ وہ جس شائستہ (SOPHISTICATED) قسم کے طریق کار کی عادی ہے اس سے کسی بھی حکومت کو فوری طور پر غائف ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لہذا کہ ایک ملک کی اپنی نوکر شاہی (BEUROCRACY) کی حکومت کو جو ایک حقیقی عوامی جمہوری حکومت کے سوائے باقی تمام قسم کی حکومتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ کم از کم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پی ڈی ایم کی حالیہ دو سالہ جدوجہد ایسی منظم اور مسلسل اور آئینی و پرامن جدوجہد کی کوئی دوسری مثال جماعت اسلامی کی ابتدائی دستوری مہموں کے سوا نہیں ملتی۔۔۔۔۔

اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ PDM کا اصل تنظیمی ڈھانچہ بھی جماعت اسلامی ہی کے سارے قائم ہے اور اس کی اصل روح رواں بھی جماعت اسلامی ہی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل دوسری تمام جماعتیں اور پارٹیاں چند معروف سیاست دانوں کی باہمی ایسوسی ایشنوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ وہ اصل جماعتی تنظیم جس کے بل پر پی ڈی ایم کا سارا کاروبار چل رہا ہے صرف جماعت اسلامی کی ہے۔

پی ڈی ایم کے بارے میں ایک اور اہم بات جو پیش نظر رہنی چاہئے وہ یہ ہے کہ اس پر دائیں بازو کے رجحانات کا فیصلہ کن غلبہ ہے۔ بائیں رجحانات کے حامل صرف نہایت نرم طبع اور معتدل مزاج لوگ ہی اس میں کھپ سکے ہیں اور انہیں بھی جلد یا بدیر اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی۔۔۔۔۔ یہ بات بھی نوٹ

کرنے کے قتل ہے کہ اس اعتبار سے بھی اصل علامتی حیثیت اس گروہ میں جماعت اسلامی ہی کو حاصل ہے۔ اور یہ، جیسا کہ ہم بعد میں قدرے تفصیل سے عرض کریں گے، اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے ایک بہت بڑی بد قسمتی کا آغاز ہے۔

۴۔ سوشلسٹ ذہن اور بائیں بازو کے رجحانات مشرقی پاکستان کی حد تک تو کم از کم اتنے ہی "قدیم" ہیں جتنا خود پاکستان، لیکن مغربی پاکستان میں یہ رجحانات زیادہ تر ۱۹۵۷ء کی جنگ کے بعد ابھرے ہیں۔ اور گزشتہ دو دہائیوں کے عرصے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رجحانات تیزی کے ساتھ پھیلے بھی ہیں اور مختلف تنظیمی پیشوں کی شکل میں نمودار بھی ہوئے ہیں۔ اس کا ایک سبب ملک کی معیشت میں "صنعتی انقلاب" کے اثرات بھی ہیں، جن سے موجودہ اقتصادی نظام معیشت کی گھناؤنی صورت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بیکاری سے بھی ان رجحانات کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ہماری گزشتہ پانچ چھ سال کی خارجہ پالیسی نے بھی جس کے مدو جہز کے جانب ہم اوپر اشارہ کر آئے ہیں ان رجحانات کو تقویت دی ہے۔۔۔۔۔ غرض کہ مختلف اسباب و عوامل کی بنا پر ہمارے ملک میں سوشلسٹ نظریات اور بائیں بازو کے رجحانات نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی قوت کی صورت اختیار کر لی ہے۔

مشرق پاکستان میں مولانا بھاشانی اس کی ایک عظیم علامت ہیں اور مغربی پاکستان میں یوں تو اس کے کئی ایک دھڑے ہیں لیکن ان کے اصل علامت کی حیثیت بلاشبہ مسٹر بھٹو کو حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگرچہ ان دونوں کے باہم اشتراک عمل کی کوئی واضح صورت تاحل سامنے نہیں آئی، تاہم یہ ایک یقینی امر ہے کہ عنقریب ان دونوں میں اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ بائیں بازو کا وہ اصل مرکز (NUCLEUS) ہو گا جس کے گرد ملک کے تمام سوشلسٹ عناصر حتیٰ کہ معتدل مزاج (یا عام اخباری اصطلاح کے مطابق ماسکو نواز) طبقے بھی جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں جلد یا بدیر جمع ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔

۵۔ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران تدریجاً ایک اور قوت بھی پاکستانی سیاست کے منظر عام پر

نمودار ہوئی ہے۔ ہماری مراد جمعیت علمائے اسلام سے ہے جس نے اس عرصے میں رفتہ رفتہ خاصی قوت بہم پہنچائی ہے اور اپنے منتشر اثرات کو خاصے مضبوط تعلیمی سلسلے میں منسلک کر لیا ہے۔ یہ تنظیم اگرچہ اپنی ہیئت اور نوعیت کے اعتبار سے دوسری تنظیموں مثلاً جماعت اسلامی سے بہت ممتاز کی ہے (مثلاً اس کے یہاں کلہنڈی کاروائی اور دفتری نظام شاید بالکل ہی دقیانوی اور PRIMITIVE طرز کا ہو، لیکن ایک مشترک ذہنی ساخت اور مشترک اندازِ فکر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار ماضی کے ورثے کی بنا پر اس گروہ نے بہت جلد ایک نہایت منظم اور فعال فطری تنظیم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ عوام میں اس کی جڑیں انتہائی زیریں سطحوں (SUBSTRATA) تک گہری اتری ہوئی ہیں۔ دینی مدارس اس کے مستقل مراکز اور اللہ کے گھر اس کے مستقل دفاتر ہیں۔ اس کے عام کارکن ہی نہیں اکابر تک سب خالص عوامی کارکن ہیں۔ سادگی، دیداری اور غایت درجہ خلوص کے ساتھ نہایت زوردار جذبہ عمل اس کے شعار ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظریہ اندازہ قطعاً مبالغہ پر مبنی نہیں ہے کہ آئندہ پاکستان کی سیاست کے میدان میں جمعیت علمائے اسلام نہایت مؤثر رول ادا کرے گی۔

ہم انہی صفحات میں چند ماہ قبل یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ گروہ ذمہ دار قلباً خالص حسینی ہے۔ یعنی علمائے دیوبند کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کے سرگروہ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ تھے۔ اس طرح ان کا تعلق تحریک آزادی ہند و استکلاص وطن کے اس قدیم و عظیم سلسلے سے جابلتا ہے جو تحریک شہیدینؒ سے شروع ہو کر ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی سے ہوتا ہوا اور پھر تحریک خلافت اور ریشمی رومالوں کی تحریک ایسی دوسری متحد چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے گزر کر بالآخر جمعیت علمائے ہند پر ختم ہوا تھا۔ اور اس پورے عرصے میں اسلامیان ہند کی رہنمائی کا فرض ادا کرتا رہا تھا۔ آزادی ہند سے متعلق قبل مسلمان ہند کی ایک عظیم اکثریت نے اس گروہ کے راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اول اس طبقے پر شکست کا سما احساس طاری رہا۔ اور ان حضرات نے ایک عرصے تک حلقہ دیوبند کے ان دوسرے اکابر کی سیادت قبول کر کے جنہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا گوشہ عافیت میں پناہ لئے رکھی۔ ۱۹۵۳ء میں مجلس احرار اسلام نے جو عظیم سیاسی انجی ٹیشن برپا کیا تھا اس کی پشت پر اصل قوت اسی گروہ کی تھی۔ اس کے فوراً بعد حسب پاکستانی سیاست میں انتشار برپا ہوا اور مسلم لیگ

کو فیصلہ کن سیاسی حیثیت حاصل نہ رہی تو اس گروہ نے بھی اپنی حامی مسلم لیگ قیادت کلاہو اگردن سے اتار بیچ کلاہو اور خالصتان پناصل اور قدیم رنگ اختیار کر لیا۔

----- اُس وقت سے اب تک اندر رہی اندر ان کی تنظیم وسعت اختیار کرتی رہی اور اس کے کارکنوں میں جوش و جذبہ بیدار ہوتا رہا۔۔۔۔۔ گزشتہ سال ان کی جو کانفرنس لاہور میں موچی دروازے کے باہر ہوئی تھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جلد ہی جمیعت پاکستان بھی عملی سیاست میں مؤثر طور پر داخل ہوگی۔۔۔۔۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ مارشل لاء کے بعد سے جو سکوت و سکون پاکستانی سیاست پر طاری تھا اور لوگ جس طرح سسے سسے تھے اس میں پہلی الجھل اور اولین سیاسی سرگرمی جمیعت ہی کے زیر اثر پیدا ہوئی۔ ہماری مراد اس کامیاب انجی ٹیشن سے ہے جو ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب کے خلاف برپا ہوئی تھی اور جس سے چمٹکار پانے کے لئے حکومت وقت کو ڈاکٹر صاحب موصوف کو قربانی کا کبرا بنانا پڑا تھا۔

[illegible]

یہی وجہ ہے کہ شرق اوسط کی سیاست میں بھی یہ حضرات صدر ناصر کے حامی و مؤید اور شاہ

فصل کے متعدد مختلف ہیں۔۔۔۔۔ اور تازہ سیاسی ہنگامے میں بھی ان کی شرکت اولاً پیشمل عوامی پارٹی اور بھٹو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ ہوئی ہے۔ اس صورت حال کا صحیح اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انگلستان سے واپسی پر جب مولانا مودودی نے غیر معمولی گھن گرج کے ساتھ شرم کے حامیوں کو چیلنج کیا تو اس کے جواب میں جمعیت علمائے اسلام کے سرکاری آرگن ”ترجمان اسلام“ نے ”مودودی صاحب کی تازہ گھن گرج“ کے عنوان سے تحریر فرمایا کہ :

”لندن کی سرد آب و ہوا سے صحت یاب ہو کر مودودی صاحب پاکستان کے فیضانِ گرم ماحول میں تشریف لائے ہیں جس کی گرمی میں کافی اضافہ ان کی غیر حاضری کے دور ان کے پیدا شدہ گرم سیاسی موسم نے کر رکھا ہے۔ آپ نے ۱۳۰ دسمبر کی شام کو لاہور میں مختلف حصوں سے آئے ہوئے اپنی جماعت کے کارکنوں سے زبردست گھن گرج کے عالم میں فرمایا کہ ”جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ یہاں اسلام کے سوا کسی اور نظام کو لائے۔۔۔۔۔ مودودی صاحب کی یہ گھن گرج اگر اس دعویٰ کی حقیقتاً حامل ہوتی اور اپنے ان فرمودات کے دوسرے حصوں میں خود ہی انہوں نے اپنی اس ”گھن گرج“ کی بالعمنی تردید نہ فرمادی ہوتی تو اس اعلان کا خیر مقدم پاکستان کا ہر دین دار مسلمان دل سے کرتا۔ لیکن اسے کیا سمجھے کہ اس ساری ”گھن گرج“ کا مقصد صرف یہاں پہنچ کر ختم کر دیا گیا کہ ”اسلام اور سوشلزم کا پیوند لگانا ممکن نہیں“ اور یہ کہ ”یہ محمد عربیؐ کی امت کا ملک ہے“ یہ بار کس یا ماؤزے تنگ کی امت کا ملک نہیں ہے“۔۔۔۔۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اور سوشلزم کے پیوند کا انکار کرنے والا اسلام اور برطانوی پارلیمانی نظام کے پیوند کا بھی انکار کیوں نہیں کرتا؟ اور محمد عربیؐ کی امت کے اس ملک کے بار کس اور ماؤزے تنگ کی امت کا ملک ہونے کی نفی کرنے والا اس ملک میں اس برطانوی سیاسی نظام کی بحالی کی جدوجہد میں کیوں مصروف ہے جو گلیڈ سٹون، لائڈ جارج، چرچل وغیرہ کا تراشیدہ اور رائج کردہ ہے؟ آخر اسلامی نظام کے قیام کی یہ بلند بانگ صدا صرف سوشلزم کے ہی مقابلہ میں کیوں اُٹتی ”گھن گرج“ دکھاتی ہے اور کیوں برطانوی پارلیمانی نظام کی حمایت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ اس نظام کے ہر چھوٹے بڑے جزو کو بھی قبول کرتی چلی جاتی ہے“۔ (ترجمان اسلام، ۱۰ جنوری ۱۹۹۶ء)

الغرض ایک مدتِ طویل کے جس کے بعد جو طوقی کیفیت گزشتہ ڈھائی تین ماہ کے دوران پاکستانی سیاست کے میدان پر طاری رہی تھی اس کے مدھم پڑتے ہی جو نئی صورت حل سامنے آئی ہے اور گزشتہ چند سالوں سے جو رجحانات زیرِ سطحِ تقویت پاتے رہے ہیں ان کے ایک دم سطح پر آنے سے سیاست کی جو تازہ بلال پاکستان میں بھیجی ہے اس کا مختصر نقشہ یہ ہے :

۱۔ جہاں تک حکومتِ وقت کا تعلق ہے وہ کچھ ایک فرد کی ذاتی شخصیت کے سارے اور زیادہ تر نوکر شاہی کے بل پر قائم ہے۔ اس کی عوامی و سیاسی جڑیں اول تو کوئی ہیں ہی نہیں اور جو ہیں ان کی حیثیت بھی زیادہ سے زیادہ ان اضافی جڑوں (ADVENTITIOUS ROOTS) کی سی ہے جو بعض درختوں (مثلاً برگد) کی شاخوں سے اتر کر زمین میں پنچے گاڑ لیتی ہیں اور درخت کے پھیلاؤ کے لئے اضافی ساروں کا کام دیتی ہیں۔

۲۔ پاکستانی سیاست کا وہ دور اب گزر چکا جب سیاست صرف اصحابِ دولت و ثروت کے مشغلے کی حیثیت رکھتی تھی اور گنتی کے چند جاگیردار اور سرمایہ دار (جن میں تازہ اضافہ بعض نو دولت صنعت کاروں کا ہوا تھا) اس پر کامل اجارہ داری رکھتے تھے۔ اب یہاں عوامی سیاست کے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ دور قریب آیا چاہتا ہے جس کی خبر علامہ اقبال مرحوم نے اپنے ان اشعار میں دی تھی کہ

سلطانی جہور کا آنا ہے زمانہ جو نقشِ کمن تم کو نظر آئے مٹا دو

اوپ

گیا دورِ سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا

۳۔ پاکستان کی موجودہ بلالِ سیاست کے عناصرِ اربعہ حسبِ ذیل ہیں : ایک دائیں بازو کے قدیم خاندانی اور پیشہ ور سیاست دان جو اکثر و بیشتر زمینداروں اور سرمایہ داروں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اگرچہ اس وقت متحدہ سرکاری و غیر سرکاری لیگوں میں منقسم ہیں لیکن درحقیقت ملتِ واحدہ ہیں اور کسی بھی وقت ”آلیس گے سینہ چاکلن چمن سے سینہ چاک“ کے مصداق باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ (کنونشن لیگ اور کونسل لیگ تو خالص ہم جنس ہیں ہی عوامی لیگ میں البتہ لیگی الاصل عناصر کے ساتھ بعض حقیقی عوامی عناصر بھی شامل ہیں، لیکن سیاست کی موجودہ تیز رفتاری کے پیشِ نظر ان کا جلد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا قطعی ہے) دوسرے دائیں بازو

مضبوط مذہبی جماعت۔۔۔ جماعت اسلامی۔۔۔ تیسرے 'بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں جن میں سے کچھ فی الوقت پی ڈی ایم (تازہ تر ڈی 'اے' سی) میں شامل ہیں اور کچھ اس کے باہر ہیں۔ اور۔۔۔ چوتھے 'بائیں بازو کی مذہبی جماعت۔۔۔ جمعیت علمائے اسلام (۳)'

۴۔ پاکستان کی آئندہ سیاسیات کا اصل محور (AXIS) دائیں اور بائیں بازوؤں کے رجحانات کا تصادم ہوگا (۴) اور متذکرہ بالا موجودہ سیاسیات میں جو گروہ بندیاں اس محور کے علاوہ کسی اور بنیاد پر قائم ہیں یا ابھی قائم ہو رہی ہیں وہ جلد یا بدیر ٹوٹ کر رہیں گی اور نئی صف بندی (ALIGNMENT) اسی محور کے گرد ہوگی۔

اس ضمن میں سب سے زیادہ قابلِ حذر لیکن قطعاً یقینی امر یہ ہے کہ دائیں اور بائیں بازو کی بیرونی قوتیں بھی اب پاکستانی سیاست میں پہلے سے کہیں زیادہ دخل ہوں گی اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر کے دفاع اور ان میں توسیع کے لئے زیادہ سے زیادہ امکانی حد تک اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گی۔

۵۔ ہمارے نزدیک اس وقت ملک کی داخلی سیاست کے اصل بنیادی مسائل دو ہیں: ایک یہ کہ سیاسی اختیارات۔۔۔ جو مختلف اسباب و عوامل کی بنا پر عوام کے بجائے نوکر شاهی کے قبضے میں چلے گئے ہیں، وہ اختیار و اقتدار کے اصل مالکوں یعنی جمہور کو منتقل کئے جائیں اور دوسرے یہ کہ دولت اور خصوصاً ذرائع پیداوار جو عوام الناس کے بجائے ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری بن گئے ہیں انہیں پوری قوم میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔۔۔ گویا کہ پہلی "سلطانی جمہور"

{۳} رہے بعض وہ "تازہ واردین" بائیں سیاست جو آزاد سیاست دانوں کی حیثیت سے دنگل میں شریک ہوئے ہیں تو اس سے قطع نظر کہ ہمارے نزدیک ان حضرات کی کوئی واقعی سیاسی اہمیت نہیں ہے اور ان میں سے بعض کا جو شائد استہلال ہوا ہے وہ بھی ہمارے نزدیک پاکستانی قوم کے ایک طبقے کے سیاسی افلاس کا منظر ہے۔ چونکہ وہ تقریباً سب دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہم انہیں میدان سیاست کا پانچواں سوار بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ متذکرہ الصدر عناصرِ اربعہ میں سے پہلے فصری کا ضمیر سمجھتے ہیں!

{۴} جس کی ایک ناخوشگوار ابتداء لاہور اور کراچی میں دائیں بازو کی انتہائی جماعت اسلامی اور بائیں بازو کے انتہاپسند لوگ یعنی پی پی پی کے کارکنوں کے سرچشموں کی شکل میں ہو چکی ہے۔

کے نظام کے واقعی اور حقیقی غلطی کی کوشش ہے اور دوسری ”دورِ سرمایہ داری“ کے منہوس اثرات اور نفوش کمن کو مٹانے کی سعی مجدد ہے۔

ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی کو ششیں درست بھی ہیں اور مبارک بھی! اور ملک کے ہر ذی شعور شری کا فرض ہے کہ وہ ان میں اپنی اپنی صلاحیت، استعداد اور قوتِ کار کے مطابق حصہ لے۔ اسلام کے نزدیک یہ دونوں ہی مقاصد محمود ہیں۔ اسلام ایک طرف اسے بھی گوارا نہیں کرتا کہ بندِ گلنِ خدا کی گردنوں پر کوئی ایک فرد یا کچھ افراد یا کوئی مخصوص طبقہ خدائی کا تخت جما کر بیٹھے،۔۔۔۔ اور دوسری طرف عدل و انصاف پر بھی انتہائی زور دیتا ہے۔ چنانچہ ”وَأَمْرٌ لِّأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ“ {۵} آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائضِ منصبی میں سے ہے اور ”لِيَقْضُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ {۱۱} کتابِ الہی کا مقصدِ نزول ہے اور ”دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْيُنَاءِ مِنْكُمْ“ {۷۱} کی کوئی صورت اسلام کے نزدیک کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں!

لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں اس وقت ان دونوں ہی میں شدید افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ دائیں بازو کے اہل سیاست نے صرف پہلے کام پر نگاہوں کو مرکوز کر دیا ہے اور دوسرے معاملے کے ضمن میں وہ ”وعدۂ فردا“ سے آگے قدم بڑھانے کو تیار نہیں، اور مزید بد قسمتی یہ کہ ”سلطانی جمہور“ کے ذیل میں بھی ان کے سارے قصورات پورپ کے جینی برالحال فکر سے مستعار لئے ہوئے ہیں۔-----دوسری طرف بائیں بازو کے حامی لوگوں نے اپنی اصل توجہ دوسرے کام پر مرکوز کر دی ہے اور ”عدلی اجتماعی“ کے لئے نظام بھی ان کے پیش نظر خدا تعالیٰ اور رسول ﷺ کا عطا کردہ نہیں، مارکس، لینن اور ماؤزے تک کو وضع کردہ ہے۔----- II

{۵} ”اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین انصاف کروں۔“ (الشوری: ۳۸)

{۶} ”تاکہ لوگ عجل و انصاف کے نظام پر قائم رہیں“ (المیدہ: ۲۵)

{۷} ”(سرمائے) کالٹ پھیر تمہارے اہل ثروت ہی کے مابین“۔ (الحشر: ۷)

اس صورت حال میں ہر اس شخص کے لئے جو اول و آخر صرف مسلمان ہو اور جس کے نزدیک دین و مذہب ہر چیز پر مقدم ہوں، ایک اہم لمحہ فکریہ ہے۔۔۔ ایسے سب لوگوں کو، خواہ وہ موجودہ سیاسی سرگرمی میں کسی حیثیت سے شریک ہوں، خواہ کسی خالص غیر سیاسی کام میں مصروف ہوں، اس صورت حال کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنا چاہئے اور آئندہ پیش آنے والے حالات کے مدِ نظر دین کے احیاء اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے مناسب لائحہ عمل طے کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔

یہ گمڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

(۲)

فروری ۱۹۶۹ء

گزشتہ ماہ کا ”تذکرہ و تبصرہ“ ہم نے اس نسبت پر سکون وقفے کے دوران تحریر کیا تھا جو پاکستانی سیاست کے میدان میں پہلی طوفانی ہلچل کے بعد کچھ دنوں کے لئے آیا تھا۔ اور اگرچہ ہم نے اس وقت کی سکون آمیز کیفیت کے بارے میں اس خدشے کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ ”عین ممکن ہے کہ یہ سکوت و سکون کسی دوسرے طوفان کا پیش خیمہ ہی ثابت ہوا“ تاہم واقعہ یہ ہے کہ ہمیں قطعاً اندازہ نہ تھا کہ اس قدر فوری طور پر ایک دوسرا طوفان آجائے گا جس کی تیزی و تندی سابقہ تمام ریکارڈ توڑ ڈالے گی!

بہر حال، متوقع یا غیر متوقع، طوفان کا یہ دوسرا ریلٹا تھا بہت سخت، جس میں معاملہ جلوسوں، مظاہروں، لاشی چارج اور انٹک اور گیس کے استعمال سے بہت آگے نکل کر عوام کی طرف سے توڑ پھوڑ، لوٹ مار، آتش زنی و خشک باری بلکہ بعض مقامات پر مسلک ہتھیاروں کے استعمال تک۔۔۔ اور حکومت کی جانب سے پولیس کی فائرنگ، فوج کی طلبی اور کرنیو کے نفاذ تک جا پہنچا۔ چنانچہ مشرقی و مغربی پاکستان کے درجن بھر بڑے بڑے شہروں میں مسلسل کئی روز تک لا قانونیت کا دور دورہ رہا اور شہری زندگی پر کمال قحط کی کیفیت طاری رہی۔۔۔ اور اگرچہ ان سطور

کی تحریر کے وقت صورتحال یہ ہے کہ بالعموم حالات پر قابو پایا جا چکا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ فوج کی آمد اور کرنفو کے غلطی کے بعد کسی جگہ سے بھی کسی خاص واقعے یا حادثے کی اطلاع نہیں ملی چنانچہ اکثر مقلات سے کرنفو اٹھایا بھی جا چکا ہے، تاہم حالات کسی طرح بھی اطمینان بخش قرار نہیں دیئے جاسکتے اور عین ممکن ہے کہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ناخوشگوار واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔

ہم نے گزشتہ ماہ بھی عرض کیا تھا۔۔۔۔۔ اور پھر اعلیٰ تا عرض ہے کہ ہمیں ملک کی سیاست سے براہ راست کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ ”عمر“ ہر کے راہبر کارے ساختہ“ کے صدق ہمارا مزاج ہی سیاست سے موافقت نہ رکھتا ہو اور ہم اپنی افتاد طبع کے باعث اس سے بوجھ محسوس کرتے ہوں۔

لیکن جہاں تک ہماری شعوری سوچ کا تعلق ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمیں اصل دلچسپی دین و مذہب سے ہے اور ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ اگرچہ ہماری ملکی سیاست کے میدان میں مسلسل دین و مذہب کا نام لیا جاتا رہا ہے اور اس وقت بھی دو مضبوط مذہبی گروہ پاکستانی سیاست میں سرکار ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری موجودہ ملکی سیاست کا کوئی تعلق اسلام سے ہے، اور نہ ہی گزشتہ اکیس سال کے دوران کبھی دین و مذہب کو پاکستان کی سیاست میں کسی مؤثر عامل کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

بائیں ہمہ۔۔۔۔۔ چونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش سے بالکل لا تعلق نہیں رہ سکتا اور ملک و ملت کے مسائل تو بہت اہم ہیں، نگلی اور محفل کے معاملات سے بھی کسی انسان کے لئے قطعاً لا تعلق رہنا ممکن نہیں، لہذا گزشتہ ماہ بھی ہم نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا اپنے نقطہ نظر سے تجزیہ کیا تھا اور اپنے فہم کی حد تک موجودہ سیاست کے حدود و اربعہ کے تعین کی کوشش کی تھی۔۔۔۔۔ اور اس ماہ بھی ہم اپنی رائے جو خالصتاً ملک و ملت کی خیر خواہی اور قوم و وطن کی نفع و ہمدردی پر مبنی ہے، پیش کرنا چاہتے ہیں۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاست سخت تشویش ناک صورت اختیار کر گئی ہے اور ملک و ملت کے تمام ہی خواہوں کا فرض ہے کہ وہ جماعتی سیاست کے تقاضوں سے بلند تر ہو کر خالص ملی و قومی سطح پر غور و فکر کریں اور اس پیچیدہ صورتحال کو جلد از جلد سلجھانے کی کوشش کریں۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی ایجنسی ٹینشن کے اس دوسرے ریلے میں لاقانونیت اور انارکی کا رنگ غالب تھا اور اگرچہ تمام مخالف جماعتوں نے تخریبی سرگرمیوں کی ذمہ داری سے اظہارِ برائت کیا ہے اور توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی ساری ذمہ داری کسی قدر غنڈہ حصار پر اور زیادہ تر خود حکام کے غلط اقدامات پر ڈالی ہے اور یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ ساری کارروائی حکام نے سخت تر اقدامات کا جواز مہیا کرنے کے لئے از خود اپنے ایجنٹوں سے کرائی ہے، تاہم یہ بالکل واضح ہے کہ عوامی سطح پر سیاسی شعور اور جماعتی تنظیم کی ابھی ہمارے یہاں بہت کم ہے اور اپوزیشن کسی طرح بھی اس امر کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ قوم کی ایک ایسی واضح اکثریت کا اعتماد و تعاون اسے حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی تحریک کو طے کردہ خطوط پر چلانے اور اسے کوئی غلط رخ اختیار کرنے سے روکنے پر قادر ہے۔

آنجمنی موہن داس کرم چند گاندھی نے ایک مرتبہ اپنی سیاسی تحریک کو عین عروج کے موقع پر محض اس بنا پر ایک دم بند کر دیا تھا کہ ایک مشتعل جھوم نے ایک تھانے پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے باوجود کہ ان کے تمام اہم رفقاء اس پر سخت براہم ہوئے تھے اور مُعیر تھے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے تھے اور گویا ان کا موقف یہ تھا کہ ایسے واقعات کا تصور ہماری سیاسی پوزیشن کی کمزوری اور عوام پر ہماری گرفت کی کمی کا ثبوت ہے۔ اور ہمیں ابھی۔

تلا ہے بلبل شوریدہ ترا خام ابھی

اپنے سینے میں اسے اور ذرا تمام ابھی!

کے صدق عوامی تحریک چلانے سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی توجہات عوام کے سیاسی شعور کی تربیت اور عوامی تنظیم کے استحکام پر مرکوز کر دینی چاہئیں۔

ہمارے یہاں جیسا کہ ہم نے گزشتہ بار بھی عرض کیا تھا اس وقت عوامی سیاست کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بالکل شروع ہی سے سیاست کے میدان میں صحت

مندروالیات قائم ہوتی چلی جائیں اور مختلف خیال عناصر اپنی اصل توجہ رائے علمہ کو بیدار کرنے اور اپنی جماعتی تنظیم کو مستحکم کرنے پر صرف کریں۔ بازیابی اور ہنگامہ آرائی میں کسی کی بھی خیر نہیں ہے اور تخریبی سرگرمیوں سے موجودہ حکومت ہی کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر یہ علوت پختہ ہو گئی تو آئندہ بھی ہر حکومت کو مسلسل وقت کا سامنا رہے گا۔ ہمارا سیاسی شعور ابھی بہت کچھ پختگی کا محتاج ہے اور اس نیم خام اور نیم پختہ حالت میں اس امر کی بھی شدید ضرورت ہے کہ تمام محب وطن اور محب قوم عناصر پوری طرح ہوشیار رہیں۔ مبادا ملک و ملت کے دشمن اٹار کی کے پردے میں قوم و وطن کو کوئی ناقابل غلطی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔

خاص طور پر طلبہ کا مسئلہ اس وقت نہایت پیچیدہ صورت اختیار کر گیا ہے، ان میں عام بے چینی اور اضطراب کی جو کیفیت پائی جاتی ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا ہی نہیں پوری دنیا کا ہے۔ تہذیب جدید نے انسان کو روحانی قدروں سے جس طرح بیگانہ کیا ہے اور اخلاقی معیارات، جتنی تیزی سے پست ہوئے ہیں اس کا منظرِ آئینہ ہر حال نوجوان نسل ہی کو ہونا چاہئے اور کسی اعلیٰ نصب العین کے فقدان کے باعث جو مہیب غلامانی زندگی میں پیدا ہو گیا ہے اس کا سب سے نمایاں اثر بھی نوجوان طلبہ ہی میں نظر آنا چاہئے۔ ان چنگچورچ اسباب کی بنا پر پوری دنیا میں نوجوان طلبہ کے طبقے کی کیفیت بالکل بارود کی سی ہے جو ذرا سی چنگاری سے بھڑک اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پر زیر ترقی ممالک کے اپنے مخصوص مسائل ہیں جن سے طلبہ کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔۔۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی یہ طبقہ ”دیوانہ“ راہوئے بس است“ کے مصداق گویا پتھر ہی تھا کہ کہیں سے کوئی صورت ایجنی ٹیشن کی پیدا ہو اور یہ اس میں کود پڑیں۔

گزشتہ چند سالوں کے دوران ہماری حکومت نے طلبہ کی سیاسی سرگرمیوں پر چوہا پندیاں عائد کئے رکھی ہیں ان سے بھی ان کے اندر ہی اندر ایک لادراپکنا رہا ہے جسے ہر حال ایک سنہ ایک دن پھٹنا تھا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حالیہ سیاسی ایجنی ٹیشن میں اصل زور شور طلبہ ہی کا پیدا کر دیا ہے اور موجودہ سیاسی مہاشمی ان ہی کی رہ بین منت ہے۔ تین ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ پونہ سوشتیاں اور کلج بند ہیں اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ قطعاً معطل پڑا ہے۔ اور اب بھی اگرچہ کچھ کلج کل کل گئے ہیں بہت

سے طالب علم کلاسوں کا بایکٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کہ ان کے کچھ مطالبات تسلیم بھی کئے جا چکے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے گویا ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں لیکن ان کا ایچ ٹی ٹیوشن علیٰ طلبہ قائم ہے اور نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ ان کے مطالبات میں دن بدن اضافہ ہو تا چلا جا رہا ہے۔۔۔ حتیٰ کہ مشرقی پاکستان کے طلبہ نے تو اپنے مطالبات میں تمام سیاسی طبقات کے جملہ مطالبات کو شامل کر لیا ہے۔

یہ صورتحال بھی متقاضی ہے کہ ملک و ملت کے یہی خواہ اس پر اپنے اپنے جماعتی و گروہی نقطہ ہائے نظر سے نہیں بلکہ قومی و ملی نقطہ نظر سے سوچیں۔ جو سیاسی حلقے طلبہ کو اپنے پیش نظر سیاسی انقلاب کے لئے استعمال کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ درحقیقت آگ سے کھیل رہے ہیں اور انہیں کسی طرح قوم اور وطن کا یہی خواہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ سیاست اصلاً ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو تعلیم سے فارغ ہو کر ملک کے ذمہ دار شہریوں کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ طلبہ کا اصل کام یہ ہے کہ اپنے زمانہ تعلیم میں آئندہ زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی زیادہ سے زیادہ استعداد پیدا کریں۔ اسی تعلیم و تربیت کا ایک جزو یقیناً سیاسی شعور اور ملکی و قومی مسائل کی سوجھ بوجھ بھی ہے، لیکن دورانِ تعلیم کسی سیاسی دھڑے کا آلہ کار بننا طلبہ کے لئے اپنے مستقبل کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور ملک و ملت کے مجموعی مفادات کے اعتبارات سے بھی سخت مضرب ہے۔

اس تازہ ایچ ٹی ٹیوشن پر صدر ایوب کار تو عمل ہمارے نزدیک بہت صائب اور متوازن ہے۔ ان کے لئے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ موجودہ صورتحال کو صرف ”بعض شریک لوگوں“ کی جانب منسوب کر کے تشدد کی راہ اختیار کر لیتے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو بہر حال حکومت کی قوت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی ہی۔ لیکن اس کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ دستوری مسائل پر گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کر کے انہوں نے یقیناً دانشمندی کا ثبوت دیا ہے جس کی ہمارے نزدیک قدر کی جانی چاہئے۔

دوسری طرف یہ پیچیدگی بھی صاف محسوس ہو رہی ہے کہ اپوزیشن نے اب تک جو موقف اختیار کئے رکھا ہے اور جس نہج پر اپنی سیاسی تحریک کو چلایا ہے، اس کے پیش نظر اس کے کسی بھی

عصر کے لئے اس وقت حکومت کے ساتھ سیاسی گفت و شنید کی راہ اختیار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بائیں بازو کے لوگوں سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کسی گفتگو کا کوئی امکان ہی نہیں، انہیں تو اب اس ملک کی سیاست میں حقیقی اور واقعی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے۔ معاملہ جو بھی ہو سکتا ہے، دائیں بازو کے ان عناصر ہی سے ہو سکتا ہے جو ڈی اے سی اور صحیح تر الفاظ میں پی ڈی ایم میں شریک ہیں۔۔۔۔۔ لہذا پہلا خطرہ تو یہی ہے کہ مفاہمت کی ادنیٰ ترین کوششوں کو بھی بائیں بازو کی جماعتیں عوامی جدوجہد سے فرار اور عوامی مفادات سے غداری کے نام سے اچھالیں گی۔۔۔ پھر پی ڈی ایم خود کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ کئی سیاسی جمعوں کا مجموعہ ہے، مفاہمت کی گفتگو کے شروع ہوتے ہی ان کے باہم ایک دوسرے سے الجھ جانے کا امکان بھی خارج از بحث نہیں۔ گویا چند در چند وجوہ کی بنا پر صدر ایوب سے مفاہمت کی گفتگو فی الوقت ان لوگوں کے لئے بھی بہت مشکل ہو گئی ہے جن کا صدر ایوب اور حکمران پارٹی سے نظریات کا کوئی اختلاف نہیں اور جنہیں بعض فردی دستوری معاملات کے ذیل میں اپنے بعض مطالبات منوا کر منطق کے ہر اصول کے مطابق موجودہ حکمران گروہ کے ساتھ ”آملیں گے سینہ چاکن جن سے سینہ چاک“ کی سی کیفیت سے بغل گیر ہو جانا چاہئے۔

تاہم یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے، جو ہماری رائے میں مشکلات اور موانع کے باوجود پورا ہو گا۔۔۔۔۔ اور انتشار، لاقانونیت اور انارکی کے خطرات اور خصوصاً طالب علموں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمارے نزدیک فی الوقت ملک و ملت کے مجموعی مفادات کے اعتبار سے یہی مناسب اور صحیح تر بھی ہے۔

اس مقصد کے لئے اس وقت خاص طور پر ایسے لوگوں کو میدان میں آنا چاہئے جو تحریک مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے تھے، لیکن بعد میں مختلف اسباب کی بنا پر میدان سیاست سے ہٹے اور گوشہ گیر ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ اس وقت نہ کونسل لیگ سے وابستہ ہیں نہ کونشن لیگ سے۔۔۔۔۔ متحدہ ہندوستان جب انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی جدوجہد میں مصروف تھا تو بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب حکومت وقت اور تحریک آزادی کی علمبردار جماعتوں کے مابین کسی مسئلے پر ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا تو کچھ ایسے لوگ حرکت میں آتے تھے جو اپنی نرم طبیعت اور دھیمے مزاج کی بنا پر سرکار دربار میں بھی رسائی رکھتے تھے لیکن ساتھ ہی مجلس محبت وطن بھی تھے۔ ایسے لوگ اگرچہ نہ تاریخ تحریک

آزادی میں کسی نمایاں حیثیت کے مالک ہیں نہ ہی عوام نے انہیں کبھی اپنا ہیرو تسلیم کیا۔ تاہم اصحابِ فہم و بصیرت جانتے ہیں کہ حصولِ آزادی کی جدوجہد میں انہوں نے بھی ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔۔۔۔۔ ہماری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ ہماری ملکی سیاست کی موجودہ پیچیدہ صورت حال بھی کچھ لوگوں کے ناخنِ تدبیر سے سلجھ سکتی ہے۔۔۔۔۔ اور اگر ایسے لوگ اس مرحلے پر سامنے نہ آئے تو اندیشہ ہے کہ صورتِ حال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جائے گی اور انتشار بڑھتا چلا جائے گا جس سے پاکستان کا وجود تک خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

یہ تو ہے موجودہ پیچیدہ صورتِ حال کا فوری حل۔۔۔۔۔ باقی جمالی تک پاکستان کی موجودہ سیاست کے مستقل خطوط کا معاملہ ہے اس کے ضمن میں جو تجزیہ ہم نے گزشتہ ماہ ان صفحات میں پیش کیا تھا، ہمیں خوشی ہے کہ قارئین ”میشاق“ نے بھی بالعموم اس سے اتفاق کا اظہار کیا اور بعد کے بعض حالات و واقعات سے بھی ان کی مجموعی حیثیت سے تائید و توثیق ہوئی۔

یہ بات اب مزید واضح ہو گئی ہے کہ آئندہ اس ملک کی سیاست کا اصل محور دائیں اور بائیں بازو کے رجحانات کا تصادم ہو گا۔ موجودہ حکومت بھی واضح طور پر دائیں بازو کی جانب جھک چکی ہے اور پی ڈی ایم کے اکثر عناصر بھی واضح طور پر اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ گویا پی ڈی ایم اس وقت حقیقی و واقعی اپوزیشن نہیں، مصنوعی اپوزیشن ہے جس کا موجودہ حکومت سے اصل اختلاف نظریات پر نہیں ذاتیات پر مبنی ہے جس پر بعض فردی دستوری اختلافات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ لہذا باطل سیاست کے موجودہ نقشے میں بہت جلد تبدیلیاں واقع ہوں گی اور پھر اس ملک کی سیاست کی اصل بابطِ بچے کی جو دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم پر مبنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی اے سی کے نام سے جو وسیع تر اتحاد وجود میں آیا تھا وہ محکم ہونے سے پہلے ہی بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ سابق سندھ کے بعض مقامات پر جب ڈی اے سی کے تحت جلوس نکالنے کی کوشش کی گئی تو بعض نعروں اور کتبوں کی عبارتوں پر شدید اختلاف ہو گیا، چنانچہ ڈی اے سی کی صرف چار جماعتیں اس میں شریک ہو سکیں اور بقیہ چار نے علیحدگی اختیار کی۔

دائیں اور بائیں بازو کے رجحانات کے حامل۔۔۔۔۔ اور مغربی طرز کی سرمایہ دارانہ جمہوریت

اور سوشلزم و کمیونزم کے حامی عناصر کی اس باہمی ٹکرائش میں اندیشہ ہے کہ اسلام کا نام خواہ مخواہ لیا جائے گا جس سے کسی فریق کو تو شاید نہ کوئی نفع پہنچے نہ نقصان، لیکن اسلام کو یقیناً نقصان پہنچے گا۔ حال ہی میں جمعیت علمائے اسلام کی پاکستان میں نشاۃ ثانیہ کے اصل معمار مولانا غلام غوث جزار دی کے ایک بیان پر جو لے دے ہوئی ہے اس سے یہ بحث زور شور کے ساتھ شروع ہو گئی ہے کہ آیا سوشلزم کا اسلام کے ساتھ پیوند لگ سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے گزشتہ شمارے میں جمعیت کے بارے میں جو تفصیلی رائے پیش کی تھی، مولانا غلام غوث صاحب کے اس بیان سے اس کے اہم ترین جزو کی تصدیق ہو گئی۔ مولانا کے اس بیان کا اصل تعاقب حلقہ دیوبند ہی کے ان علماء کی جانب سے ہوا ہے جنہوں نے ماضی میں تحریکِ مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا۔ ان حضرات کی ہمارے دل میں واقعتاً بڑی عزت ہے، لیکن انہوں نے سوشلزم کو اسلام کی عین ضد اور جمہوریت کو عین اسلام ثابت کرنے کے لئے جس قسم کے دلائل دیئے ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے بھاری بھر کم لوگوں کی جانب سے اور ایسی ہچکچاہٹیں!

اسلام بلاشبہ اپنی ذات میں ایک مکمل نظام ہے اور اساسی عقائد و نظریات سے لے کر حیاتِ انسانی کے مختلف شعبوں کی تفصیلی تشکیل تک اس کا اپنا ایک منفرد مزاج ہے جو کسی دوسرے نظریے یا نظام کی پیوند کاری قبول نہیں کرتا۔

چنانچہ نہ اس کے کسی جزو کا پیوند کسی اور نظام کو لگایا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی اور نظام کے کسی جزو کی پیوند کاری اس کے ساتھ ممکن ہے۔ لیکن اگر اس بنا پر کہ اس کے سیاسی و انتظامی ڈھانچے کے بعض اجزاء جمہوریت کے بعض اجزاء سے جڑی مشابہت رکھتے ہیں، اس کا تعلق جمہوریت کے ساتھ قائم کیا جاسکتا ہے تو یقیناً اس کے معاشی نظام عدل و قسط کے بھی بعض اجزاء سوشلزم کے بعض اجزاء سے مطابقت رکھتے ہیں اور اس بنا پر اسلام کا رشتہ سوشلزم کے ساتھ بھی ممکن ہے۔۔۔۔۔ بلکہ ہمیں یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ خلافتِ راشدہ میں خلیفہ کی ذات میں اختیارات کا جس قدر ارٹھکا تھا اس سے مشابہت کی بنا پر آخرتِ کار شیعہ بھی اسلام کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ اسلامی نظامِ معیشت و حکومت کا عروج یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اور اس میں جہاں جمہوریتِ کاملہ کے ایسے مظاہر دیکھنے میں آتے تھے کہ ایک عام مسلمان ان کو بر سرِ منبر ٹوک دیتا تھا وہاں ان کے سرفریت المقدس میں سوشلزم کی بلند ترین منزل کی شان بھی موجود ہے۔

ویسے ہمارے نزدیک، ان دونوں ہی کے ساتھ اسلام کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا زائد تکلف ہے۔ ہمارے یہاں نہ حامیانِ جمہوریت، جمہوریت کے داعی اس لئے بنے ہیں کہ انہیں اسلام کی بارگاہ سے اس کا حکم ملا ہے اور نہ ہی سوشلزم کے حامی اس کی جانب اس لئے جھکے ہیں کہ انہیں اسلام کا تقاضا یہی معلوم ہوا۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تو تاریخ کے ایک عام بہاؤ کے تحت ہو رہا ہے جو گزشتہ دو تین صدیوں سے خالصتاً غیر مذہبی و لادینی رخ پر بہہ رہا ہے اور جس میں مذہب سے سرے سے کوئی بحث (Reference) ہی نہیں! حامیانِ دین و مذہب کی اس عام بہاؤ کے زیر اثر پیدا ہونے والے مختلف رجحانات کو چشمہ دینے کی کوشش بالکل خواہ مخواہ ہے۔۔۔۔۔!

مونی سی بات ہے کہ فکر و فلسفے کے اعتبار سے موجودہ پوری دنیا کا امام تاحال یورپ ہے۔ اور جو خالص بے خدا و مادہ پرستانہ تہذیب وہاں سے اٹھی تھی وہ تاحال پورے کرہ ارضی پر حکمران ہے۔ وہاں کے ازمائش و سلی کے جاگیرداری نظام (Feudal System) کی کوکھ سے خالص تاریخی عوامل کے زیر اثر جو جمہوری نظام برآمد ہوا تھا، اس نے اولاً سیاسی شعبہ زندگی میں جمہوریت (Democracy) کی صورت اختیار کی جس کے مختلف ممالک میں مختلف ایڈیشن تیار ہوئے۔ اسی جمہوریت نے بعد میں معاشی نظام میں آزاد معیشت کی راہ سے سرمایہ داری (Capitalism) کی کریمہ صورت اختیار کر لی، جس کا ردِ عمل سوشلزم اور کمیونزم کی صورت میں ظاہر ہوا، جو درحقیقت نظریہ و فکر کے اعتبار سے اسی قدیم لادینی مادہ پرستانہ سلسلہ فکر کی اگلی منطقی کڑی اور نظام کے اعتبار سے سرمایہ داری کا قدرتی ردِ عمل ہے۔۔۔ اس ردِ عمل کے بھی مختلف ملکوں میں مختلف ایڈیشن تیار ہوئے اور اس میں مادہ پرست آزاد معیشت کی تباہ کاریوں کی روک تھام میں انسان نے ایک دوسری انتہا پر پہنچ کر فرد کی آزادی کو بالکل سلب کر کے اسے اجتماعیت کے کاملہٴ بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اس صورت میں بھی انسان اپنے اوپر کسی اور بالاتر اقتدار کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا سوشلزم کے تمام ایڈیشن بھی چاہے وہ روسی ہوں یا چینی، مذہبی جمہوریت ہی کے ہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ اس وقت عالمی کمیونسٹ تحریک کا سب سے بڑا علمبردار ملک بھی ”عوامی جمہوریہ چین“

ی کلات ہے۔۔۔ ۱۱

سیاسی و معاشی نظاموں کے انقلابات کا یہ سلسلہ اولاً تو صدی ڈیڑھ صدی میں تکمیل کو پہنچا تھا، لیکن اب دنیا کے تمام زیر ترقی ممالک میں یہ داستان بڑی تیزی کے ساتھ دوہرائی جا رہی ہے اور یہ حالات کا ایک خالصتاً اپنا رخ ہے جو کسی مرطے پر بھی دین و مذہب سے کوئی فتویٰ طلب نہیں کرتا۔ متعین دین و مذہب خواہ خواہ اس کے مختلف موڑوں پر اپنے دارالافتاء سے فتوے صادر کرنے کا تکلف کرتے رہتے ہیں۔

پاکستان بھی ایک نیم ترقی یافتہ اور نیم پسماندہ ملک ہے اور اس میں بسنے والے عوام بھی ایک نیم خوابیدہ و نیم بیدار قوم ہیں۔ اس نیسے دروں و نیسے بروں حالت میں جتنے دوسرے ممالک جلا ہیں، علم اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہی یہاں ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔۔۔۔ اور ہوتا رہے گا جب تک کہ دین و مذہب اس معاشرے میں واقفاً ایک مؤثر عامل کی حیثیت اختیار نہ کر لیں۔۔۔۔۔ جن کے امکانات، بحالات موجود و زور و زور تک نظر نہیں آتے ۱۱

ہمارے اس وقت کے جملہ اجتماعی مسائل کی اصل صورت یہ ہے کہ :

۱۔ آج سے اکیس سال قبل آزادی کی صورت میں دفعہ جو سیاسی حقوق و اختیارات ہمارے ہاتھ آئے ہم بحیثیت قوم اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے اور چاہے یہ کہہ لیا جائے کہ یہ حقوق و اختیارات عوام کے ہاتھوں تک کبھی پہنچے ہی نہیں، سچ ہی میں کچھ جاگیرداروں (Feudal Lords) اور کچھ سابق حکمرانوں کی تربیت وادہ سرورسز (Services) نے انہیں اچک لیا، خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ چونکہ عوام اس کے لئے تیار نہ تھے لہذا رفتہ رفتہ یہ اختیارات پہلے چند پیشہ در سیاست دانوں اور پھر ان کے بھی باطل ثابت ہو جانے پر کلیہ سرورسز کو منتقل ہو گئے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے اور اس کا رد عمل عوامی جمہوریت کی بحالی یا از سر نو قیام کی کوششوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے!

۲۔ آزادی کے وقت ہمارا ملک ایک خالص زرعی ملک تھا اور ان اکیس سالوں کے دوران رفتہ رفتہ صنعت نے ترقی کی، تا آنکہ اب ہم ایک نیم زرعی و نیم صنعتی ملک بن چکے ہیں۔

لیکن چونکہ یہ سارا کام مغرب سے مستعار لئے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے تحت ہوا ہے لہذا ہمارے یہاں بھی سرمایہ داری اپنی کہہ ترین صورت میں ظہور پذیر ہو چکی ہے۔ چنانچہ ملک کی زرعی دولت پر جو اجارہ داری پہلے سے قائم تھی اس میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ ملک کی پوری صنعت و تجارت پر بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔۔۔ اس کے ردِ عمل کے طور پر یہاں بھی وہی کچھ سوچا جا رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں سوچا جاسکتا ہے یعنی یہ کہ تقسیمِ دولت اور ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت کے پورے نظام کو خنثی کرنے سے اکھیر ڈالا جائے۔

ظاہر ہے کہ یہ دونوں ردِ عمل تاریخ کے متذکرہ بالا عمومی ہملوئی کے اجزا ہیں اور

ان میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں ۱۱۔۔۔

لیکن چونکہ اتفاقاً ہمارے ملک کے عوام کو مذہب سے ایک جذباتی سا تعلق بھی ہے لہذا اس غریب کا نام خواہ مخواہ اچھلا جاتا ہے۔ خود تحریکِ پاکستان کے دوران بھی جس کے اصل اساسی حوالہ معاشرتی و معاشی تھے اس کا نام زور شور سے لیا گیا اور پاکستان کا مطلب بھی ”لا الہ الا اللہ“ بتایا گیا جس کی حقیقت آج روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رُبعِ صدی گزر جانے کے باوجود اس غریب اسلام کا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی نام نشان یہاں نظر آتا ہے جتنا ہندوستان کے مسلمانوں میں بلکہ ہمارے اندازے کے مطابق اس سے بھی کم۔۔۔ اور اب بھی مختلف عمرانی نظریات کے حامل لوگ خواہ مخواہ اس کا نام بدنام کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔۔۔ ۱۱۔۔۔

جمیعتِ علمائے اسلام کا ذکر تو اس وقت رہنے دیجئے۔ اس لئے کہ وہ پاکستانی سیاست کے میدان میں فی الحال نو وارد ہے اور ابھی اس کی سیاست کے خطوط بالکل مبہم ہیں۔ چنانچہ وہ کبھی این اے پی اور پی پی پی کے دوش بدوش نظر آتی ہے اور کبھی پی ڈی ایم سے اشتراک کرتی دکھائی دیتی ہے اور کبھی ایک پلڑے میں وزن ڈالتی ہے کبھی دوسرے میں۔۔۔ ۱۱۔۔۔

البتہ جماعتِ اسلامی اس لئے قابلِ ذکر ہے کہ اسے پاکستان کی سیاسیات میں برسرِ عمل ہوئے پورے اکیس سال بھی ہو چکے ہیں اور اس پورے عرصے میں وہ اس امر کی مدعی بھی رہی ہے کہ اس کا اصل مقصد احیائے اسلام اور اقامتِ دین ہے ۱۱۔۔۔

ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس پورے سفر کے دوران اس کی دینی و مذہبی حیثیت اگر کوئی تھی بھی تو کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہ تاریخ کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی بجائے خود متذکرہ بالا تاریخی بہاؤ کے رخ پر بہہ نکلی ہے۔۔۔۔۔ II اور اب چاہے ایک مضبوط اور منظم گروہ کی حیثیت سے ملکی سیاست کے میدان میں اس نے اپنا کوئی وقار قائم کر بھی لیا ہو، دینی و مذہبی حیثیت سے اس کی سرے سے کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔۔۔۔۔ I

پاکستانی سیاست کے افق پر اول اول جماعت اسلامی بڑے اعتماد اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ تحریک پاکستان ہی کے جذباتی پس منظر کو اجاگر کر کے اور ”پاکستان کا مطلب کیا“ لالا اللہ اللہ“ کے خالص مسلم لیگی نعرے کو اپنا کر، اسلامی دستور و قانون کے غلاف کے نام پر وہ انقلاب قیادت کی ہم تنہا اپنے زور بازو کے بل پر بہت جلد سر کر لے گی۔ چنانچہ اُس وقت اگر کسی اور نے اس کو تعاون و اشتراک کی پیشکش بھی کی تو اس نے نہایت عقارت کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیا۔

لیکن جلد ہی معلوم ہوا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں اور تنہا اپنے زور بازو سے کام نہیں چل سکے گا تو جماعت نے مذہب ہی کے نام پر علماء اور مذہبی جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک عرصے تک جماعت اسلامی کی مذہبی سیاست ”علماء کے متحہ و متفقہ مطالبات“ کی بنیاد پر چلتی رہی۔

لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر محسوس ہوا کہ چڑھائی بہت سخت ہے اور گاڑی اس سیکنڈ میئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو ایک قدم اور نیچے اتر کر خالص ”جمہوریت“ کے نعرے پر سیاست کی نئی بساط بچھائی گئی جس پر تاحل سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ II۔۔۔۔۔ اور جس کا منظرِ کل یہ ہے کہ ”ذی اے سی“ جس میں پاکستانی سیاست کے اکھاڑے کے دونوں مذہبی پہلو ان اس وقت مجتمع ہیں، اس کے مطالبات اور متفقہ نکات میں غریب اسلام کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں!

خدا شاہد ہے کہ ہمارے پیش نظر کئی جماعت کی تنقیص ہرگز نہیں۔ ان گزارشات سے ہمارا مقصد صرف اپنی اس رائے کی وضاحت ہے کہ موجودہ سیاست کا دین و مذہب سے قطعاً کوئی

تعلق نہیں اور وقت کا جو دھارا خالص غیر مذہبی و لادینی رخ پر بہ رہا ہے اس کی مختلف لہروں کی باہمی آویزش میں اسلام کا نام استعمال کرنا اور خاص طور پر اسے موجودہ بوسیدہ، گلے سڑے اور خطلانہ و استحصالی نظامِ معیشت کا پشت پناہ بنا کر کھڑا کر دینا اسلام کی دوستی نہیں اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تاریخ کے رخ کا جو ”ڈان“ ایک خاص سمت میں بہ رہا ہے اس کا رخ مذہب کی جانب ہو گئے کی طرف ایک راہ ہے اور وہ یہ کہ پہلے فلسفہ و فکر کے میدان میں انقلاب برپا کیا جائے اور روحانی اقدار کا از سر نو احیا ہو ایمان و یقین کی روشنی دنیا میں پھیلے اور اخلاق و اعمال میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوں۔ جب یہ انقلاب کسی انسانی معاشرے میں ایک معتد بہ حد تک رونما ہو چکے گا تب کہیں جا کر اس کا امکان پیدا ہو گا کہ اس کی سیاست بھی مذہب کے تابع ہو اور وہیں خدا پرستانہ نظامِ زندگی پوری شان کے ساتھ جلوہ آرا ہو سکے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ ہمارا موجودہ پاکستانی معاشرہ ان اعتبارات سے دین و مذہب کی روح سے بہت بعید ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا جن کا اصل تعلق اسلام اور صرف اسلام سے ہو اور جن کی زندگیوں کا مقصود صرف اور صرف احیائے اسلام و اقامتِ دین ہو، موجودہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ ان کے لئے ایک ہی راہ کھلی ہے اور وہ یہ کہ۔۔۔۔۔ اگر علمی و فکری کام کرنے کی استعداد رکھتے ہوں تو تعلیم و تعلیم قرآن کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں اور کتب اللہ کے علم و حکمت کی تحصیل و اشاعت میں مصروف ہو جائیں۔ اس لئے کہ ایمان و یقین کے احیاء کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں۔۔۔۔۔ اور اگر علمی کام سے مناسبت نہ رکھتے ہوں تو معاشرے کے کوئوں کھدروں میں بیٹھ جائیں اور خلوص و اخلاص کی قوتوں کو بروئے کار لا کر عوام الناس میں دینی و روحانی اقدار کی از سر نو ترویج کی کوشش کریں۔

ہم تحریکِ پاکستان کے بارے میں تو یہ رائے نہیں رکھتے کہ اس کا اساسی محرک دینی و مذہبی جذبہ تھا، لیکن پاکستان کے معجزانہ طور۔۔۔۔۔ اور ڈیڑھ اہم مواقع پر اس کے معجزانہ تحفظ و بقاء کی بنا پر یہ احساس ضرور رکھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام دین کے احیاء اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور پورے عالمِ ارضی میں غلبہ اسلام کی خدائی سکیم کی ایک کڑی ضرورت ہے۔ اور اسی بنا پر ہمیں اس کا بجا وجود بھی عزیز ہے اور اس میں انتشار اور انار کی کسی صورت گوارا نہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس مبارک انقلاب کی ابتداء سیاسی میدان سے نہیں بلکہ علم و فکر اور فلسفہ و حکمت کے میدان سے ہوگی۔ اور

ایک علمی و تعلیمی انقلاب کے سوا اس کی کوئی راہ موجود نہیں۔۔۔ اس میدان میں بالکل ابتدائی اور کیت کے اعتبار سے نہایت حقیر کوشش کئے چلے جانا بھی، چاہے اس کے محسوس نتائج سامنے نہ آئیں، ہمارے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ سیاسی میدان میں بلند بانگ دعوای کے ساتھ شرکت کی جائے، لیکن بجائے اس کے رخ کو دین و مذہب کے جانب موڑنے کے خود اس کی رو میں بہہ جانا جائے۔

رکھو غالب مجھے اس تلخ نوائی پہ معاف
آج پھر درد مرنے دل میں سوا ہوتا ہے ۱۱
اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے اور ایمان پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائے ۱۱۔۔۔ آمین

(۳)

مارچ ۱۹۶۶ء

آج سے دو ماہ قبل، جنوری ۱۹۶۶ء کے ”مذکرہ تبصرہ“ میں ”میشق“ کے دورِ جدید کے ڈھائی سال کے عرصے میں پہلی بار ملکی سیاسیات پر قلم اٹھایا گیا تھا۔ ”میشق“ کے تیرہ صفحات پر پھیلی ہوئی اس تحریر میں پاکستان کی موجودہ سیاست کے رجحانات اور ان کے پشت پر کارفرما عوامل کا جو تجزیہ ہم نے اپنے فہم کے مطابق کیا تھا وہ قارئین ”میشق“ کے حلقے میں تو بالعموم پسند کیا ہی گیا، بعض دوسرے حلقوں کی جانب سے بھی اس کی تائید و تصویب ہوئی (۱)۔ اور عام طور پر یہ محسوس کیا گیا کہ یہ صورتِ حال کی واقعی اور حقیقی عکاسی اور مسائل و محاطات کا صحیح و بے لاگ تجزیہ ہے۔۔۔۔۔ اس تحریر کی اشاعت کے بعد کے دو ماہ بلاشبہ پاکستانی سیاسیات کی اکیس سالہ تاریخ کا اہم ترین دور ہیں، جن میں عوامی تحریک ایک طوفانِ بن کراٹھی اور ایسی سرگرمیوں کا اظہارِ تہلیلانہ رونما ہوئیں جن کا کوئی تصور بھی چھ ماہ قبل تک نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس طوفان کے متعدد دریلے گزر جانے کے بعد جو صورتِ حال سامنے آئی ہے اور پاکستانی سیاست کی سطح پر جو نازہ نقشہ جمایا ہے وہ بیہیمہ ہی ہے جس کی تصویر ہم نے دو ماہ قبل کی اس تحریر میں کھینچی تھی۔

{۱} چنانچہ ملت روزہ ”نصرت“ نے جسے اس وقت مسز بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکاری ترجمان کی حیثیت حاصل ہے اپنی اکیسویں اشاعت میں اس پوری تحریر کو نقل کیا۔

گزشتہ دو ماہ کے دوران کی ساری کھینچ تان اور اکھیر پچھاڑ اور اتنی مختلف النوع پیش قدمیوں اور پسپائیوں کے بعد جو صورتحال واضح ہو کر سامنے آتی ہے اس کا اس قدر صحیح اور پیشگی اندازہ صرف اسی لئے ممکن ہو سکا کہ ہمارا مطالعہ خالصتاً معروضی تھا اور اس میں ہماری پسند یا ناپسند کو قطعاً ہاکوئی دخل نہ تھا۔ صورت واقعہ جیسی کچھ ہے ہم نے اسے بیہیم اسی طرح سمجھنے کی کوشش کی اور بغیر کسی قطع و برید اور کتر بیونت کے جوں کا توں پیش کر دیا۔

ہماری گزشتہ ماہ کی پیش کردہ مندرجہ ذیل رائے بھی اگر ذہن میں تازہ کر لی جائے تو جو صورت حال اب درپیش ہے اس کی نقشہ کشی بھی کھل ہو جائے گی اور اس کے بارے میں ہماری رائے بھی ایک بار پھر واضح ہو جائے گی :

”اس تازہ انجی ٹیشن پر صدر ایوب کا رد عمل ہمارے نزدیک بہت صائب اور متوازن ہے۔ ان کے لئے ایک راستہ یہ بھی تھا کہ موجودہ صورتحال کو صرف ”بعض شریک لوگوں“ کی جانب منسوب کر کے تشدد کی راہ اختیار کر لیتے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو بہر حال حکومت کی قوت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی ہی۔ لیکن اس کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ دستور کی مسائل پر گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کر کے انہوں نے یقیناً دانشمندی کا ثبوت دیا ہے جس کی ہمارے نزدیک قدر کی جانی چاہئے۔

دوسری طرف یہ پیچیدگی بھی صاف محسوس ہو رہی ہے کہ اپوزیشن نے اب تک جو موقف اختیار کئے رکھا ہے اور جس نہج پر اپنی سیاسی تحریک کو چلایا ہے اس کے پیش نظر اس کے کسی بھی عنصر کے لئے اس وقت حکومت کے ساتھ سیاسی گفت و شنید کی راہ اختیار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بائیں بازو کے لوگوں سے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کسی گفتگو کا کوئی امکان ہی نہیں، انہیں تو اب اس ملک کی سیاست میں حقیقی اور واقعی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے۔ معاملہ جو بھی ہو سکتا ہے، دائیں بازو کے ان عناصر ہی سے ہو سکتا ہے جو ڈی اے سی اور صحیح تر الفاظ میں پی ڈی ایم میں شریک ہیں۔۔۔۔۔ لہذا اپنا خطرہ تو یہی ہے کہ مفاہمت کی ادنیٰ ترین کوششوں کو بھی بائیں بازو کی جماعتیں عوامی جدوجہد سے فرار اور عوامی مفادات سے غداری کے نام سے اچھالیں گی۔۔۔۔۔ پھر پی ڈی ایم خود کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کا مجموعہ ہے۔ مفاہمت کی گفتگو کے شروع ہوتے ہی ان کے باہم ایک دوسرے سے الجھ جانے کا امکان بھی خارج از بحث نہیں۔ گویا چند در چند وجوہ کی بنا پر صدر

ایوب سے مفاہمت کی گفتگو فی الوقت ان لوگوں کے لئے بھی بہت مشکل ہو گئی ہے جن کا صدر ایوب اور حکمران پارٹی سے نظریات کا کوئی اختلاف نہیں اور جنہیں بعض فروعی دستوری معاملات کے ذیل میں اپنے بعض مطالبات منوا کر منطق کے ہر اصول کے مطابق موجودہ حکمران گروہ کے ساتھ ”رع“ آلیس گے سینہ چاکن جن سے سینہ چاک کی سی کیفیت سے بغل گیر ہو جانا چاہئے۔

تاہم یہ وقت کا ایک اہم تقاضا ہے جو ہماری رائے میں مشکلات اور موانع کے باوجود پورا ہو گا۔۔۔۔ اور انتشار، لاقانونیت اور اتار کی کے خطرات اور خصوصاً طالب علموں کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر، ہمارے نزدیک فی الوقت ملک و ملت کے مجموعی مفادات کے اعتبار سے یہی مناسب اور صحیح تر بھی ہے۔

وقت کا یہ ”اہم تقاضا“ ہونے کو پورا تو ہو گیا لیکن جو ”موانع و مشکلات“ اس کی راہ میں پیش آئی ہیں اور ان کے دور ان پاکستان اپنی سیاسی تاریخ کے جس نازک ترین موڑ سے گزر رہے اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔

صدر ایوب کی گفت و شنید کی دعوت نے پوری ڈی اے سی کو بالکل اچانک آلیا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ تو وہ غریب شش و پنج میں مبتلا رہی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ صدر ایوب تو ایک فرد تھے، انہوں نے ایک رخ پر چلے چلے اچانک ایڈاٹ ٹرن کر لیا، لیکن ایک تحریک کی رواں دواں گاڑی کو تو بریک لگاتے لگاتے بھی آخر وقت لگتا ہے۔ دوسری جانب یہ خطرہ بھی واقعی اور حقیقی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ایک قیادت عوامی تحریک کو بریک لگا کر نیچے اترے ادھر دوسری قیادت اس کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کر کے لے کر چلتی بنے۔ تیسری طرف یہ معاملہ بھی صاف تھا کہ اب یہ عوامی تحریک اگر مزید آگے بڑھی تو اس کا روکنا مشکل تر ہو جائے گا اور پھر اس کا تمام تر فائدہ بائیس بازو کے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔

یہ اسباب و عوامل تھے جن کی بنا پر وہ عمل اندرونی طور پر بڑی تیزی کے ساتھ لیکن ظاہری اعتبار سے بڑی تدریج اور مدہم چال کے ساتھ شروع ہوا جسے اب مسٹر بھٹو بجا طور پر ”غیر فوجی انقلاب“ (Civilian Coup de tat) سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ۱۱

{۲} عین اس مرحلے پر جبکہ پاکستان اس ”غیر فوجی انقلاب“ سے گزر رہا ہے، مسٹر آدم ملک وزیر خارجہ انڈونیشیا (بانی مائیکل اگلے صفحہ)

مصلحت اور مصالحت کا یہ عمل بنیادی طور پر تین لوگوں ہی کے مابین ہوا ہے اور اگر کوئی ”عمدوری قوی حکومت“ وجود میں آئی جس کا ممکن بالکل خارج از بحث نہیں تو وہ اصلاً ان لیگ ہائے خلافت ہی پر مشتمل ہوگی۔

اس عمل کی خلافت و مزاحمت بھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، بائیس ہاڑو کے انتہا پسند لوگوں کی جانب سے ہوئی۔ مسٹر مٹھو چونکہ ابھی کوئی مضبوط تنظیم نہیں رکھتے اور بدلتے ہوئے حالات نے گویا کم از کم وقتی طور پر توان کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہے۔ انہیں محض منفعانہ خلافت (Passive Resistance) پر اکتفا کرنا پڑا۔ لیکن مولانا ہاشمی چونکہ اپنی پشت پر ایک واقعی عوامی سیاسی قوت بھی رکھتے ہیں لہذا انہوں نے اس مصلحت کو برسرِ میدان لگایا اور بالنتیجہ یہ کوشش کی کہ اب جبکہ ڈی اے سی عوامی تحریک کو بریک لگا رہی ہے وہ خود اس کی قیادت سنبھال کر اپنے پیش نظر انقلاب کی داغ بیل ڈال دیں۔

۔۔۔۔۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کم از کم مشرقی پاکستان میں اس ”انقلاب“ کی ابتدا ہومنگی تھی۔ فروری ۶۹ء کی سترہ مارچ سے اکیس مارچ تک کے چند دن واقعاً پاکستان کی تاریخ میں وہ تیسرا نازک موقع تھے جبکہ پاکستان کا وجود سخت خطرے سے دوچار تھا اور اس کی سالمیت سخت مشکوک ہو گئی تھی۔

ہم نے گزشتہ ماہ ان صفحات میں برہنہ کر کے عرض کیا تھا کہ۔۔۔۔۔ ”ہم تحریک پاکستان کے بارے میں تو یہ رائے نہیں رکھتے کہ اس کا اساسی محرک دینی و مذہبی جذبہ تھا لیکن پاکستان کے معجزانہ ظہور۔۔۔۔۔ اور دو اہم مواقع پر اس کے معجزانہ تحفظ و بقاء کی بنا پر یہ احساس ضرور رکھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام دین کے احیاء اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور پورے عالم ارضی میں غلبہ اسلام کی خدائی سکیم کی ایک کڑی ضرورت ہے“ تحریک پاکستان کے اساسی محرکات اور پاکستان کے معجزانہ قیام کے ضمن میں تو ہم اپنے خیالات تفصیل کے ساتھ مارچ تا مئی ۷۱ء کے ”تذکرہ تبصرہ“ میں ظاہر کر

(بقیہ ماحیہ صفحہ گزشتہ)

جہاں کچھ حصر و قلم ایک باقاعدہ فوجی انقلاب آیا تھا کا دورہ پاکستان اور حکومت پاکستان کی طرف سے سارا تو حکومت کے ساتھ تعلقات مزید بدھانے کی خواہش کا اظہار بہت معنی خیز ہے

کے جاری کردہ ”انقلاب“ کو روکنے کی کوئی صورت ممکن نہ تھی۔۔۔۔۔ {۵}

اور اس صورت میں پاکستان کے مشرقی و مغربی خطوں کے حالات ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہو جاتے کہ پھر ان کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت ممکن نہ رہتی اور عوامی جمہوریہ چین کی زیر سرپرستی مشرقی پاکستان اور مغربی بنگال پر مشتمل ایک علیحدہ کیونٹ ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو جاتی۔ {۶}

ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے پاکستان اور اہل پاکستان پر کہ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اس موقع پر بالکل گھٹنے ٹیک دینے کی سخت زلت آئیز کیفیت کو گوارا کر لیا اور اس طرح پاکستان کی سالمیت کو جو خطرہ لاحق ہو گیا تھا وہ کم از کم فوری طور پر ٹل گیا۔۔۔۔۔ {۷}

ہم ایک سے زائد بار اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہ سیاسی جمہوریت و جدوجہد کوئی بری چیز ہے نہ ہی معاشی ظلم و استحصال کے خلاف عوامی تحریک چلانا کسی درجے میں کوئی غلط کام ہے۔ دونوں ہی مقاصد اپنی اپنی جگہ درست ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں کی رائے میں بہت وزن معلوم ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاشی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لائے بغیر سیاسی ڈھانچوں میں سطحی اور اوپری تبدیلیوں سے قطعاً کچھ حاصل نہ ہو گا اور نام نہاد جمہوریت بھی اس صورت میں سرمایہ داروں کے گھری لوٹنڈی بن کر رہ جائے گی۔۔۔۔۔ لیکن ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ یہ سارے معاملات معروف سیاسی اسلوب و طریق سے طے ہونے چاہئیں اور اس میں نہ تو لاقانونیت اور انارکی کا رنگ پیدا ہونا چاہئے اور نہ ہی انقلابی طریقے اختیار کئے جانے چاہئیں۔

{۵} مولانا بھاشانی کی سیاسی قوت کا جو مظاہرہ اس موقع پر ہوا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ شیخ مجیب الرحمن بیرویل پر رہائی کی صورت میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہی نہیں بے تاب تھے۔ لیکن مولانا بھاشانی کی سیاست نے پورے ملک کو حقل اور گومو کی کیفیت میں مبتلا کئے رکھا تا آنکہ صدر ایوب نے متذکرہ بلا بیماری قیمت ادا کر کے مولانا بھاشانی کو بے بس کر دیا!

{۶} مغربی بنگال کے درمیانی زمانے کے انتخابات کے جو نتائج حال ہی میں سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظریہ خطرہ خیالی وہی نہیں۔۔۔۔۔ بالکل حقیقی تھا۔۔۔

جو لوگ سیاست کے میدان میں ملک و ملت کی مخلصانہ خدمت کرنا چاہتے ہوں انہیں چاہئے کہ محنت و مشقت سے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور مستقل مزاجی اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے اپنے نظریات کی نشرو اشاعت کریں اور اپنے اپنے پروگرام عوام کے سامنے پیش کریں اور اس طرح اپنے حق میں رائے عامہ کو ہموار کریں۔۔۔۔۔ پھر اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر کو مضبوط و محکم تنظیمی سلسلوں میں منسلک کریں۔ اور کھلی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ملک کے اجتماعی نظام میں اپنی صوابدید کے مطابق تبدیلیاں برپا کرنے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ محض ہلچلی بازی اور ہنگامہ آرائی یا وقتی مسائل و معاملات کو نعروں کی صورت میں اچھل کر عارضی شور و غوغا برپا کر دینے سے نہ صرف یہ کہ حاصل کچھ نہ ہو گا بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ناقابلِ طمانی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح انقلابی طریقوں کے اختیار کرنے میں بھی شدید خطرات مضمر ہیں اور بھلائی سے زیادہ برائی کا اندیشہ ہے۔ گویا کہ ان دونوں کی حیثیت ہمارے نزدیک وہی ہے جو قرآن مجید کی رو سے شراب اور قمار کی یعنی

اِنَّهُمْ اَاسْخَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ۔۔۔

اس اعتبار سے ہمارے لئے انگریز قوم کی تاریخ میں ایک بڑا اہم سبق ہے۔ اس قوم نے اپنے ملک میں ”رائے عامہ“ کے بروئے کار آنے کے راستوں کو ہمیشہ کھلا رکھا۔ نتیجتاً دنیا میں جتنے انقلاب آئے ان کے بہترین ثمرات سے بھی یہ مستمع ہوتی رہی لیکن کبھی کوئی انقلابی تبدیلی بھی اس کے یہاں برپا نہیں ہوئی۔ بادشاہت اور جاگیرداری کے خلاف ”انقلاب“ فرانس کی سرزمین پر رونما ہوا اور اس کے لئے فرانسیسی قوم کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن اس کے بہترین ثمرات سے انگلستان مستمع ہوا۔ چنانچہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت کی اعلیٰ ترین صورت وہاں قائم ہے اور لطف یہ ہے کہ علامتی بادشاہت بھی تاحال وہاں موجود ہے اور جاگیرداری نظام کے آثار کو بھی ابھی تک انہوں نے بالکل ختم نہیں کیا۔ اسی طرح کیونسٹ انقلاب کے لئے خون کی ندیاں دوسرے ممالک میں بہیں لیکن غلامی ریاست اور کفالتِ عامہ کی خوبصورت ترین صورت کو آزاد معیشت کے ساتھ خوبصورت ترین طریقے پر انگلستان نے ختم کیا۔۔۔۔۔ اور یہ سب کچھ نہایت عمدہ تدریج کے ساتھ بالکل کھلی اور عیاں سیاسی سرگرمی کے نتیجے کے طور پر ہوا۔

اسی قسم کا ایک تجربہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہو رہا ہے جہاں جملہ معاملات کو سیاست کے میدان میں طے کرنے کے دروازے کھلے ہیں۔ چنانچہ کیونسٹ پارٹی حتیٰ کہ چین کے حامی

کیونٹوں پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ چنانچہ سیاست کے میدان میں اتار چڑھاؤ اور مد و جزو آتے رہتے ہیں، لیکن تاحل کسی "اقلاب" سے بھارت کو دو چار ہونا نہیں پڑا۔

ہمارے یہاں بھی خیر اسی میں ہے کہ یہ بات بطور اصول موضوعہ تسلیم کر لی جائے کہ جملہ معلومات و مسائل کا حل معروف سیاسی و جمہوری طریقوں پر ہو گا اور سب کو یہ حق حاصل ہو گا کہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر کے اختیار و اقتدار حاصل کرنے اور مستبد حکومت پر قبضہ جمانے کے لئے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی میدان کی پابندیوں کو حتی الامکان ختم کر دیا جائے اور جذبہ و فکر کے اثر و نفوذ کی تمام راہوں کو حتی الامکان سب کے لئے یکساں کھول دیا جائے تاکہ کہیں کسی زیر زمین سرگرمی یا انقلابی طریق کار کی ضرورت نہ محسوس ہو سکے۔ اس اعتبار سے ہمارے نزدیک مسٹر بھٹو کی اس رائے میں بدواؤن ہے کہ پاکستان کی کیونٹوں پر بھی پابندی اٹھالی جانی چاہئے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جذبہ و فکری راہوں کو کبھی مسدود نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ان کے ایک جانب بد باندھیں گے تو دوسری جانب برہہ نکلیں گے۔ ہمارے حالیہ تجربے سے تو یہ بات بالکل ہی ثابت ہو گئی ہے کہ کسی فکر کو پابند و پابجولاں کرنا ممکن نہیں۔ کیونست پارٹی پر ہمارے یہاں پابندی عائد رہی، لیکن کیونست انقلاب ہمارے نصف مہر خطے کے عین دروازوں تک پہنچ گیا تھا۔ فکر کا مقابلہ جوابی فکری سے کیا جاسکتا ہے اور معلومات و مسائل کا حل ان کا مردانہ وار مواجہہ (Face) کرنے ہی سے ممکن ہے۔ مصنوعی پابندیوں اور فراری ذہنیت سے کوئی محرک سر نہیں کیا جاسکتا۔

ایک دوسری نہایت اہم بات یہ ہے کہ ملکی سیاست کے میدان میں مذہب کا نام نہایت احتیاط کے ساتھ اور بالکل ناگزیر حد تک ہی لیا جانا چاہئے۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کا بالعموم مذہبی اعتبار سے جو حال ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے اور خود عوام کی ایک عظیم اکثریت میں بنیادی اخلاقی و روحانی اقدار جس سطح پر ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ تو جب مذہب اس وقت نہ ہمارے فکر میں سرایت کئے ہوئے ہے نہ جذبے میں تو آخر سیاست کے میدان میں اس کی کار فرمائی کیسے ہوگی؟ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین و مذہب کے اعتبار سے میاں ممتاز محمد خاں دولتانہ اور سردار شوکت حیات خاں اور شیخ مجیب الرحمن اور مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے مابین کون سا فرق و تفاوت ہے؟۔۔۔۔۔ بلکہ عجیب بہ صورت یہ ہے کہ پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب کے داعی اعظم مولانا ابھاشانی تو علمائے

دیوبند کے محبت یافتہ اور صوم و صلوة کے پابند ہیں اور ظلام اسلام پارٹی کے متحد اہم کارکنوں کے ملی و قومی جذبہ و اخلاص کے معترف ہونے کے باوجود ذاتی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ جسے کی نماز پڑھنے کے بھی روادار نہیں۔۔۔۔۔ مقصود کسی کی تنقیص نہیں بلکہ صرف اس امر کی وضاحت ہے کہ ہمارے ملک میں مذہب بالکل بنیاد سے تعمیر جدید کا محتاج ہے اور احیاء اسلام کی آرزو رکھنے والے لوگوں کو پہلے فکر کے میدان میں اسلامی انقلاب اور عوامی سطح پر اسلام کی مخصوص اخلاقی و روحانی اقدار کی از سر نو ترویج کا ٹھنڈا اور صبر آزمائے ہو گا۔ موجودہ اوقات حالات میں سیاسی میدان میں اسلام کا نعروں لگانا اور سیاسی و معاشی مسائل میں مختلف نقطہ ہائے نظر کے حامل لوگوں پر کفر و الحلو کے فتوے چسپاں کرنا بالآخر خود دین و مذہب کے لئے مضر ثابت ہو گا۔

سوچنا چاہئے کہ اس وقت جو مسائل بالعموم ملک اور قوم کے سامنے ہیں ان میں سے آخر کون سے مسئلے کا کوئی خاص تعلق دین و مذہب سے ہے؟ طرز حکومت وحدانی ہو یا وفاقی جمہوریت صدارتی ہو یا پارلیمانی انتخابات بالواسطہ ہوں یا بلاواسطہ مغربی پاکستان ایک صوبہ رہے یا دوبارہ متحد صوبوں میں منقسم ہو جائے۔ جس طرح ان تمام مسائل میں اسلام کا کوئی ایک منصوص حکم نہیں ہے بلکہ حالات و ضروریات کے اعتبار سے مناسب تر کوئی صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے اسی طرح ان مسائل میں بھی اسلام میں حالات و ضروریات کے مطابق مناسب صورتیں اختیار کرنے کی بڑی گنجائش ہے کہ زمین کا بندوبست کن بنیادوں پر ہو اور بڑی بڑی صنعتوں اور ذرائع پیداوار پر انفرادی ملکیت برقرار رکھی جائے یا انہیں اجتماعی ملکیت قرار دے کر حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے۔ مزارعت کا مسئلہ ہمارے یہاں سلف سے متنازعہ فیہ چلا آ رہا ہے اور حضرت عمرؓ نے مفتوحہ علاقوں کو مجاہدین کے مابین تقسیم کرنے کی بجائے پوری ملت اسلامی کی اجتماعی ملکیت قرار دے کر ایک اہم اجتہاد فرمایا تھا جس پر پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا تھا۔ لہذا ان مسائل میں دلیل کی بنیاد پر کوئی ایک یا دو سراسر موقف تو اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن اپنی کسی رائے کو اسلام کا حتیٰ فیصلہ قرار دے کر بقیہ آراء کو کفر و الحلو قرار دے دینا یقیناً ذاتی اور حدود سے تجاوز ہے۔ ہماری رائے میں بالکل صحیح کہا ہے مولانا ظلام غوث ہزاروی نے کہ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام مسائل و معاملات اور ان کی پیچیدگیوں اور مشکلات کا صحیح فہم حاصل کیا جائے اور ان کے حل کی مخلصانہ کوشش کی جائے نہ یہ کہ جو بھی ذرا عام روش سے ہٹ کر بات کرے اس کے خلاف کفر

واللہ اعلم۔ ستوں کی توہین و افنی شروع کر دی جائیں۔۔۔۔۔ ۱۱

پاکستان میں بحالی جمہوریت کے علمبردار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر بس قبل از مارشل لاء کی سی جمہوریت ملک میں دوبارہ قائم ہو سکتی ہے اور بالکل اسی طرح کے سے حالات لوٹ کر آ سکتے ہیں سخت غلطی پر ہیں۔ اس ملک میں اب حقیقی عوامی سیاست کے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور جمہور اب صرف اس بات پر کبھی قانع نہ ہوں گے کہ ان کو ”ووٹ“ کی صورت میں سرمایہ داروں سے کچھ ”نوٹ“ حاصل کرنے کا ایک کانڈی ساحق مل جائے بلکہ وہ اپنے تمام سیاسی و معاشی حقوق کے حصول کے لئے سر دھڑکی بازی لگانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس صورت حال میں اگر کسی نے مذہب کو ان کے خلاف دلیل کی حیثیت سے استعمال کیا تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا اور وہ یہ کہ مذہب کے ساتھ عوام کا رہا سا تعلق بھی ختم ہو جائے گا اور مذہب سے بیزاری کی عام رو چل نکلے گی۔ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالی موجود ہیں اور ہوش مند لوگوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔

رائڈ ٹیبل کانفرنس کی پہلی نشست اگرچہ کل نصف گھنٹے کی تھی اور اس کی نوعیت خالص رسمی ملاقات کی تھی تاہم اس سے آئندہ صورتحال کا پورا نقشہ سامنے آ گیا ہے اور اگرچہ فی الحال شرکائے کانفرنس بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، چنانچہ کسی جانب سے ”عبوری قومی حکومت“ کا نام لیا جا رہا ہے اور کوئی صرف نئے انتخابات تک کے لئے ”عارضی نگران ادارے“ کا نام لے رہا ہے، کوئی ۵۶ء کے دستور کی کال بحالی کا مطالبہ کر رہا ہے تو کوئی بالکل نئے سرے سے دستور سازی کا تقاضا کر رہا ہے۔ دن یونٹ توڑنے کا مطالبہ تو پرانا ہی تھا، اب شیخ مجیب الرحمن صاحب مشرقی و مغربی خطوں کے مابین مساوات (Parity) کے اصول کو بھی ختم کرنے پر تلی گئے ہیں۔ غرضیکہ وہ تمام مسائل از سر نو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی بنا پر پاکستان میں دستور سازی کے کام میں ابتداء تاخیر و تعویق ہوئی تھی اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کی ان تمام دستوری پیچیدگیوں کے حل کی عملی صورت کیا ہوگی۔۔۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ کنونشن، کونسل اور عوامی تیبوں لیگوں ہی کے مابین کچھ لے اور دے کر اور کسروا اٹھار کے اصول کے تحت کوئی معاہدہ ہو جائے

گا اور ان ہی کے اتحاد و اتفاق سے کوئی مضبوط حکومت مرکز میں بن سکے گی۔۔۔۔۔ دوسری جانب یہ بھی بالکل واضح ہے کہ مولانا بھاشانی اور مسٹر بھٹو سے اتحاد کے اصل اپوزیشن وجود میں آئے گی۔ اور مقابل کے اصل دھڑے یہی دو ہوں گے۔ باقی رہے ڈی اے سی کے دوسرے شرکاء تو ان میں سے بعض اُدھر اور بعض اُدھر ہو جائیں گے۔ مغربی پاکستان کا ولی و قصوری گروپ اور مشرقی پاکستان کے شش نکاتی عوامی لیگ کے انتہا پسند طبقات اپوزیشن کے جانب آئیں گے اور مذہبی جماعتوں میں سے جمعیت علمائے اسلام بلا واسطہ یا بالواسطہ ان ہی کے پلڑے میں وزن ڈالے گی۔۔۔۔۔ دوسری طرف نظام اسلام اور جماعت اسلامی چاہے فوراً حکومت میں شرکت کو ترجیح دیں یا فی الحال باہر رہنے کو پسند کریں، بہر حال متذکرہ بالا اتحاد ثلاثہ کو سہارا دیں گی۔۔۔۔۔ ۱۱

آئندہ کی سیاست کا عملی نقشہ یہ بنے، یا کوئی اور، ہماری دلی خواہش جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا، صرف یہ ہے کہ ہمارے معاملات سیاست کے کھلے میدان میں معروف طریقے پر طے ہوں اور نہ تشدد، انار کی اور ٹکر اور کی صورت پیدا ہو، نہ انقلابی طور طریقے اختیار کئے جائیں۔

خدا کرے کہ اب ملک کے دونوں خطوں میں حالات معمول پر آجائیں، تعلیمی ادارے کھل جائیں اور زندگی کا عام کاروبار معمول کے مطابق جاری رہے اور طوفانی سیاست کی کوئی نئی لہر ملک کو اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ اس لئے کہ اب اگر کوئی نئی لہر اٹھی تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہو گا۔ صدر ایوب اور ان کی حکومت تو اب میدان سے عملاً ہٹ ہی گئے ہیں۔ اب اگر تصادم ہو تو عوام کا عوام سے ہو گا اور اس کے نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ مولانا بھاشانی اور مسٹر بھٹو دونوں اپنی موجودہ شکست کو کھلے دل سے قبول کر کے معروف طریقے پر اپوزیشن کا کردار اختیار کر لیں اور اپنی قوت کے مظاہرے اور کسی انقلابی اقدام کا خیال دل میں نہ آنے دیں۔۔۔۔۔ بصورت دیگر پاکستان کے مشرقی و مغربی دونوں خطوں میں عوامی تصادم شدید ترین صورت میں ظاہر ہو گا۔ مشرق میں اصل مقابلہ مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمن کے مابین ہو گا اور مغرب میں مسٹر بھٹو اور جماعت اسلامی کے حامی طلبہ میں۔ مغرب میں تو دھمکیوں اور جوابی دھمکیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے،

میثقی، مئی ۱۹۹۶ء

مشرق میں فی الحال خاموشی ہے لیکن یہ خاموشی کسی بہت بڑے ٹکراؤ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے
اللہ تعالیٰ ہی اس نازک موقع پر پاکستان کی حفاظت فرمانے والا ہے ۱۱

===== (۲) =====

آزادی ہند کے بعد ابتدا عام خیال یہ تھا کہ بھارت میں کیونسٹ انقلاب کے امکانات بہت روشن ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کا دور دورہ تک کوئی امکان نہیں، لیکن گزشتہ چھ ماہ کے دوران رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہوتی چلی گئی ہے کہ دراصل معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور آج کا پاکستان بھارت کے مقابلے میں کمیونزم اور سوشلزم سے زیادہ قریب ہے۔ سوچنا چاہئے کہ اس انقلاب کے اسباب کیا ہیں۔

تھذ کہ بلعام خیال کی بنیاد اس مغالطے پر تھی کہ پاکستان میں مذہب ایک مؤثر قوت ہے اور وہ کمیونزم کے سیلاب کی راہ میں ایک مضبوط بند ثابت ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا اور حقیقت اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ قومی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی مذہب کا رنگ ایک طبع سے زیادہ نہیں۔ ہمارے لئے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا مذہب نہ ہمارے فکر پر حاوی ہے اور نہ ہی اسے ہمارے اصل مؤثر طبقات کے جذبات میں کوئی حقیقی نفوذ حاصل ہے۔ خالص عوامی سطح پر جو جذباتی لگاؤ مذہب کے ساتھ ہے اس کی اجتماعیات میں کوئی فیصلہ کن اہمیت نہیں ہو سکتی۔ لہذا کمیونزم کی متوقع روک تھام کرنے والا یہ دفاعی بند محض ہوائی و خیالی تھا اور اس کا بے حقیقت ہونا اب ثابت ہو چکا۔

اس اعتبار سے تو پاکستان اور بھارت ایک ہی جیسے تھے لیکن دو باتوں میں ان کے بائین بہت فرق و تفاوت تھا۔

ایک یہ کہ یہاں فکر اور نظریے کے میدان میں ایک گھپلا اور الجھاؤ مسلسل جاری رہا اور قوم کے اصل مؤثر طبقات کی لادینیت کے ساتھ ایک سطحی اور عوامی مذہبیت مسلسل الجھتی رہی جبکہ بھارت خالص لادینیت کی راہ پر گامزن رہا اور اس میدان میں کوئی منافقت کی راہ اس نے اختیار نہ کی۔

اور دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں ایک مہیب سیاسی خلا تھا۔ چنانچہ نہ کوئی مضبوط سیاسی

جماعت موجود تھی نہ کھلی اتحاد قومی قیادت۔۔۔ جبکہ عمارت میں ایک عظیم اور محکم سیاسی جماعت بھی موجود تھی اور ایک مضبوط اور معتد علیہ قومی قیادت بھی۔

ہمیں معلوم ہے کہ ہماری یہ ”عواہل حقیقت نگاری“ سمیت سے لوگوں پر بڑی گراں گزرتی گی، لیکن ہم مجبور ہیں کہ صورتِ واقعہ جیسی کچھ ہمیں نظر آتی ہے ویسی ہی بیان کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کے نظریاتی کھیلے اور سیاسی خلائی نے موجودہ صورتِ حال کو جنم دیا ہے اور حالات کے رخ میں کوئی تبدیلی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک طرف نظریئے اور فکر کے میدان میں دو غلطیوں کو ختم کر کے ایک سوئی ویک رگنی اختیار کی جائے اور دوسری طرف سیاسی میدان کے خلا کو مضبوط اور محکم سیاسی جماعتوں اور کھلی اور بے روک ٹوک سیاسی سرگرمی کے ذریعے پُر کیا جائے۔ دوسری بات کے ضمن میں تو ہم تفصیل کے ساتھ اوپر لکھ چکے ہیں اب چند گزارشات پہلی بات کے ذیل میں عرض کرنی ہیں۔ خصوصاً اس امر کے پیش نظر کہ بعض حضرات نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ”ادارہ تحقیقات اسلامی“ اسلام آباد کو ختم کر دیا جائے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں نظریئے اور فکر کے میدان میں جو الجھل موجود ہے اس کو جانبِ لادینیت نہیں بلکہ جانبِ دین و مذہب ہی سلجھانا ممکن ہے۔ اگر یہ بات مسلم ہے کہ کسی ملک اور قوم کی اصل قوت اس کے عوام ہی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کا جذباتی تعلق بہر حال دین و مذہب ہی کے ساتھ ہے لادینیت و لاد مذہبیت کے ساتھ نہیں۔ نتیجتاً قوم میں فکر و نظری کی یکسانی و یک رگنی پیدا کرنے کی صرف ایک صورت ممکن ہے اور وہ یہ کہ قوم کے طبقہ خواص کے اذہان بھی دین و مذہب کے رخ پر ڈھلیں اور ان کے قلوب بھی اسلام و ایمان کے نور سے منور ہوں۔ لیکن یہ کام جس قدر اہم اور ضروری ہے اسی قدر مشکل اور کشن بھی ہے اور محض سیاسی میدان میں عوام کی مذہبیت کے سہارے دین و مذہب کے نعرے لگانے سے یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضرورت ہے ایک عظیم علمی و تعلیمی تحریک کی جس کے ذریعے ایک طرف علم کو مومن بنایا جائے اور دوسری جانب آئندہ نسلوں کو مسلمان بنا کر اٹھایا جائے۔ اور چونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر ہمارے نزدیک اسلام کے مستقبل اور احیائے اسلام اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا دار و مدار بھی ہے اور پاکستان کے جھٹکے کا انحصار بھی لکڑا ہم ان صفحات میں بھی اسی کی اہمیت بار بار اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اور اپنی حقیر قوتوں اور صلاحیتوں اور محدود فرصت و مصلحت عمر کا صرف بھی ہم

”نہیں یہی قرار دیا ہے کہ خالص قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک علمی و فکری تحریک کا اجراء ہو اور اس کے لئے ابتداً اقدام کے طور پر ایک قرآن اکیڈمی قائم کی جائے۔ (الحمد للہ کہ ”قرآن اکیڈمی“ کانسٹیبل بنیاد ۷۶ء میں رکھ دیا گیا تھا اور اب تو اس کے کوکھ سے ”قرآن کلج“ اور ”قرآن آڈیو ریم“ بھی برآمد ہو چکے ہیں!)

علم و فکر کے میدان میں انقلابی کام کی توقع حکومتوں سے بالعموم نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ حکومتیں عموماً موجود الوقت فکری و نظریاتی ماحول کی عکاسی ہی کر سکتی ہیں۔ رائج الوقت فکری دھاروں کو بدلتا نام طور پر افراد اور پرائیویٹ اداروں ہی کے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے گزشتہ اکیس سالوں کے دوران جدید و قدیم کے امتزاج کی ضرورت کے احساس کے تحت جتنے ادارے حکومت کی زیر سرپرستی قائم ہوئے وہ دین سے زیادہ بے دینی کے رخ پر بہہ نکلے اور ان سے اکثر و بیشتر فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا جس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال ”ادارۃ تحقیقات اسلامی“ کراچی ثم اسلام آبادی ہے۔

اس ادارے کی داستان بہت طویل ہے۔ یہ اولاً کراچی میں مرحوم لیاقت علی خان کے دورِ حکومت میں مرحوم ظہیر الدین لال میاں کے پر زور اصرار پر قائم ہوا تھا۔ یکے بعد دیگرے متعدد حضرات اس کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوئے لیکن اس کے کام کا کوئی واضح نقشہ متعین نہ ہو سکا۔ ۵۸ء کے فوجی انقلاب کے بعد اس کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ آئی اور ۶۳ء کے دستور میں اس کے اغراض و مقاصد حسب ذیل الفاظ میں متعین ہوئے :

”THE FUNCTION OF THE INSTITUTE SHALL BE TO UNDERTAKE ISLAMIC RESEARCH AND INSTRUCTION IN ISLAM FOR THE PURPOSE OF ASSISTING IN THE RECONSTRUCTION OF MUSLIM SOCIETY ON A TRULY ISLAMIC BASIS.”

Constitution: Article No. 207(2)

لیکن افسوس کہ اس ادارے نے بجائے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے بالکل دُور از کار اور لاپرواہی بحثوں کے دروازے کھول دیئے جن سے الجھنوں ہی میں اضافہ ہوا اور فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ نتیجتاً عوام میں اس ادارے کے خلاف غم اور غصہ کے

جذبات پیدا ہوئے جس کی انتہائی صورت پچھلے دنوں اس مطالبے کی شکل میں سامنے آئی کہ اس ادارے ہی کو بند کر دیا جائے۔

ہمارے نزدیک یہ مطالبہ محض غصے اور جھجلاہٹ کا مظہر ہے اور اس کی مثل بالکل ایسی ہے کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ چونکہ پاکستان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے حاصل کیا گیا تھا لیکن گزشتہ اکیس سال کے عرصے میں یہاں نہ صرف یہ کہ اسلام کی جانب کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی بلکہ انہی لادنیہیت اور اباحت پسندی کی کوترقی ہوئی لہذا پاکستان کا وجود عبث ہے اور اسے ختم کر دینا چاہئے۔

ہمارے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس ادارے کو جس پر پاکستان کے غریب عوام کا کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور لاکھوں روپیہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے صحیح اور اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے اور اس سے بالفعل وہی مقصد حاصل کیا جائے جس کے لئے اسے قائم کیا گیا تھا۔

پاکستان میں آئندہ جو حکومت بھی بنے اور جو لوگ بھی برسرِ اقتدار آئیں ان سے ہماری مخلصانہ گزارش یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کی ترقی و استحکام ہی نہیں اس کا عین وجود بھی اسی ایک امر پر منحصر ہے کہ آیا اسلام یہاں خواص و عوام دونوں کے اذہان و قلوب میں رچ بس کر پوری قوم میں فکر و فکر کی ہم آہنگی و یک رنگی پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے جلد اس سوال کا مثبت جواب عملاً پیش نہ کیا تو جو صورت حال سامنے ہے اس کے پیش نظر دنیا کی اس عظیم ترین مسلمان مملکت کا چھوٹی چھوٹی علاقائی و لسانی قومیتوں میں بٹ کر منتشر ہونا اور پھر انہی بنیادوں پر آس پاس کی بڑی قومیتوں میں ضم ہو جانا یقینی ہے۔۔۔۔ اور یہ کلام محض تقریریں اور بیانون میں اسلام کی تعریف و توصیف سے نہیں ہو گا بلکہ صرف اس طرح ہو گا کہ ایک طرف علوم کو مسلمان بنایا جائے اور ایمان باللہ ہی کی بنیاد پر تمام طبعی، عمرانی اور نفسیاتی علوم کی تدوین جدید ہو اور دوسری طرف نظامِ تعلیم کے پورے ڈھانچے کو از سر نو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے۔۔۔۔ ان دونوں کاموں میں بھی مقدم چونکہ ہر حال علوم کی تدوین جدید ہی ہے اور اس ضمن میں اسلامی ریسرچ کے سرکاری و نیم سرکاری ادارے نہایت موقع خدمت سرانجام دے سکتے ہیں لہذا اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ یہ ادارے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیئے جائیں جو جدید و قدیم دونوں علوم پر حاوی بھی ہوں اور ذہناً مسلم اور قلباً مومن بھی ہوں اور اسلامی ریسرچ کے کام کو صحیح خطوط

پر آگے بڑھا سکیں۔ خدا کرے کہ یہ اہم ترین کام جو ہمارے یہاں اب تک نظر انداز ہوتا آیا ہے، اب مزید موثر نہ ہو!

اس سلسلے میں اپنی جانب سے ایک حقیر سی کوشش کے طور پر ہم نے ”تحقیق اسلامی: اس کے معنی و مدعا و اثرہ کار“ کے موضوع پر محترم ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب کا مقالہ بلا قسط ”میشاق“ میں شائع کیا اور ان شاء اللہ بہت جلد اسے ایک پمفلٹ کی صورت میں بھی شائع کر دیں گے۔ (یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور مکتبہ انجمن سے حاصل کی جاسکتی ہے) ہمارے نزدیک یہ مقالہ اپنے موضوع پر قولِ فیصل کی حیثیت رکھتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ قوم کا ہر صاحبِ بصیرت شخص جو ذہن و قلباً مؤمن و مسلم ہو اس کے مندرجات کو اپنے دل کی آواز محسوس کرے گا

تعلیم و تعلم کے میدان میں

علم و آگہی کا علمبردار

ماہنامہ افکارِ معلم لاہور

ہر شمارہ معلومات کا خزینہ

فکر انگیز مضامین سے مزین

احیائے اسلام کا نقیب

قیمت عام شمارہ:- 12/- روپے سالانہ چندہ:- 120/- روپے

نمونہ کا پرچہ طلب فرمائیں

”تنظیم منزل“ ۳- بہاول شیر روڈ، مزنگ، لاہور۔ ۵۴۰۰۰

جنرل محمد یحییٰ خاں کا مارشل لاء

مئی ۱۹۶۹ء

ملک میں مارشل لاء کو نافذ ہوئے سوا مہینہ ہو گیا ہے اور اس عرصے میں وہ گوگو کی سی کیفیت اور غیر یقینی سی صورت حال ختم ہو چکی ہے جو کسی اچانک تبدیلی کے بعد کچھ عرصہ تک فطری طور پر طاری رہتی ہے۔ اس دور ان میں نہ صرف یہ کہ حالیہ فوجی حکومت کے ذمہ دار حضرات نے قوم کو بار بار یہ اطمینان دلایا ہے بلکہ اب تو ان کے طرز عمل سے بھی بہت حد تک ثابت ہو گیا ہے کہ نہ وہ کوئی سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے دورِ اقتدار کو غیر ضروری طول دینے کے خواہش مند ہیں بلکہ ان کا مقصد محض ایک ایسی صورت حال کو جو بالکل بے قابو ہوئی جا رہی تھی قابو میں لانا اور ملک کی سیاسی زندگی کی گاڑی کو از سر نو صحیح پٹری پر ڈالنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ امر اتنا ہی اطمینان بخش ہے اور موجودہ فوجی قیادت اس پر پوری قوم کے تشکر و امتنان کی مستحق ہے۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حالیہ مارشل لاء گزشتہ مارشل لاء سے بہت مختلف ہے جو بڑی آن بان کے ساتھ ملک و ملت کے جملہ عوارض و امراض کی میحالی کے دعوے کے ساتھ آیا تھا اور جس نے صرف ایک نیا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ مکمل جدید سیاسی فلسفہ اور مختلف عمرانی معاملات حتیٰ کہ دینی و مذہبی مسائل میں بھی ایک نیا اندازِ فکر قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔۔۔۔۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاملات مارشل لاء کے فطری دائرہ کار سے باہر ہیں۔ مارشل لاء کبھی کسی قوم یا ملک کے امراض و عوارض کا مستقل اور پائیدار علاج نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال زیادہ سے زیادہ ان فوری اور سرلیج الاثر مگر خالص وقتی اور عارضی افقہ بخش ادویہ کی سی ہے جو کسی مرض کی بحرانی کیفیت میں فوری خطرے کو ٹالنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

ہم ان صفحات میں اس سے قبل بھی عرض کر چکے ہیں اور اب پھر اس کا علاوہ کرتے ہیں کہ دیانت دار اور باضمیر سیاسی کارکنوں، منظم و محکم سیاسی جماعتوں اور مسلسل اور یکجہ سیاسی سرگرمی کا فقدان ہماری قومی و ملی زندگی کا ایک مہیب اور خطرناک خلا ہے جسے لازماً پر کیا جانا چاہئے۔۔۔۔۔ اب

ظاہر ہے کہ یہ خلا اگر پُر ہو سکتا ہے تو سیاسی سرگرمی ہی سے ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسری چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی اور مارشل لاء ہرگز اس خلا کو پُر نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ مارشل لاء زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ ملک کی انتظامی مشینری کو پوری رفتار سے حرکت میں لے آئے، سستی اور کاہلی کا قلع قمع کر دے، دفاتر اور عدالتوں میں جمع شدہ کام تیزی سے پورا کرادے، دھاندلی اور غنڈہ گری کا سد باب کر دے، شہری زندگی کی بد عنوانیوں کا خاتمہ کرادے اور سرکاری واجبات کی وصولی کا فوری بندوبست کر دے۔ اور الحمد للہ کہ یہ سارے کام پورے زور شور کے ساتھ اس وقت جاری ہیں۔۔۔۔۔ رہا ملک اور قوم میں فکری و نظریاتی ہم آہنگی پیدا کرنا اور ملک و ملت کو ایک جذبہ تازہ دے کر سرگرم عمل کرنا تو ظاہر ہے کہ نہ کسی فوجی حکومت سے اس کی توقع کی جاتی ہے اور نہ ہی خدا کا شکر ہے کہ ان معاملات میں موجودہ فوجی قیادت نے بلند بانگ دعوای کے ساتھ کسی لمبی چوڑی مہم کا آغاز ہی کیا ہے۔۔۔۔۔ خدا کرے کہ یہ صورتحال برقرار رہے۔۔۔۔۔ اور صدر مملکت آغا محمد یحییٰ خان اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کی بجائے جلد از جلد ان سے بسکدوش ہونے کی کوشش کریں۔

بد قسمتی سے ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ایک طرف تو ہرچہتے سورج کی پرستش کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہر اس شخص کو جو کسی وقت کسی طرح برسرِ اقتدار آجائے قوت و اقتدار کے نشے میں مست کر کے اس کے ذریعے اپنا اٹو سیدھا کرنے میں بھی مددِ طوطی رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسے لوگ سردسزمیں بھی کثرت سے ہیں اور پرانے زمینداروں اور نئے صنعت کاروں میں بھی۔ اور حال ہی میں ان کی صفوں میں کچھ سرگرمی کے آثار بھی نظر آئے ہیں۔۔۔۔۔ خدا کرے کہ موجودہ فوجی قیادت ایسے لوگوں کے منحوس اثرات سے محفوظ رہے اور کم سے کم مدت میں ان نازک ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہو کر جو اس وقت اس کے کاندھوں پر آگئی ہیں اپنی تمام تر توجہات اور مساعی کو اپنی اصل اور مستقل ذمہ داری یعنی دفاعِ وطن عزیز پر مرکوز کر دے۔

مارشل لاء کے خفاز سے قبل مسلسل پانچ چھ ماہ سے جو ہنگامی صورتحال پورے ملک پر طاری چلی آ رہی تھی اس کے یک لخت خاتمے سے جو پرسکون کیفیت پیدا ہوئی اس میں ملک و ملت کے یہی

خواہوں میں سے بہت سے اصحابِ فکر و نظر نے ان عوامل کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے جن کے نتیجے میں ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام اور فکری و نظریاتی انتشار پیدا ہوا ہے اور یہ مضافیو مضافا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اخبارات و رسائل میں بہت سے عمدہ مضامین اس موضوع پر شائع ہوئے ہیں جن سے یہ تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے اصحابِ فکر و نظر اس امر کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ قوم میں فکر و نظری کی وہی یک جہتی اور جذبہ و عمل کی وہی ہم آہنگی دوبارہ پیدا کی جائے جو آج سے تقریباً ربع صدی قبل کچھ عرصے کے لئے ملتِ اسلامیہ پاک و ہند میں پیدا ہوئی تھی اور جس کے نتیجے کے طور پر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ اُس وقت وہ کیفیت کیوں اور کن اسباب و عوامل سے پیدا ہوئی تھی اور آج اسے کیونکر پیدا کیا جاسکتا ہے، مبہم طور پر یہ کہہ دینا کہ اُس وقت بھی وہ جذبہ اسلام کی بنیاد پر پیدا ہوا تھا۔۔۔ اور آج بھی اسے اسلام ہی کی بنیاد پر دوبارہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ شاعری میں تو شاید روا ہو لیکن ملک و ملت کے ٹھوس مسائل سے بحث کرنے والی سنجیدہ علمی تحریروں کے نمایاں شان نہیں۔۔۔۔ اس لئے کہ اس کے معا بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ اسلام ہی کی بنیاد پر تھا تو بعد میں وہ ختم کیوں ہو گیا؟ جبکہ اسلام سے نہ اس قوم کے عوام منحرف ہوئے نہ خواص۔۔۔۔ بلکہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بتایا جاسکتا جو یہاں کبھی کسی حیثیت سے برسرِ اقتدار رہا ہو اور اٹھتے بیٹھتے اسلام کا کلمہ نہ پڑھتا رہا ہو اور اپنے جملہ مسائل و مشکلات کا حل اسلام ہی میں نہ بتاتا رہا ہو۔

ہمارے یہاں "اسلام ا"۔۔۔۔ "اسلام ب" اور "پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ" کے نعرے اس وقت جس زور شور کے ساتھ لگ رہے ہیں، ویسے تو ہمارے لئے وہ ہر حال میں خوش آئند ہیں اور ہم بہر صورت انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے ربع صدی قبل کسی محکم اور پائیدار اساس کے بغیر محض ہوا میں ان نعروں کی گونج پیدا کر کے مسلسل بائیس سال تک ہم جس طرح ان کی مٹی پلید کرتے آئے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ آج جس انداز سے یہ نعرے لگ رہے ہیں اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کی حرمت کو کچھ اور بھی زیادہ ہی بٹالایا جائے گا اور ان مقدس الفاظ کی رسوائی پہلے سے بھی کچھ زائد ہی ہوگی۔ اس کا تھوڑا سا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُس وقت جو جلوس یہ نعرے لگاتے تھے ان میں شامل

پھر کون سے تعجب کی بات ہے اگر ہر تدبیر الٹی پڑتی نظر آئے اور کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ نہ آج سے ربح صدی قبل ملت اسلامیہ ہندوپاک کی باسی کز می میں جو اہل آیاتہ اس کا اصل محرک دینی و مذہبی جذبہ تھا نہ آج اس کی ملی و اجتماعی زندگی میں دین و مذہب کو کسی مؤثر عامل کی حیثیت حاصل ہے اُس وقت کا سارا جوش و خروش ایک ایسی قوم کے جذبہ تحفظ و خود اختیاری کا رہن منت تھا جس کی بنیاد تو صدیوں پہلے مذہب ہی کی اساس پر قائم ہوئی تھی لیکن جس کا دین و مذہب سے تعلق اب محض برائے نام رہ گیا تھا اور جسے کچھ مخصوص حالات میں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا قومی تشخص ختم ہو جائے گا اور وہ ایک بڑی قومیت میں جذب ہو کر رہ جائے گی۔ اس خالص قومی تحریک کے آخری ایام میں خالص وقتی اور عارضی طور پر کچھ رنگ آمیزی دینی و مذہبی جذبے کی بھی کی گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ ایک فوری ضرورت (Expediency) کے تحت تھا نہ کہ کسی مستقل اور محکم اساس پر۔۔۔ چنانچہ جب تحریک ایک حد تک کامیاب ہو گئی اور اس قوم کو اپنے معاشی و سیاسی تحفظ کی ضمانت کے طور پر ایک علیحدہ خطہ مل گیا تو وہ جوش و خروش بھی فوراً ختم ہو گیا۔۔۔ اور دوبارہ اس کا سراغ کبھی ملا تو صرف اس وقت جب ایک بار پھر ۱۹۶۵ء میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں قوم کا یہ دفاعی حصار ٹوٹ نہ جائے۔۔۔ اور ہندو امپیریلزم کا سیلاب اس قوم کو بہا کر نہ لے جائے۔۔۔ پھر جو نئی یہ خطرہ دوبارہ ملا وہ جذبہ بھی سرد پڑ گیا۔۔۔ اور پھر وہی صورتحال طاری ہو گئی۔

”اب اسے ڈھونڈ چرائی رخ زیبائے کرا“

یہ ہیں وہ حقائق جن کا اور اک اس لئے ضروری ہے کہ ملک و ملت کا ہر بی خواہ اچھی طرح سمجھ سکے کہ مسئلے کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔۔۔ اور اصلاح احوال کے لئے کس جگہ سے کام کی ابتدا لازمی ہے۔ ظاہر ہے کہ علاج کی کامیابی کا سارا دار و مدار تشخیص کی صحت و درستی پر ہے۔۔۔ ہمارا مرض سطحی نہیں، بہت گہرا اور نہایت مُزِمن ہے اس کا علاج بھی سطحی تجویز سے نہیں، بڑی گہری حکیمانہ تدبیر ہی سے ممکن ہے۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کی جرأت شاید ہی کوئی کر سکے کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں محض وجود و بقا بھی اسلام ہی سے وابستہ ہے۔۔۔ لیکن خوب

اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ یہ اسلام اس وقت ہمارے عقیدہ و عمل دونوں سے خارج ہو چکا ہے اور اب اس کی بازیافت محض نعروں، تقریروں، مقالوں اور بیانیوں سے ممکن نہیں۔۔۔۔

اس کے لئے مسلسل اور پتہ مار کر کام کرنے اور حکیم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جدوجہد کا اصل اور اولین میدان علم و فکر کا میدان ہے۔۔۔۔ اور علم و فکر کا رشتہ ایمان و یقین کے ساتھ از سر نو استوار کرنا وقت کی اہم ترین اور مقدم ترین ضرورت ہے۔۔۔۔ پھر اخلاق و اعمال کی دنیا میں انقلاب لانا لازمی ہے۔۔۔۔ اس لئے کہ تطہیر فکر اور تزکیہ اخلاق کی کنھن مہموں کے سر ہونے کے بعد ہی اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ قوم کے رگ و پے میں دینی و اسلامی جذبہ سرایت کر جائے اور ”اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحِیَّاتِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“ کی صورت عملاً پیدا ہو۔

ہماری ان گزارشات سے ممکن ہے کہ بعض اصحاب کو یہ بدگمانی پیدا ہو کہ شاید ہم فوری طور پر اسلامی نظام کے قیام کی کوششوں کے حامی نہیں، یا یہ کہ ہم پر باجوسی کا غلبہ ہے۔۔۔۔ حالانکہ درحقیقت صورت واقعہ نہ تو یہ ہے نہ وہ۔۔۔۔ ہم تجدید دین اور احیائے اسلام کی ہر کوشش کی دل سے قدر کرتے ہیں اور خود بھی بجز اللہ اپنی صلاحیتوں کی حقیری پونجی کو اسی مقصد کے لئے کھپا دینے کا عزم مصمم رکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ بہت جلد انسانیت اپنے مسائل کے حل اور اپنے دکھوں کے مداوا کے لئے اسلام ہی کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہوگی اور وہ دور زیادہ دور نہیں جب پورے عالم ارضی پر اسلام ہی کا غلبہ ہو گا۔۔۔۔ لیکن اس کے لئے کیا کام۔۔۔۔ اور کس طرح سے کیا جانا چاہئے اس کے بارے میں ہمارا ایک پختہ نقطہ نظر ہے اور ہم علی وجہ البصیرت جانتے ہیں کہ یہ کام کس نہج پر کیا جاسکتا ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے تو اس وقت اور ہمارے لہجے میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو تب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ اس معاملے میں غالباً صرف تلبیل فکر کی بنا پر محض سطھی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور مسئلے کی حقیقی ذواقی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔۔۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک بے اختیار ہوک اٹھتی ہے اُس وقت جب ہمیں خیال آتا ہے کہ ترمغیر کی ایک اچھی بھلی دینی تحریک جو صورتحال کی صحیح تشخیص

کے ساتھ ایک بہت حد تک صحیح طریق کار پر برسرِ عمل ہوئی تھی۔۔۔۔۔ وہ بھی قیام پاکستان کے وقت حالات اور مواقع کی ایک وقتی سی ترغیب و تحریص (Temptation) کے زیرِ اثر اپنے موقف سے منحرف اور اپنے بیج کار سے دستبردار ہو گئی اور سلطنتِ فکر و عمل کا شکار ہو کر وہی غلیٰ نعرے لگانے میں مصروف ہو گئی جن کی شدید مذمت ماضی میں وہ خود کرتی رہی تھی۔۔۔۔۔ اور آج بھی جبکہ تقریباً رُبعِ صدی گزر چکی ہے وہ سیاست کے ریکز ارمز میں حکومت و اقتدار کے سراب کے پیچھے بھٹکتی پھر رہی ہے، فَاغْتَبِرُوا يَا اُولٰٓئِیَ الْاَبْصَارِ۔۔۔ اس تحریک کا خیال ہمیں بار بار اس لئے آتا ہے کہ خود ہم نے اسی تحریک کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کی تڑپ اسی کے طفیل پائی تھی۔

گزشتہ منزلیں منزل پہ منزل یاد آتی ہیں
مسافر یہ غلّس دل کی بآسانی نہیں جاتی

دین و مذہب سے قطعِ نظر کہ وہ بے چارے تو ہمارے یہاں اب صرف ”بوقیّت ضرورت“ استعمال کے لئے رہ گئے ہیں۔ اور اسلام و ایمان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ وہ غریب صرف لیڈروں کی تقریروں کا مطلع و مقطع فراہم کرنے کے کام آتے ہیں، خلاص قومی سطح پر بھی غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ہم زندہ قوموں کے لازمی اوصاف سے خطرناک حد تک تہی دست ہیں اور اس میدان میں بھی ہماری تہی دامنہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ ہماری قومی و ملی زندگی جس طرح پے پے حادثوں سے دوچار ہو رہی ہے اور ملکی سیاست کی گاڑی جس طرح بار بار زور دار جھکوں کے ساتھ رک جاتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آزادی ایسی نعمتِ عظمیٰ کے حصول سے قبل قومی تعمیر کا کام جس حد تک لازماً ہو جانا چاہئے تھا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ اور اس عظیم ذمہ داری سے کماحقہ عہدہ بردار ہونے کے لئے جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ناگزیر حد تک بھی پیدا نہیں ہوئیں۔ گویا آزادی ہمیں ایک ایسے عطیہ کی حیثیت سے ملی جس کے لئے ہم عملاً تیار نہ تھے۔

یہ صورتِ حال بہت مشابہ ہے اس کیفیت سے جس سے بعض وہ طالب علم جو

نچلے درجوں میں رعایتی پاس ہوتے چلے آتے ہیں کسی بڑے امتحان کے موقع پر دوچار ہو جاتے ہیں۔۔۔ کہ لاکھ کوشش کرنے پر بھی ان کی وہ بنیادی کمی کسی طرح پوری نہیں ہوتی جو بالکل ابتدا میں رہ گئی تھی!

برصغیر کی ہندو قوم میں قومی تعمیر نو کا کام انیسویں صدی کے اواخر ہی سے شروع ہو گیا تھا اور بیسویں صدی کی ابتدا سے تو اس میں بے پناہ جوش و خروش اور جذبہ عمل پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہر جہت اور ہر سمت میں تعمیر و اصلاح کا کام تیزی کے ساتھ شروع ہوا، بے شمار انجینئرس، ہینس، لائسنس اور اے وجود میں آئے، ہزاروں ٹرسٹ قائم ہوئے، چھوٹی بڑی لاکھوں درس گاہیں تعمیر ہوئیں۔۔۔۔۔ اور لکھو لکھا قومی کارکن جذبہ اخلاص کے مظہر، سلوگی و کفایت شعاری کے پیکر اور مجسم قربانی و ایثار بن کر میدان عمل میں کود پڑے۔۔۔۔۔ پھر تعمیر جدید کا یہ کام کسی ایک ہی میدان میں نہیں ہوا بلکہ ایک طرف اگر سیاسی میدان میں بالچل اور ہماہمی تھی تو دوسری طرف خالص معاشرتی اور سوشل اصلاح اور معاشی فلاح و بہبود کے لئے بھی زور شور سے کام جاری تھا۔ اور ایک طرف مذہبی اصلاح و تجدید کی کوششیں ہو رہی تھیں اور مذہبی افکار کے تنقیدی جائزے اور ان میں شکست و ریخت اور تالیف جدید سے نئے نئے دھرم ایجاد ہو رہے تھے تو دوسری طرف صحت و تندرستی کے اصولوں کے پرچار اور ورزش و ریاضت کے عملی پروگراموں سے جسم اور جسمانی قوتوں کے نشوونما کا کام بھی پورے اہتمام سے ہو رہا تھا۔۔۔۔۔ غرض ہر شعبہ زندگی میں ایک نئی بالچل اور نئی سرگرمی پیدا ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں پوری ہندو قوم میں بیداری اور حرکت کی ایک لہر دوڑ گئی اور فی الجملہ آزادی کی عظیم ذمہ داریوں سے عمدہ برآہونے کی صلاحیت اور استعداد اس میں پیدا ہو گئی۔

مسلمان قوم میں صورت اس کے برعکس رہی۔ اس کی اکثریت ”عظمت رفتہ“ کی یاد ہی کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی اور ”پدرم سلطان بود“ کا راگ الاپ کر ہی دل کو تسلی دیتی رہی۔ قومی و ملی تعمیر جدید کا کام تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا اور قنطل اور جمود کا تسلط اور بد نظمی انتشار اور طوائف الملوکی کا دور دورہ رہا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ دفعہ محسوس ہوا کہ غیر ملکی اقتدار کا خاتمہ ہونے کو ہے اور اس صورت میں ہندوستان کی مسلمان قوم ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر رہ جائے گی۔ چنانچہ فوری طور پر اپنے قومی تشخص کے تحفظ کی ضرورت محسوس ہوئی اور جیسے تیسے ایک قومی تحریک

اٹھی جسے ابتداءً صرف کچھ نوابوں اور جاگیرداروں کی پشت پناہی حاصل تھی اور جس کا دائرہ کار ابتدا میں صرف کچھ آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر قوم کے وہ مذہبی طبقات اس سے بدعقل بھی ہو گئے جو حریت و آزادی کی راہ میں مسلسل قربانیاں دیتے آئے تھے اور جن میں عوامی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی اور اس طرح قوم بے شمار مخلص کارکنوں سے محروم ہو گئی۔۔۔۔۔ آزادی سے متعلق قبل ایک دو سال کے لئے اس قومی تحریک میں بھی کچھ عوامی رنگ پیدا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کے کارکن بالکل خام حالت ہی میں تھے کہ آزادی کی گھڑی آچنی اور اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی عطیہ اور انعام کے طور پر اس قوم کو بھی ایک علیحدہ آزاد مملکت مل گئی۔

پھر آزادی کیاملی۔۔۔۔۔ گویا دولت و ثروت کا سیلاب آگیا جو قوم کی دیانت و شرافت اور خلوص و اخلاص کی رہی سہی پونجی کو بھی بہا کر لے گیا۔ اولاً متروکہ دولت پر چھینا جھپٹی ہوئی، پھر تجارت و صنعت کے میدانوں میں دولت کے دریا بہنے لگے، دیکھا دیکھی سرکاری ملازموں نے بھی ہاتھ رنگتے شروع کئے اور دشتِ دولت کے ”ہر آبلہ پاسے زبردستی خراج“ وصول کرنا شروع کیا۔۔۔۔۔ غرض پوری قوم کے سر پر دولت کا بھوت سوار ہو گیا۔۔۔۔۔ قومی تعمیر نو کا کام پہلے ہی نہیں ہوا تھا جبکہ اس کے لئے تماشرا سباب و عوامل بھی موجود تھے تو اب کیا خاک ہونا خلوص، دیانت، ایثار اور قربانی نام کی کوئی شے پہلے کہیں کچھ موجود تھی تو اس دور میں بالکل ختم ہو گئی۔ ذمہ داری، احساسِ فرض، تندہی اور محنت کا عہد ہو گئے۔ سیاست نے ایک کاروبار کی صورت اختیار کر لی اور روپے پیسے یا زیادہ سے زیادہ کنبہ و برادری کے سوا اس میدان میں کوئی سکھ رواں نہ رہا۔ چنانچہ طبقہ متوسط کے وہ لوگ جو قومی تحریک کے آخری ایام میں ملی و قومی جذبات کے تحت سیاست کے میدان میں آگئے تھے رفتہ رفتہ مایوس اور بددل ہو کر اسے خیر باد کہہ گئے اور سیاست اور حکومت کا پورا معاملہ صرف بڑے زمینداروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا مشغلہ بن کر رہ گیا۔ ان میں سے جو کبھی کسی وجہ سے مات کھا جاتا تھا ایسے خاموش اور بیکار ہو کر بیٹھ رہتا تھا جیسے سیاست بازی کے علاوہ ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لئے کرنے کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔۔۔۔۔ نتیجتاً سیاسی اختلال پیدا ہوا، جوڑ توڑ اور سازش کا بازار گرم ہوا، حکومتیں آئے دن بدلنے لگیں، بین الاقوامی ساکھ اور قومی و ملکی معیشت کا دیوالہ نکل گیا۔۔۔۔۔ تو پہلا مارشل لا لگا۔۔۔۔۔ جس نے کچھ عرصہ کے لئے ان امراض کی ظاہری علامتوں کو دبا دیا۔ لیکن جو نئی خالص فوجی حکومت سے کسی قدر سیاسی و دستوری حکومت کی طرف رجعت

ہوئی وہی پہلا سال پھر بندھ گیا اور علاماتِ مرض پھر ظاہر ہو گئیں۔۔۔۔۔ بلکہ حالت پہلے سے بدتر ہو گئی۔۔۔۔۔ ۱۱

یہ ہیں وہ حالات جن سے ہم بحیثیت قوم دوچار ہیں۔۔۔۔۔ کہ قوم کے سوا اِ اعظم کے پیش نظر نہ کوئی نظریہ ہے نہ مقصد نہ قومی و ملی ذمہ داریوں کا احساس ہے نہ شہریت کے فرائض کا۔۔۔۔۔ پھر نہ کوئی مستحکم قومی تنظیم موجود ہے نہ قابلِ اعتماد قومی قیادت۔ سیاسی شعور کی کمی کا یہ حال ہے کہ جو چاہے وقتی طور پر نعرے لگائے اور عارضی طور پر قوم کو اپنے پیچھے لگالے۔۔۔ اور قیادت کے افلاس کا یہ عالم ہے کہ جس شخص کے بارے میں ذرا یہ معلوم ہو کہ دیانت دار اور مخلص آدمی ہے، قوم بالکل قیہوں کی طرح سرپرستی کے لئے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ سیاست کے میدان میں بالکل نووارد ہی ہو اور سیدھا کسی سرکاری محکمے کی ملازمت سے فارغ ہو کر چلا آ رہا ہو۔۔۔۔۔ وَ قِيسَ عَلٰی هٰذَا

اس میں شک نہیں کہ حالی میں بعض گروہ ایسے بھی سامنے آئے ہیں جو کچھ واضح نظریات بھی رکھتے ہیں اور کسی قدر محکم تنظیمی سلسلے بھی، لیکن چونکہ ابھی ان کا حلقہ اثر بہت محدود ہے وہ وسیع تر ملی و قومی تقاضوں کا جواب نہیں بن سکتے۔

یہ حالات متقاضی ہیں کہ ملتِ اسلامیہ پاکستان کا ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان کو ادا کرنے کے لئے سرگرم عمل ہو جائے اور ان بنیادی کمزوریوں کیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کے لئے کوشاں ہو جو عرصہ دراز سے چلی آرہی ہیں اور اس طرح دین و مذہب، علم و فکر، تعلیم و تربیت، تطہیرِ اخلاق و عمل، سماجی و معاشرتی اصلاح، قومی و ملی تنظیم غرض ہر میدان میں اصلاح و تعمیر کا عمل تیزی سے شروع ہو جائے۔

واقہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ملک و ملت اس وقت موت و زیست کی کشمکش سے دوچار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قدرت کی جانب سے عطا کردہ مہلت ہماری غفلت میں اضافے کا موجب ہو۔ اور پھر قانونِ خداوندی کا کوئی کوڑا ہم پر اچانک برس پڑے!

وَبَنَّا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔۔۔ آمین!

”مری تعمیر میں مضمر تھی کچھ صورت خرابی کی!“

جولائی ۱۹۶۹ء

میڈیکل کالج لاہور میں اپنے پانچ سالہ عرصہ تعلیم کے دوران راقم الحروف نے معمار پاکستان محمد علی جناح مرحوم کا حسب ذیل فقرہ جو کالج ہال کی دیوار پر نہایت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہوا گا۔

”GOD HAS GIVEN US A GOLDEN OPPORTUNITY TO SHOW OUR WORTH AS ARCHITECTS OF A NEW NATION (OR STATE?) AND LET IT NOT BE SAID THAT WE DID NOT PROVE EQUAL TO THE TASK“^(۱)

پھر کچھ تو اس بنا پر کہ فقرہ بجائے خود نہایت جاندار تھا اور اس کے الفاظ کا درو بست نہایت موزوں تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان ابھی نیا بنایا تھا اور ہر پاکستانی مسلمان کے دل میں ایک ”ولولہ تازہ“ موجزن تھا اور اس جملے میں گویا ہر شخص کو اپنے ہی دل کی صدا سنائی دیتی تھی۔ یہ فقرہ کچھ اس طرح ذہن میں ثبت ہو گیا تھا کہ آج تک من و عن یاد ہے۔

لیکن۔۔۔۔۔ افسوس۔۔۔۔۔ کہ آج جبکہ پاکستان کو قائم ہوئے بائیس سال ہوئے کو آئے اور خود محمد علی جناح مرحوم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مملکتِ خدا داد پاکستان بزبانِ حال نوحہ خواں ہے کہ اس کے بانی و مؤسس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور اس نئی مملکت کو وہ معمار میسر نہ آ سکے جو ایک انگریز شاعر کے قول کے مطابق ”اس کے ستونوں کو نہایت گہری اور بختہ بنیادوں سے اٹھاتے اور پھر تعمیر کرتے ہوئے اوجِ ثریا تک پہنچا دیتے“^(۲)۔۔۔۔۔ بائیس سال گزر

(۱) یعنی ”(مملکتِ خدا داد پاکستان کی صورت میں) اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی قوم (یا مملکت؟) کے معماروں کی حیثیت سے اپنی اہلیت و صلاحیت کے اظہار کا ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے اور دیکھنا ایسا ہرگز نہ ہو کہ دنیا یہ کہہ سکے کہ ہم اس عظیم کام کے اہل ثابت نہیں ہو سکے۔“

(۲) THEY BUILD A NATION'S PILLARS DEEP, AND LIFT THEM TO THE SKYT

جانے کے بعد بھی اگر کسی مملکت کا ”اساسی نظریہ“ تک زیر بحث چلا آ رہا ہو اور دستور سازی ہنوز معرض بحث میں ہو بلکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بارے میں نئی نئی بحثیں اٹھ رہی ہوں اور رد و قدح اور تکرار و نزاع کی نت نئی صورتیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ساری مادی ترقیوں اور معاشی منصوبہ بندیوں کے باوجود ابھی مملکت کی اصل تعمیر کی ابتدا ابھی نہیں ہوئی اور قومی تعمیر نو کا کام شروع بھی نہیں ہو سکا۔

پاکستان کی زندگی کے بائیس سال در حقیقت گیارہ گیارہ سالوں کے دو مساوی ادوار پر مشتمل ہیں۔ پہلے گیارہ سالوں (۱۹۴۷ء تا ۱۹۵۸ء) کے دوران پاکستان کے سیاست دانوں کی مالی و ناقابلیت کا تدریجی طور ہو اور اس کے اختتام کے قریب قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور شخصیتیں اس عظیم مملکت کی ذمہ داریوں سے عمدہ ہر آہونے میں بالکل ناکام ہو چکی ہیں اور ان کے ہاتھوں اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔۔۔ اس کے فطری نتیجے کے طور پر ۱۹۵۸ء میں ایک انقلاب آیا جو بظاہر اور ابتداً تو فوجی تھا لیکن بہت جلد اس نے ایک سابق فوجی کے زیر سربراہی ایک خالص نوکر شاهی کی صورت اختیار کر لی اور اہل سیاست کو میدان سے ہٹا کر مملکت کے دوسرے منظم ادارے یعنی سول سروسز نے ملک کے نظم و نسق کو سنبھال لیا۔ چنانچہ دوسرا دور (۱۹۵۸ء تا ۱۹۶۹ء) در حقیقت پیورو کرسی کا دور تھا اور اس کے دوران قوم کے اس دوسرے طبقے کی بھی بھرپور آزمائش ہو گئی۔ لیکن افسوس کہ اس دور کے بالکل ابتدا ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ قوم کا یہ طبقہ بھی دیانت و امانت اور احساسِ فرض کے ان اوصاف سے بہت حد تک عاری ہے جو اس عظیم ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کے لئے لازمی ہیں جو اس کے کندھوں پر آ پڑی ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس طبقے کی قابلیت بھی واضح ہوتی چلی گئی اور ۱۹۶۸ء کے اواخر میں بے اطمینانی کا وہ لاوا جو قوم کے مختلف طبقات میں اس طبقے کی دست درازیوں کے باعث کھول رہا تھا اچانک پھٹ پڑا۔۔۔ اور اس طرح یہ دور بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔

ان دونوں طبقات کی ناکامی کے بعد۔۔۔ ملک و ملت کے پاس ایک ہی منظم ادارہ باقی رہ گیا ہے یعنی فوج چنانچہ بدرجہ مجبوری پھر اسی کو آگے بڑھ کر ملک و ملت کی زمام اپنے ہاتھ میں لینی پڑی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ شرافت، دیانت، امانت، حبِ وطن، حبِ قوم، ایثار، قربانی، احساسِ فرض اور

تن دی وجہ جانشینی کے اوصاف کے اعتبار سے قوم اپنے اس طبقے پر مکمل اعلیٰ ہو کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ادارے کا اصل فریضہ دفاع و وطن ہے اور یہ بجائے خود اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ اس پر کوئی مزید بوجھ ڈالنا حد درجہ مصلحتی ہے۔ بین الاقوامی حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اس کے پیش نظر مستقبل میں دفاع و وطن کی ذمہ داری یقیناً پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری اور بوجھل ہو جائے گی اور ڈیفنس سروسز کے کندھوں پر اگر زیادہ دیر تک ملک کے داخلی نظم و نسق کا بوجھ بھی پڑا رہا تو اس سے دفاع و وطن کے محاذ کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ خطرہ (risk) اتنا بڑا ہے کہ اسے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری طرف ملک کی سیاسی جماعتوں اور شخصیتوں کی صفوں میں خاصی سرگرمی اور اپیل کے بل بوتہ پر کوئی ایسی صورت سامنے نہیں آ رہی ہے کہ یہ امید کی جاسکے کہ اگر حکومت ان کے حوالے کر دی جائے تو یہ اطمینان بخش طور پر اسے سنبھال سکیں گی اور دوبارہ وہی صورت حال پیدا نہ ہو جائے گی جس کے پیش نظر مارشل لاء کاغذ لازمی ہو گیا تھا۔

الغرض۔۔۔۔ نظریاتی اور دستوری بحثوں اور مباحثوں پر مستزاد یہ ہے وہ نازک صورت حال اور عظیم الجھاؤ (dilemma) جس سے مملکت خداداد پاکستان اس وقت دوچار ہے۔

اس صورت حال کے اسباب میں سے تین عوامل تو ہماری گزشتہ نصف صدی کی تاریخ سے متعلق ہیں اور تین پیچیدہ گیل وہ ہیں جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوئیں اور مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔

تاریخی عوامل کے بارے میں ہم ان صفحات میں مفصل لکھ چکے ہیں اور یہاں ان کے مفصل اعادے کی گنجائش بھی نہیں۔ مختصر اودھ یہ ہے کہ :

اولا۔۔۔۔۔ آج سے تقریباً نصف صدی قبل ملت اسلامیہ ہندوپاک کی قوتیں اور توانائیاں منقسم ہو گئیں اور قومی لائحہ عمل اور پالیسی سے اختلاف کی بنا پر علماء کلوہ طبقہ جو ماضی میں قوم کا اصل رہنما رہا تھا اور جس میں مخلص اور بے لوث عوامی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی اپنے متوسلین سمیت قوم کے سوا اور اعظم سے کٹ کر رہ گیا اور اس طرح قوم کو اپنی بہترین متاع سے محروم

ہو گئی۔ یہاں یہ سوال کہ یہ حادثہ کیسے اور کیوں واقع ہوا تو یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو کی اس وقت گنجائش نہیں۔ (یہ تحریر اب ”اسلام اور پاکستان“ نامی کتاب میں شامل ہے) ۱

ثانیہ۔۔۔۔۔ اسلامیان ہند کی قومی قیادت قومی تعمیر نو اور قوم کی تنظیم و تربیت کے ضمن میں قومی قیادت کا ذکر کام نہیں کر سکی۔ اب چاہے یہ کہہ لیا جائے کہ اسے اس کا وقت نہیں ملا چاہے یہ کہہ لیں اس کی جانب توجہ نہیں کی، فرق کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ اور واقعہ بہر حال یہی ہے کہ قومی تحریک نے بس ایک ہنگامی اور فوری سی ضرورت کو تو ضرور پورا کر دیا لیکن اس نے قوم کو نہ کوئی قومی تنظیم دی نہ قومی قیادت ۱

ثالثہ۔۔۔۔۔ قیام پاکستان سے تقریباً ایک دہائی قبل ایک اور صاحب نے ”قومی تحریک“ کو مطعون کر کے ایک ”بین الاقوامی اور خالص اصولی اسلامی تحریک“ کے نام پر قوم کے جسد سے مخلص کارکنوں کا ایک اور ٹکڑا کاٹ لیا اور قیام پاکستان کے فوراً بعد اسی ”ٹکڑی“ کی مدد سے ”اسلامی دستور“ اور ”انتخابی قیادت“ کے نعروں کے ساتھ قومی قیادت پر ایک زوردار شکنجہ مارا۔۔۔۔۔ نتیجتاً قومی قیادت کے رہے سے مخلص عناصر کو قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک جانب قومی تنظیم کے اندرونی خلفشار کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف ان صاحب کی بیرونی یلغار کا۔ اس دو کو نہ شکستھنے نے قومی قیادت کے ان مخلص عناصر کو کمزور کرتے کرتے بالآخر بالکل میدان سے خارج (knock out) کر دیا اور میدان بالکل ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا جن کا کوئی دین تھا تو خالص اغراض پرستی اور ایمان تھا تو محض مفادات پر اور جو کبھی یونینٹ ہوتے تھے، کبھی لگی۔ پھر کبھی ری۔ بلکین بن جاتے تھے اور کبھی پھر لگی۔۔۔۔۔ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں پاکستان کی قومی سیاست کے تابوت میں وہ آخری کیل ٹھکی جس کے بعد خالص بیوروکریسی کا دور شروع ہو گیا۔ (ان تینوں امور پر ہماری مفصل تحریریں ”اسلام اور پاکستان“ نامی کتب میں شامل ہیں) ۱

ان تین تاریخی عوامل پر مستزاد ہیں وہ تین وجہیں گئیں جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہو گئیں تھیں اور گویا پاکستان کی تعمیر ہی میں مضمر ہیں اور جن کا الجھناؤ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ آئندہ ہم ان کے بارے میں قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔

من میں سب سے نمایاں اور اہم ترین پیچیدگی خالص جغرافیائی ہے یعنی یہ کہ محکمہ جوہر نوہو پاکستان دو ایسے طبقہ اور دو دروازوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ایک ہزار میل سے زیادہ فاصلے پر واقع ہوئے ہیں اور جن کے مابین ایک ایسی مملکت حاصل ہے جو حالت جنگ ہی میں نہیں عین حالت امن میں بھی ایک باقاعدہ دشمن (Potential Enemy) کی حیثیت رکھتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یوں تو اگرچہ پاکستان کا وجود ہر اعتبار سے ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن خاص اس اعتبار سے تو یہ تاریخ عالم کا ایک نہایت ہی الوکھا اور عجیب العقول تجربہ ہے جس کی شلید ہی کوئی دوسری نظیر کبھی موجود رہی ہو۔

یہ جغرافیائی پیچیدگی بجائے خود بھی کچھ کم اہم اور ابھی ہوئی نہ تھی، لیکن دو مزید عوامل نے اس کے الجھاؤ کو دو گونہ کر دیا ہے۔۔۔۔ یعنی ایک اس حقیقت نے کہ تہذیب، تمدن، زبان، لباس، طرزِ بود و باش اور جذباتی و ذہنی ساخت غرض ایک مذہب کے سوا ہر اعتبار سے ان دو خطوں کے رہنے والے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور اگر دین و مذہب کے سوال کو خارج از بحث کر دیا جائے تو دنیا کے مروجہ معیارات میں سے کسی معیار کے اعتبار سے بھی انہیں ایک قوم قرار نہیں دیا جاسکتا۔۔۔۔ اور دوسرے اس واقعے نے کہ ان دو خطوں میں سے جو خطہ، رقبہ، محل وقوع، دفع اور تعمیر و ترقی کے امکانات، الغرض تمام اعتبارات سے اہم تر ہے وہ بلحاظ آبادی کم تر ہے اور دوسرا خطہ جو نہ صرف یہ کہ ان تمام اہم امور کے اعتبار سے ہر حال ثانوی حیثیت رکھتا ہے {۲} بلکہ ایک نہایت جاندار، فعال، سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ غرض ہر اعتبار سے نہایت مؤثر لیکن پاکستان کے اساسی نظریے کی دشمن اور اس کے عین وجود سے بغض و عداوت رکھنے والی اقلیت کی اضافی پیچیدگی بھی لئے ہوئے ہے، تعددِ انقوسِ انسانی کے لحاظ سے دوسرے خطے سے برتر ہے۔۔۔۔ ذرا دقیق نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو اضافی عوامل کی بنا پر اس خالص جغرافیائی شکل نے ایک نہایت پیچیدہ مسئلے کی صورت اختیار کر لی ہے

{۲} ممکن ہے ہماری یہ عیاں حقیقت نگاری بعض لوگوں کو ناگوار معلوم ہو اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی کادر کن اس حقیقت کے اظہار کی جرأت نہیں کرے گا۔ تاہم ہمارے نزدیک واقعہ یہی ہے اور اسے ذہنی طور پر قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

لور یہ اسی پیچیدگی اور اشکال کا نتیجہ ہے کہ بائیس سال کی طویل مدت میں بھی پاکستان کا کوئی دستور نہیں بن سکا اور دستور سازی کے میدان میں نہ صرف یہ کہ ہنوز روزِ اول کا معاملہ ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دُور دُور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور الجھاؤ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے !!

اس اشکال اور الجھاؤ کا مستقل حل تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ دینی جذبات اور ملی احساسات کو مسلسل اجاگر کیا جاتا رہے اور اس جذبہ کے دوام اور تسلسل کا مستقل اور پائیدار بندوبست کیا جائے جو ایک دوسرے سے اتنے بعید اور باہم اس قدر مختلف خطوں کے ایک مملکت میں شامل ہونے کا سبب بنتا تھا۔ تاہم فوری طور پر بعض دوسری چیزیں بھی پیش نظر رہنی ضروری ہیں۔

ایک یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اس ”سنجوق“ کا برقرار رہنا مشرقی پاکستان کے عوام کی آزاد مرضی ہی پر منحصر ہے اور اسے کسی طرح بھی ان پر ٹھونا نہیں جاسکتا۔ بلکہ اس معاملے میں جبر و تشدد کا تو عمل نہایت خوفناک ہو سکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس ”آزاد مرضی“ کا انحصار بھی جتنا کچھ دینی جذبات اور ملی احساسات پر ہے انتہائی اس امر پر بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی بلکہ مثبت طور پر انہیں یہ احساس بھی ہو کہ خود ان کا مغلو مغربی پاکستان کے ساتھ رہنے ہی سے وابستہ ہے اور مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک دوسرے سے پیوستہ رہ کر ہی دنیا میں ایک باعزت اور باوقار آزاد مملکت کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ”علیحدگی“ کی صورت پیدا ہوئی تو مغربی پاکستان کے لئے تو پھر بھی امکان غالب موجود ہے کہ وہ اپنی آزاد اور باوقار حیثیت کو برقرار رکھ سکے گا، لیکن مشرقی پاکستان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو گا کہ کسی دوسری وسیع تر قومیت میں ضم اور کسی دوسری بڑی مملکت میں جذب ہو کر رہ جائے۔

ان دو امور کی روشنی میں جائزہ لیا جانا چاہئے کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی مرضی دراصل ہے کیا؟۔۔۔ اگر وہ واقعتاً مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس خواہش کے آڑے نہیں آسکتی۔ بین الاقوامی علاقے میں سب سے زیادہ مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی دین

فطرت نے علیحدگی کی ایک سہیل رکھ دی ہے اور صاف ہدایت کی ہے اگرچہ طلاق طلاق چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تاہم ”مطلق“ رکھنے سے بہتری ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔۔۔۔۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے مشرقی پاکستان بھائی و اختتام محسوس کرتے ہوں کہ مغربی پاکستان کے ساتھ رہنے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تو ان کی بے اطمینانی کے سبب سے پورے ملک کی سیاسی و دستوری زندگی کو مسلسل ”معطل“ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی مرضی کو بروئے کار آنے کا موقع دے دیا جائے۔

ہم نے اوپر بھی عرض کیا تھا۔۔۔۔۔ اور اب مزید وضاحت سے کہہ دیتے ہیں کہ مشرقی و مغربی پاکستان کے باہم ”مساوات“ کا مفہوم اگر یہ ہے کہ دارالحکومت ایک مغربی پاکستان میں ہو اور دوسرا مشرقی پاکستان میں اور مرکزی حکومت چھ ماہ وہاں رہے اور چھ ماہ یہاں، اور دفاعی اخراجات میں بھی لازماً کمال مساوات برتی جائے تو یہ خالص اعتقاد تصور ہے۔ ایسی مساوات خاندان کے مختصر سے ادارے میں بھی نہیں چل سکتی، کجالیہ کہ ایک عظیم مملکت جو طرح طرح کی پیچیدگیوں سے دوچار ہو اس کے انتظام و انصرام میں برتی جاسکے۔ اور ہم یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ دونوں خطے آزاد ہو کر اپنے اپنے بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کی فکر کریں۔۔۔۔۔ ۱۱

لیکن ہمیں یقین ہے کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی خواہش ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوں۔ اور اگرچہ ماضی قریب میں ان پر یہ ”بہتان“ کثرت سے لگایا گیا ہے کہ ان میں ”علیحدگی پسندی“ کا رجحان موجود ہے ہم یہ باور نہیں کر سکتے کہ مشرقی پاکستان کے مسلمان حقائق و واقعات اور موجود الوقت ظروف و احوال سے اتنے بے خبر ہو سکتے ہیں کہ ان خطرات کا اندازہ نہ کر سکیں جو ایسی کسی تجویز میں لازماً مضمر ہیں۔۔۔۔۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ بس ”صوبائی خود اختیاری“ کے حصول کی خواہش ہے اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی معاملات میں انہیں زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو اور یہ ہمارے نزدیک ان کا ایک ایسا حق ہے جس سے کسی بھی معقول انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور مرکزی حکومت کے موثر طور پر اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو امور ضروری ہیں انہیں مرکزی تحویل میں دینے کے بعد بقیہ تمام معاملات میں مشرقی پاکستان کو کمال صوبائی خود اختیاری لازماً ملنی چاہئے۔

انہی تہذیبی و بلاد و امور کی روشنی میں دستور کے مسئلے پر بھی ایک بار حتیٰ طور پر فیصلہ کر لینے

تعمیمِ قومیت کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو ایک ہر قطعی طور پر طے کر لیا جائے۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی صورت اس متغیر لفظ کے سمجھنے میں۔

دوسری بڑی پیچیدگی جو گویا پاکستان کی تعمیر میں مضمر ہے اور روز بروز حسی علی ہادی ہے یہ ہے کہ اپنے اوّل پو پیدائش ہی سے پاکستان کو ایک ایسی مملکت کی عداوت و دشمنی کا سامنا ہے جو ایک طرف تو نہ صرف یہ کہ اس کے بالکل قریبی ہمسائے کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ پاکستان کے دونوں خطوں کے باہین حائل ہونے کی بنا پر گویا پاکستان کے چھوٹے سے جسم میں ایک بہت بڑے خنجر کی طرح بیست ہے اور دوسری طرف اپنی وسعت، قوت، آبادی اور وسائل تمام اعتبارات سے پاکستان سے کم از کم چوتھی ہے۔ (۳۱)

بھارت کی یہ مستقل عداوت نہ صرف یہ کہ ہمارے محدود وسائل و ذرائع پر ایک بہت بڑے بوجھ کا سبب بنی رہی ہے جس کی بنا پر اس نوزائیدہ مملکت کی تعمیر و ترقی کے جملہ امکانات بروئے کار نہ آسکے۔۔۔ بلکہ بد قسمتی سے اسی ایک مرکز کے گرد ہماری پوری خارجہ حکمت عملی کو ہمیشہ گھومنا پڑا ہے۔

اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو گزشتہ بائیس سالوں کے دوران ڈو دور گزر چکے ہیں اور اب تیسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ پہلا دور آرام و آسائش بلکہ عیش اور گھمروں کا دور تھا۔ دوسرے میں ہمیں نسبتاً مشکل تر حالات کا سامنا کرنا پڑا اور اب جو دور شروع ہو رہا ہے آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں اپنی آزاد اور بلا قار حیثیت کو برقرار رکھنے کے لئے نہایت شدید جدوجہد اور محنت و مشقت کا سامنا کرنا ہو گا۔

{۳} اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھارت اور اسرائیل میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں دنیا کے نقشے پر اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل خنجروں سے مشابہ ہیں۔ ایک بلادِ عرب کے سینے میں بیست ہے اور دوسرا اسلامیانِ پاکستان کے جسم میں۔۔۔۔۔ بلادِ عرب اگر وسعت میں زیادہ ہیں تو اسلامیانِ پاکستان تعداد میں مسلمانینِ عرب کی مجموعی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور اسرائیل بھارت کے مقابلے میں چاہے بہت چھوٹا ہے لیکن مغربی استعمار کی پشت پناہی کی بنا پر بھارت سے کسی طرح بھی کمزور نہیں!

پہلے دور میں دنیا کی بڑی طاقتیں دو دھڑوں میں منقسم تھیں۔ ایک طرف روس اور چین پر مشتمل کیونسٹ بلاک تھا اور دوسری طرف اینگلو امریکی اتحاد۔ اور ان کے مابین شدید کش مکش اور مسلسل جنگ جاری تھی جو کبھی گرم ہو جاتی تھی کبھی سرد۔ بھارت نے ایک نئی طاقت کی حیثیت سے ان کے مابین ”تالاشی“ کا کردار اختیار کرنے کی کوشش کی اور اپنی نام نہاد آزاد اور غیر جانب دار خارجہ پالیسی کے نام پر خصوصاً مغربی بلاک کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اس صورت حال کا عروج تھا وہ وقت جب ہندوستان میں ”ہندی چینی بھائی بھائی“ کے نعرے لگ رہے تھے اس وقت مغربی بلاک کو شدید ضرورت تھی کہ اس علاقے میں کوئی ملک ایسا ہو جس اس کے قدم بھی کسی قدر جم سکیں۔ ان کی اس ضرورت کو اپنی خارجہ حکمت عملی میں فٹ پا کر پاکستان نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ یہ وہ دور تھا جب ہم پر چچا سام نہایت مہربان تھے اور ہمارے ہر طرح کے ناز و خیر برداشت کرنے کو تیار تھے۔۔۔۔۔ II اور دوسری طرف ہم بھی ان کے کمال نیاز مند تھے اور ان کے اشارے پر کبھی سینوئیں حاضری دیتے تھے کبھی سٹوئیں۔۔۔۔۔ II

اس کے بعد حالات بدلے۔ ایک طرف چین اور روس کے مابین اختلافات کی خلیج نمودار ہوئی، دوسری طرف روس کا رویہ مغربی اتحاد کے ساتھ بدلنا شروع ہوا، تیسری طرف بھارت کو ”عقل“ آئی اور اس نے اندر ہی اندر چچا سام سے تعلقات استوار کر لئے۔۔۔۔۔ اور چوتھی طرف روس، مغربی اتحاد اور بھارت تینوں نے چین کو اپنے مشترک دشمن کی حیثیت دینی شروع کر دی۔۔۔۔۔ نتیجتاً بین الاقوامی تعلقات اور خارجہ حکمت عملی کے میدان میں ہم نے جس زمین پر تعمیر کی تھی وہ پیروں تلے سے کھسکنی شروع ہو گئی۔۔۔۔۔ اور بھارت کو امریکہ اور روس دونوں کے منظور نظر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔۔۔۔۔ یہ ہمارے لئے مشکلات کے دور کا آغاز تھا۔ اس دور کے بالکل ابتدا میں ایک کوشش امریکہ نے یہ کی بھی کہ کسی طرح بھارت اور پاکستان کے مابین ایسی مکمل ”مفاهمت“ کرا دی جائے کہ یہ دونوں سوکھوں کی بجائے بہنوں کی صورت اختیار کر لیں اور دونوں ہمارے اشاروں پر یکساں حرکت کر سکیں۔ اسی غرض سے اس نے پنجاب کے دریاؤں کے پانی کے مسئلے کو جیسے تیسے حل کرانے کا کھکیر ممول لیا اور بعض دوسرے معاملات میں بھی نسل و آشتی کی نغمہ پند اکرنے کی کوشش کی۔ ان کوششوں کا عروج (CLIMAX) تھی وہ تجویز جو امریکہ نے سابق صدر رابن کے ذریعے پیش کرائی کہ پاکستان اور ہندوستان کا قلع مشترک ہو جائے۔۔۔۔۔ اس تجویز

پر پنڈت نمو کے احمقانہ ردِ عمل سے اس معاملے میں "ANTI-CLIMAX" کے دور کا آغاز ہوا۔ اور پاکستان میں آزاد خارجہ حکمت عملی کا دور شروع ہو گیا۔

اب ظاہر ہے کہ کسی کے گھرے کی مچھلی بنے رہنے میں جو آسانی اور عافیت ہے وہ اپنی آزاد رائے اور آزادانہ حیثیت و تشخص کو برقرار رکھنے اور دوسروں سے منوانے (یعنی ASSERT کرنے) میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آزادی بہر حال جدوجہد اور محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کا مطالبہ کرتی ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اس دور میں ہمیں لامحالہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔

اور اب جس تیسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے وہ اسی صورت حال کی گویا ایک منطقی انتہا کا دور ہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف صاحبِ برطانیہ ہماورد بالکل ہی اپنی بساطِ مشرق سے لپیٹ گئے ہیں، خود چچا سام بھی پہلے کو رہا اور پھر وٹ نام میں اس قدر مار کھا چکے ہیں کہ اب اس علاقے سے کسی قدر باعزت طور پر کھسک جانے ہی میں عافیت محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روس نے امریکہ کی خاموش رضا کے تحت اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی پاؤں پھارنے شروع کر دیئے ہیں اور تیسرے جنوب مشرقی ایشیا میں ان دونوں کا حاصل اتحادی بھارت اور اصل دشمن چین بن چکا ہے۔۔۔۔۔ اور اب امریکہ، روس اور بھارت تینوں مل کر زور لگا رہے ہیں کہ ہم ان کے تابع مہمل بن کر ان کی مرضی کے مطابق چین کی مخالفت میں ان کا پسندیدہ کردار ادا کریں اور اس علاقے میں بھارت کے مقابلے میں گھٹیا درجے کی شہریت (SECOND RATE CITIZEN SHIP) قبول کر لیں۔۔۔۔۔ اس طرح یہ دور ہماری قومی غیرت اور حمیت کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر شروع ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہم پر ہر ممکن دباؤ کو استعمال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ایک طرف بھارت نے ایران اور عرب ممالک میں اپنے تجارتی و صنعتی اثر و رسوخ کے جال کو تیزی کے ساتھ بچھانا شروع کر دیا ہے اور یہ امر ہمیں ہوشیار کرنے کے لئے کافی ہونا چاہئے کہ ان ممالک کی جانب سے بھارت کے ان عزائم کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے افغانستان سے اپنے پرانے معاشرے کی از سر نو تازہ جوش و خروش کے ساتھ تجدید کرنی شروع کر دی ہے اور ایک فراخ بند سے جو خطرہ مشرقی پاکستان کی زرعی مصیبت کو تھا، اس کا حل بھی ابھی نہیں ہوا تھا کہ افغانستان سے آنے والے دریاؤں کو خشک کر کے مغربی

پاکستان کی معیشت پر خطرناک دوا کر کے کی سکیم پر سوچ بچار شروع ہو گیا ہے۔ تیسری طرف خاص اس موقع پر سرحدی گاندھی سے اندرا گاندھی کی ملاقات، انہیں سو پر اتروصول کرنے کے لئے بھارت آنے کی دعوت اور ان کی خدمت میں آتی لاکھ روپے کی رقم بطور نذرانہ پیش کرنے کی سکیم سے بھارت کے عراظم واضح طور پر سامنے آرہے ہیں۔۔۔۔ اور بھارت کی ان ساری کوششوں اور تدبیروں پر مستزاد ہیں روس کی تجویز جو کبھی کو محن صاحب کے پیش کردہ معاشی تحلون کے منصوبے کی صورت میں سامنے آتی ہیں اور کبھی برزنف صاحب کی پیش کردہ ”اجتماعی سلامتی“ کی سکیم کی شکل اختیار کرتی ہیں۔۔۔۔ اور ان سب پر ثبت ہے پچاسام کی منظوری و ضماندی کی ٹمر جو ایسی تمام تجویز پر خاموشی یا ”مختلہ رد عمل“ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

یہ صورت حال ہر فیور اور باجمیت پاکستانی سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کمرہت کس کرحلات کا مقابلہ کرنے کے لئے مستعد ہو جائے۔ اس مشکل کے وقت میں ہماری اصل قوت برافعت و مزاحمت ایک آزاد اور باعزت و بلوقار ملک و ملت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے ایک شدید دایمے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ داعیہ محض ”زندگی برائے زندگی“ کے نظریے سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نظریے کے تحت تو انسان بسا اوقات ذلت اور بے عزتی کی حالت کو بھی گوارا کر لیتا ہے۔ یہ داعیہ کسی مقصد زندگی سے آشنا ہو کر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ پاکستان کے اندر اگر کسی مقصد کا عشق پیدا ہو جائے اور یہ انسانیت کے لئے کسی نظریے اور پیغام کی طلبہ دار بن کر اٹھ سکے تبھی اس میں وہ ہمت وہ جرأت وہ ایمان وہ قربانی اور محنت و مشقت کلوہ جذبہ بیدار ہو سکتا ہے جو ان حالات میں اس کے بقا و تحفظ ہی نہیں ترقی و استحکام اور عزت و وجاہت کا ضامن بھی بن سکتا ہے۔۔۔۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نظریہ وہی ہو سکتا ہے جس کے نام پر پاکستان قائم ہوا تھا اور وہ پیغام اسلام کے پیغام کے سوا اور کوئی نہیں۔۔۔۔ گویا جس طرح پہلی پیچیدگی کا اصل اور مستقل حل دینی جذبات اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے میں ہے، اسی طرح اس دوسری پیچیدگی اور اشکال کا اصل حل اور اس سے پیدا شدہ چیلنج کا اصل جواب بھی یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایمان کے داعی اور اسلام کے طلبہ دار بن کر کھڑے ہوں اور اس مقصد کے ساتھ ایک ایسا والہانہ عشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اس کے لئے بڑی سے بڑی محنت اور دشمن سے دشمن مشقت ہمیں آسان معلوم ہونے لگے اور بڑے سے بڑا ایمان اور اونچی سے اونچی قربانی حقیر محسوس ہو۔۔۔۔ ۱۱

اس پیچیدہ صورت حال کا ایک ضمنی تقاضا بھی ہے اور وہ یہ کہ ہماری خارجہ حکمت عملی کو اب دورِ ثانی کے مقابلے میں بھی زیادہ ”آزاد“ ہونا چاہئے اور اندریں حالات ہمیں عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر پہلے سے بھی زیادہ زور دینا چاہئے۔ چنانچہ خدا کا شکر ہے کہ اس موقع پر ایک طرف ”وائس ہائوز“ کی چوٹی کی قیادت (TOP BRASS) نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ ہمیں چین کی مخالفت میں بڑی طاقتوں (SUPER POWERS) کا آلہ کار ہرگز نہیں بننا چاہئے اور دوسری طرف وزیر اعظم روس کے دہلی سے واپسی پر ”سربراہ“ وروڈ پاکستان اور اب صدر امریکہ کی خلائی جہاز کی واپسی کے منظر کو دیکھنے کے بعد ٹھٹھٹے ٹھٹھٹے پاکستان کو بھی نوازتے جانے کے پروگرام سے یہ احساس شدت کے ساتھ ابھرا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم چو این لائی کو بھی جلد پاکستان آنا چاہئے (جس کا سب سے بڑا منظر آج ۵ جولائی کے اخبارات میں شائع شدہ صدر مملکت محمد یحییٰ خاں کا یہ بیان ہے کہ چو این لائی عنقریب پاکستان کا دورہ کریں گے)

نہ صرف یہ، بلکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کو روس، امریکہ اور بھارت کے اتحادِ ثلاثہ کے احقانہ دباؤ کے تحت کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ چین کی جانب جھکنا ہو گا اور یہ حالات کا ایک ایسا ہماؤ ہو گا جس کے رخ کو روکنا کسی کے لئے بھی ممکن نہیں رہے گا۔۔۔۔۔!!

ضرورتِ رشتہ

(۱) ہیومن ریسورسز مینجمنٹ اور کمپیوٹر سائنسز میں امریکہ سے تعلیم یافتہ نوجوان کے لئے دینی مزاج کے حامل تعلیم یافتہ خاندان سے رشتہ درکار ہے۔

(۲) اسلام آباد میں مقیم کاروباری خاندان کی اسٹنٹ پروفیسر، لڑکی کے لئے مناسب رشتہ درکار ہے۔

”حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں!“

اکتوبر ۱۹۶۹ء

سلاں رواں کے اس رُبع کے دوران میں جو واقعات عالمِ اسلامی میں رونما ہوئے اور جن حوادث کا سامنا امتِ مسلمہ کو رہا ان کی یاد سے کلیجہ شق ہوتا ہے، اتنے گونا گوں مصائب اور ایسے پہلے پہلے حوادث کہ انسان حیران و پریشان ہو کر رہ جائے کہ ع۔

”حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں“

ایک طرف مسجد اقصیٰ کو نذرِ آتش کیا گیا اور عالمِ اسلامی کے روحانی مراکز میں سے تیسرا عظیم ترین مرکز، حرمِ ثالث اور ان تین مقدس ترین مقامات میں سے ثالثِ ثلاثہ جن کی زیارت کی نیت سے شہرِ حال کی آنحضور ﷺ نے اجازت دی ہے۔۔۔ آگ کے شعلوں میں لپٹ کر پورے عالمِ اسلام کے لئے مجسمِ دعوتِ آہ و فغاں بن گیا۔

”روئے اب دل کھول کر اے دیدہٴ خونابہ بار

وہ نظر آتا ہے تہذیبِ تجازی کا مزار!“

پورا عالمِ اسلام بے قرار ہو گیا، قلوب مضطرب ہو گئے، رو میں بے چین ہو گئیں، غم و اندوہ اور غیظ و غضب کی ایک لہر پوری ملتِ اسلامی کے جسد میں دوڑ گئی۔۔۔۔ لیکن آخرش ”قبرِ رویش بر جانِ رویش“ کے سوا کچھ نہ ہو سکا۔ پوری ملتِ اسلامی بس تھلا کر رہ گئی۔ اس لئے کہ ع۔

”ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات!“

جس طرح بسا اوقات کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے ہی میں غایت دیکھتا ہے اسی طرح جی چاہتا ہے کہ اس صورتِ حال کے عواقب سے بھی آنکھیں بند کر لی جائیں اور قطعانہ سوچا جائے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔۔۔۔ بصورتِ دیگر سخت مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، اعصاب جواب دینے لگتے ہیں اور نبضیں چھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔۔۔۔ دشمن ہمیں ٹٹول رہا ہے اور رفتہ رفتہ

ہماری کنزوریوں سے آگاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صورتِ حال یکدم تبدیل ہو گئی ہے۔۔۔ اور دفعہءِ عالمِ ارضی کی پوری نام نہاد ملتِ اسلامی کا حرمِ مکمل گیا ہے۔۔۔ ابھی تک معاملہ صرف فلسطینی عربوں کے حقوق کا تھا، جسے خود عربوں نے سخت مخالفتِ اندیشی سے کام لے کر اپنا ایک داخلی مسئلہ بنا رکھا تھا، لیکن اب معاملہ پوری ملتِ اسلامیہ کی دینی غیرت و حریت کا ہے۔ اس ذلت کو اگر یہ پوری امت اس طرح گوارا کرتی تو دشمنِ حرمِ نبوی ﷺ کی حرمت پروا رکھنے سے کب باز رہے گا؟۔۔۔۔۔ آج کے دور میں جبکہ لاکھوں میل کے فاصلے کی بھی کوئی وقت نہیں رہی اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے مسجدِ نبویؐ کا فاصلہ کل چھ سو میل۔۔۔۔۔ اور مسجدِ حرام کا فاصلہ قریباً آٹھ سو میل رہ گیا ہے۔۔۔۔۔ اور کم از کم حرمِ نبویؐ پر اپنے دعویٰ استحقاق کو تو اسرائیل نے کبھی مخفی بھی نہیں رکھا۔۔۔۔۔ اور ہر قرآن حکیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امتوں کو ان کی بد عملی و بد کرداری کی سزا ان کے عقائدِ مقدسہ کی اغیار کے ہاتھوں بے حرمتی کی صورت میں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماضی کی امتِ مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو یہ سزا دوبار دی گئی :

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ ۙ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِّرُوا
(سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۷)

”پھر جب آیا دوسری وعید کا وقت (تو مسلط کیا تم پر لوگوں کو) تاکہ بگاڑ دیں وہ تمہارا طہیہ اور داخل ہوں مسجد میں اسی طرح جس طرح داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار اور تباہ کرویں ہر چیز کو جس پر بھی بس چل جائے“

تو کیا اب ہماری یہ کاریوں کی کالکِ حرمین شریفین کی مقدس پیشانیوں پر بھی چلی جائے گی؟۔۔۔۔۔ عیساؤا باللہ اعیاداً باللہ !!

دوسری طرف بھارت میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔۔۔۔۔ اور تاحل یہ شغل جاری ہے !! یوں تو ہندی مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور تعذیب و عداوت کی ہندو جاتی کا روز کا معمول ہے، لیکن اچھے آپلا اور اس کے گرد و نواح میں تو ان دنوں بالکل ۱۹۴۷ء کی خونچکاں داستان دہرائی گئی اور بینہ وہی نقشہ سامنے آ گیا کہ ع۔۔۔۔۔ ”ہو گیا نذرِ آبِ اریزاں مسلمان ٹالہوا“

اللہ کی شان ہے کہ جو سر خود اصرار پھیلے کے نام بھی سے محتاج ہو اس میں ابنِ علی کے دین کے نام پر اس طرح بھڑکریوں کے ساندن ہو رہے ہیں اور پورا عالم اسلام ہے کہ ”جنگ تک دیکھ دیکھ نہ کھیدم“ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔۔۔ اور آج ایک کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (سورۃ النساء: ۷۵)

”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان مظلوم و مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں (کی دلداری) کے لئے جو کہتے ہیں کہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس ہستی سے نکل جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی جانب سے کوئی حمایت اور مددگار اٹھا“

اس معاملے میں یوں تو اس عالم ارضی کی پوری ہمتِ مسلمہ کی ملی غیرت و حمیت کا مرقعہ کتنا چاہئے۔۔۔۔۔ خصوصاً اس لئے کہ یہ ایک ناقابلِ انکار واقعہ ہے کہ برصغیر ہندوپاک کی امتِ اسلامی نے ہمیشہ پورے عالمِ اسلامی کے رنج و غم کو اپنا دکھ درد شمار کیا اور تاریخِ شاہد ہے کہ ہمیشہ صورتِ حل یہ رہی کہ چاہے کبھی بلقان و ترکی پر برا وقت آیا ہو، چاہے طرابلس و شام پر، ہندوستانی مسلمان بالکل اس طرح تڑپ اٹھتا رہا جیسے خود اس کے پہلو میں خنجر بھونکا گیا ہو۔

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیرا
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ۱۱

لیکن ادھر یہ عالم ہے کہ بھارت میں ”فی کُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ“ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھلی جاتی ہے، لیکن عالمِ اسلام۔۔۔۔۔ اور بات کہنے کی نہیں لیکن ”خوگرِ حمہ سے تموزا ساگھ بھی سن لے“ کے مصداق کہنی پڑتی ہے کہ خصوصاً عالمِ عرب کا حل یہ ہے کہ ان کی ہر حکومت بھارت کی نیاز مندی میں ایک دو سرے سے آگے نکلے اور اسے سر آکھوں پر بٹھانے کے لئے ایک دو سرے سے زیادہ بے تاب نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ ماضی میں چنڈت سو کو عین مملکتِ عربیہ سعودیہ میں حرمین شریفین کی غلام و محافظ حکومت نے ”رسول السلام“ کے خطاب سے نوازا۔۔۔۔۔

اور اس موقع پر تو حد ہو گئی کہ میں اس وقت جبکہ بھارت کے ایک صوبائی دارالحکومت میں مسلمانوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹا اور گھاس پھوس کی طرح ہلایا جا رہا تھا، زنجائے عرب، رہلا کی مسلم سربراہ کانفرنس میں بھارت کی شرکت پر زور دے رہے تھے اور اس معاملے میں ان کی صفوں میں ایک غیر معمولی اتحاد و اتفاق نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس مقام میں ”رجعت پسند شہ پرست“ اور نام نہاد ”ترقی پسند“ سب یکساں تھے۔

ملحقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھئے

عالم اسلام اور خصوصاً عالم عرب سے یہ گلہ شکوہ قدرے دور کی بات سنی، لیکن ملتِ اسلامیہ پاکستان کے لئے تو یہ واقعتاً ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ جن کی قربانیوں کے فکیل آج نہ صرف یہ کہ آزادی کے سانس لے رہی ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ گھمڑے اڑا رہی ہے ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹنے دیکھ کر بھی یہ سس سے مس نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں اور مشکلاتِ عمل صرف عالمِ آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اقوام و ملل کے اجتماعی جرائم کا حسبِ تواکثر و بیشتر میں چکا دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ہمارے بچھن اگر وہی رہے کہ جواب ہیں اور ہم اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے خون کی سرفی کو شرابِ ارغوانی اور غاذہٴ چہرہٴ نسوانی میں تبدیل کرتے رہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو گا۔۔۔۔۔ ۱۱

کم از کم ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم ہندی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی اس پییم یلغار کو اسی طرح خاموش تماشا لے بنے دیکھتے رہے اور ہماری رگِ حمیت صرف اسی قدر جوش کھاتی رہی کہ ہمارا غلاموں کی اس منڈلی کی دہلی دی جاتی رہی جسے اقوامِ متحدہ کہا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ ہماری حمیت قوی اور غیرتِ ملی کا جنازہ بالکل بالکل بجائے گا اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب صورت وہ ہو جائے گی کہ صر :

”حمیت ہم تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ا“

پھر تاریخ کی یہ شہادت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس گھرانے سے غیرت و حمیت رخصت ہو جائے اس سے آزادی اور خود اختیاری کو بھی روانہ ہوتے دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجامِ بد سے بچائے آمین۔

اندرون ملک کے حالات کو دیکھتے تو مزید ایس کن صورت حال نظر آتی ہے اور طر

”تن ہمہ داغ داغ شد“ پنبہ کجا کجا نہا“

کافشہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اوپر کا سارا گلہ شکوہ ہی بے بنیاد نظر آنے لگتا ہے۔ اس لئے کہ یہ سارا ”استغاثہ“ تو صرف ”ملت اسلامیہ“ کے نام مناسب ہو سکتا ہے اور یہاں یہ تصور ہی کم ہوتے ہوئے بالکل معدوم کے درجے کو پہنچ چکا ہے طر:

”آں قدح بھکت و آں سلقی نماذا“

چنانچہ جس قسم کے نعرے آج سے پچیس تیس سال قبل عالم عرب میں لگے تھے یعنی ”المیصر للمیصریین“ (مصر مصریوں کا ہے) اسی قسم کے نعرے آج سرزمینِ پاک میں بلند ہو رہے ہیں۔

شرقی پاکستان میں تو بنگالی قومیت کا راگ شروع ہی سے الپا جا رہا تھا۔ اب سندھ بھی ”جنہ سندھ“ کے نعروں سے گونج رہا ہے اور یہی حال بلوچستان اور سابق صوبہ سرحد کا ہے۔۔۔۔۔ وہاں بختونستان کا سنٹ تو قدیم تھیں ایک نئی دو مملی یہ ایجاد ہوئی ہے کہ ”عظیم باپ“ افغانستان میں بیٹھ کر آزاد بختونستان کے نعرے کو ہوا دے رہا ہے اور اس کی ٹھیلی و معنوی ذریت پاکستان میں بیٹھ کر اس کی ایک دوسری نسبتاً کم قابل اعتراض تعبیر پیش کر رہی ہے۔۔۔۔۔ الغرض وہ نغمہ کہ

”تین رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

کہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی“

جو تحریک پاکستان کے دوران خوب زور شور سے بلند ہوا تھا، ایران و افغانستان تک کیا پہنچتا خود پاکستان میں دم توڑ رہا ہے (۱)۔ پوری ارضِ پاک میں ایک خطہ پنجاب ہے جو شاید اپنے اس مایہ ناز

{۱} خود ہم نے جولائی کے شمارے میں پاکستان کی اجتماعی زندگی کی جن الجھنوں اور پیچیدگیوں کا تذکرہ کیا تھا ان میں سے تیسری الجھن جو مضمون کی دوسری قطع میں بیان ہوئی تھی یہی ہے کہ پاکستان میں ”قومیت“ کا ایک ہولناک خلا ہے جو کوئی آج پیدا نہیں ہوا بلکہ بالکل ابتدا سے چلا آرہا ہے لیکن بعد میں ہم نے اس موضوع پر قلم اٹھانے سے اس لئے احتراز کیا کہ طر ”اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں“۔ سرمدت صرف اس اشارے پر اکتفا مناسب ہے کہ پاکستان قائم تو ”ملت از وطن است“ کی پر زور نغی اور ”ملت اسلامی“ کے تصور کے زور دار اثبات پر ہوا تھا، لیکن خود اس کے قائم کرنے والے نے پہلے ہی روز غیر مبہم الفاظ میں یہ کہہ کر کہ: ”پاکستان میں (باقی ماحیہ اگلے صفحہ پر)

سچت کی لاج رکھنے کو جسے دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے ”رجوع الی الجاہلیت“ کی اس دعا سے قدرے بچا ہوا ہے۔۔۔۔۔ لیکن تلبہ کے؟۔۔۔۔۔ اگر یہ ایک واقعی قانونِ فطرت ہے کہ ”ہر عمل ایک ردِ عمل کو جنم دیتا ہے“ تو جلد یاد یہیں بھی وہی صورت پیدا ہو کر رہے گی۔۔۔۔۔ ۱

اس صورت حال میں ہندی مسلمانوں کی دادرسی کی توقع کس سے ہو؟۔۔۔۔۔ یہیں تو بنگالی مسلمان نے غیر بنگالی مسلمان کا خون بہانے سے دریغ نہ کیا۔ کونسل میں بار بار فسادات کی آگ بھڑکی اور سندھ کے متعدد شہروں میں غیر سندھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا باقاعدہ پروگرام بن چکا تھا۔۔۔۔۔ یہ تو بھلا ہمارا شل لاء کا کہ بروقت نافذ ہو گیا ورنہ مغربی پاکستان بھی اس میدان میں مشرقی پاکستان کی ہمسری کا شرف حاصل کر لیتا۔

”ثقت و انتشار کی اس گرم بازاری میں مزید اضافہ دائیں اور بائیں بازو کی قوتوں کی ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی سے ہو گیا ہے، چنانچہ دونوں کیپوں میں ایک دوسرے سے نفرت اور پیمزاری بڑھتی جا رہی ہے اور اشتعال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حتیٰ کہ تشدد اور تصادم اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

نہ کوئی ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان، مذہبی اعتبار سے نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے! ”ملت اسلامیہ“ کے تصور کی نفی اور ”وطنی قومیت“ کا اثبات کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی وقت سے ہمارے یہیں ”ملت اسلامیہ“ اور ”پاکستانی قومیت“ کے مابین ایک گھپلا جاری ہے۔ اور یہ اسی گھپلے کے ثمرات ہیں جو آج علاقائی ولسانی قومیتوں کے فروغ کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لئے کہ نظریہ ملت کو خود ہم نے منہدم کر دیا اور پاکستانی قومیت کا تصور ہمارے مزاج کے مناسب نہ تھا چنانچہ ہماری اجتماعی زندگی میں وہ ظاہر ہوا جو رفتہ رفتہ متحذ کہ بالا قومیتوں اور عصبیتوں سے پُر ہوا۔۔۔۔۔ چنانچہ اب شکایت ہو تو کس سے اور گلہ ہو تو کس کا؟ کہ۔۔۔۔۔ ”اے بازو! اس ہمہ آوردہ تست ۱۱“

اگرچہ یہ اندیشہ بھی شدید ہے کہ بات کہیں ”حدود“ سے تجاوز نہ کر جائے، لیکن دردِ دل بالکل خاموش بھی نہیں رہنے دیتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ مولانا حسین احمد مدنیؒ کے ”مبینہ“ الفاظ پر تو ایک طرف انھیں کھڑا ہوا تھا اور آج تک بھی ان کا قصور معاف نہیں ہوا، حالانکہ جب انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت فرمائی تو علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن بالی پاکستان کے اس نظریہ و فیت پر تنقید کی جرأت کسی کو نہ ہوئی حتیٰ کہ علماء بھی منہ میں گھٹکتیاں ڈالے بیٹھے رہے۔

دیکھ کبے میں گھستِ رشتہ تیج شیخ

بندے میں برہمن کی پختہ زبانی بھی دیکھ ۱۱

فیصلہ کن مقابلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو جن ایک دوسرے پر پہل پڑنے کے لئے پر تول رہے ہیں۔

ری سسی کسر علاقے دیوبند کے دو اخبار گروہوں نے ایک دوسرے کے مقابل آکر پوری کر دی ہے۔ ان کے مابین بغض حادث نہیں قدیم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصے تک ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کے مظاہرے دیکھنے میں آئے تھے لیکن معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ”تَحَسُّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى“ والا معاملہ تھا چنانچہ جو نئی دوبارہ اختلاف رونما ہوا انصاف ایک دم شرعی گالیوں سے معمور ہو گئی۔۔۔۔۔ بنائے نزاع ”سوشلزم“ کو قرار دیا گیا ہے۔ در آنحالیکہ سرمایہ داری کے دونوں ہی گروہ یکساں مخالف ہیں۔ اور مزدوروں اور کسانوں کی ”حالتِ زار“ کا دونوں ہی کو برابر رنج و غم ہے۔ حتیٰ کہ معاشی عدل و اعتدال کے لئے فوری تدابیر میں بھی دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔۔۔۔۔ بایں ہمہ کفر کے فتوے عام ہو رہے ہیں اور ”کانگریس مولوی“ کی گلی میں تو خیر کوئی مضائقہ ہی نہیں طر

”ہوشت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بو العجبی است“

عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ”اسلامی جمہوریت“ کی اصطلاح تو سر آنکھوں پر لیکن ”اسلامی سوشلزم“ کی اصطلاح قطعاً ناجائز و حرام۔۔۔۔۔ پھر مزید یہ کہ جس شخص نے سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی یعنی محمد علی جناح مرحوم وہ تو سب کے نزدیک قائد اعظم اور رحمتہ اللہ علیہ، لیکن اب جو بھی یہ لفظ منہ سے نکالے وہ کافر و مرتد۔ بحالی جمہوریت کے لئے تو ہر کس و ناکس سے تعاون کو جائز ہی نہیں لازمی و ناگزیر قرار دیا جائے اور معاشی ناہمواریوں کو دور کرنے کی غرض سے کوئی مزدوروں سے اتحاد کر لے تو گردن زدنی ٹھہرے۔

خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس تفرقہ و انتشار کا انجام کیا ہو گا۔۔۔۔۔ اور ہماری قومی و ملی زندگی کس حادثے سے دوچار ہوگی۔ ظاہر احوال تو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰهِي وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُؤْتَوْنَ أَجْرَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ مَّيْمَنَتَكُمْ لَا أَمْلَأَنَّ قُلُوبَكُمْ سَعَةً ۚ

ترجمہ: اور اپنے خدا پر اللہ کے فضل کو اور اس کے اس ميثاق کو یاد کرو جو تم سے لیا جبکہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے اپنا اور اطاعت کی۔

مِيثَاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۴۵
شمارہ : ۶
عمر الحرام ۱۴۱۶ھ
جون ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زر تعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایمان ترکی، ایمان مسقط، عراق، الجزائر، مصر 10 امریکی ڈالر
- سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
- قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان 17 امریکی ڈالر
- امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ 22 امریکی ڈالر
- توسیل زد: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تصدیق

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود مختار

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت : 36- کے ' لائل ٹاؤن ' لاہور 54700- فون : 03-02-5869501
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : 67- گڑھی شاہو ' علامہ اقبال روڈ ' لاہور ' فون : 6305110
پبلشر : عالم کتب ' مرکزی انجمن ' طابع : رشید احمد دہری ' مطبع : مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لاہور

مشمولات

☆ عرض احوال _____ ۳

حافظ عارف سعید

☆ تذکرہ و تبصرہ _____ ۷

حیات اقبال کا ایک گم شدہ ورق

حافظ عارف سعید

☆ دعوت و تحریک _____ ۲۹

انجمن کے بعد تنظیم کیوں؟

امیر تنظیم اسلامی کا ایک اہم مکتوب

☆ کتابیات _____ ۳۵

غلق کی نشانیاں (۳)

مترجم : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

☆ تازہ خواہی داشتن _____ ۴۱

پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور (۴)

امیر تنظیم اسلامی کے ۱۹۷۰ء کے سیاسی تجویزے

عرض احوال

ملک و قوم کی نیا اتحاد اور سیکولرزم کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر ہلاکت و تباہی کی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ملک میں موجود مذہبی عناصر اور دینی سیاسی جماعتیں اس سیلابی دھارے کا رخ موڑنے میں قطعی طور پر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے ”زمانہ باز“ تو نہ سازد تو بازمانہ باز“ کے اصول پر خود بھی موجودہ سیکولرزم نظام کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی ہے اور اب ان کی حیثیت سیکولر قوتوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونے سے زیادہ نہیں۔ دنیاداری کے اس کھیل میں وہ خود تو رسوا ہو ہی رہی ہیں، ان کے اس طرز عمل سے دین و مذہب کے حصے میں جو رسوائی آئی ہے وہ اس داستان کا سب سے زیادہ تلخ باب ہے اور اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ مادہ پرستی اور سیکولرزم کا زہر پورے جسد ملی میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کے مظاہر آئے روز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، کبھی شراب کے لائسنسوں کے کھلے عام اجراء کی خبر ذہن و قلب پر برق بن کر گرتی ہے، تو کبھی اخبارات میں مختلف خبروں اور عدالتی کیسیوں کے حوالے سے اسلامی نظام معاشرت کی دھجیاں بکھرتے دیکھ کر سانس رکھنے لگتا ہے۔ دین و مذہب کی بنیادوں کو ٹاک ٹاک کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلامی اقدار کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جا رہا اور یہ سب کچھ اتنی گہری منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ جن نااہل ہاتھوں میں تقدیر حنا ٹھہری ہے ان میں اتنا سلیقہ کہاں سے آگیا! ہمارے اس ملک میں سرکاری و اجتماعی سطح پر کوئی کام سلیقے اور نفاست سے نہیں ہوتا۔ کرپشن، بددیانتی اور نااہلی کا رنگ مفاد عامہ کے ہر کام میں زہر کھول دیتا ہے۔ ہاں دین و مذہب کی جڑیں کھودنے اور فحاشی و عریانی کو فروغ دینے میں ہم نے بڑے بڑے ہنرمندوں کو خجالت و شرمندگی سے دوچار کیا ہے۔

ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑا
ان حالات میں اصلاح احوال کی صرف اور صرف وہی ایک صورت ممکن ہے جس کی جانب قوم کو متوجہ کرتے اب ہمیں ریلج صدی ہونے کو آئی ہے۔ لیکن من حیث القوم ہماری مادہ پرستانہ سوچ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اب تک دو مارشل لاؤں کا مزاج کھچے چکے ہیں اور تیسرے کو خوش آمدید کہنے کے لئے آمادہ ہیں، ہم بدترین آمریت کا دور بھی دیکھ آئے ہیں، ہمیں نام نہاد جمہوریت کے ہاتھوں بھی گھرے چر کے لگ چکے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن نظام خلافت کے قیام اور اسلامی انقلاب کی راہ پر آنا کسی طور پر گوارا نہیں ۱۱۔۔۔۔۔۔ ان تجربات

سے کم از کم اتنا سبق تو ہمیں سیکھ ہی لینا چاہئے کہ ہمارے قومی و ملی دکھوں کا مداوا ہمارے ان خود ساختہ اور مغرب سے مستعار لئے ہوئے نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں بن سکتا اور اب ”ناچار مسلمان شو“ کے مصداق ہمیں نظام خلافت کے دامن میں ہی پناہ لینی ہوگی۔ تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ محض نیک تمناؤں اور خوش نما آرزوؤں کے ذریعے نظام خلافت قائم نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں اسی طریق پر ایک بھرپور انقلابی جدوجہد کرنا ہوگی جس طریق کو اختیار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم و غالب کیا تھا۔

اللهم وفقنا لهذا

ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں امیر عظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیالات اور مختلف اہم قومی مسائل کے متعلق امیر عظیم کے موقف سے قارئین کو آگاہ کرنے کے لئے حسب معمول ذیل میں امیر عظیم کے خطابات جمعہ کے پریس ریلیز بدیہ قارئین کئے جا رہے ہیں :

۱۷/ مئی ۹۶ء کے خطاب جمعہ کلپریس ریلیز

لاہور (پ ر) حکومت پنجاب کی جانب سے بڑے پیمانے پر شراب کے لائسنسوں کا اجراء کوئی بڑی گہری سازش معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی حقوق کی آڑ میں بالغ لڑکی کے بغیر ولی کے نکاح کر لینے کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل اسلام کے خاندانی نظام اور مشرقی اقدار کو ٹپٹ کر دینے کی کوشش ہے۔ امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں اپنے خطاب جمعہ میں کہا کہ توہین رسالت اور قادیانیوں سے متعلق قوانین کی منسوخی کے امر کی مطالبے کے جواب میں حکومت کی جانب سے دو تہائی اکثریت کے نہ ہونے کا جو از پیش کر کے معذرت خواہانہ رویے کا اظہار قابل مذمت ہے۔ اس قسم کا طرز عمل ہماری حکومت کے عزائم کو ظاہر کرتا ہے جو وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے اسلام کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رول کی تعریف کی کہ دین کے ایک خاص پہلو کی حفاظت کے حوالے سے اس مجلس کی جدوجہد قابل فخر ہے۔

عمران خان کی تحریک انصاف کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ انہیں واضح کرنا چاہئے کہ ان کا ”انصاف“ کا تصور کیا ہے۔ انصاف کا ایک تصور وہ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور اس کے بارے میں ایک تصور وہ ہے جو مغرب میں رائج ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ

سیاست میں اسلام کا نام استعمال کرنے کے قائل نہیں، لیکن اگر انہیں اسلام کا عادلانہ نظام لانا ہے تو انہیں اسلام کا نام لینا پڑے گا۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی آئے کہ جو لوگ اسلام کا نظام انصاف لانا چاہتے ہیں خود ان کی زندگیوں میں اسلام کس قدر ہے۔ قاضی حسین احمد بھی عمران خان کی تحریک انصاف سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے شباب ملی کو از سر نو متحرک کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ یہ بات جماعت اسلامی کے ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جو ایسے اصلاحی کاموں کے لئے جماعت اسلامی کے ہوتے ہوئے کوئی علیحدہ پلیٹ فارم بنانے کے قائل نہیں ہیں۔

۲۲ مئی ۱۹۹۶ء کے خطاب جمعہ کلپریس ریلیز

لاہور (پ ر) ملک کی زمینوں کی شرعی حیثیت کے از سر نو تعین کے لئے اعلیٰ اختیاراتی لینڈ کمیشن قائم کیا جائے جس میں جید علماء اور ہندو بست اراضی کے ماہرین شامل ہوں۔ پاکستان کے نظام میں جاگیرداری کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں جس کو محض ملکیت زمین کی حدود متعین کرنے سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ملک کو جاگیرداری اور سرمایہ داری کی گرفت سے آزاد کرانے کے لئے فوری انقلاب کی ضرورت ہے۔ تاہم غیر مسلح بغاوت یا سول نافرمانی کی تحریک کے ذریعے بھی انقلاب لایا جاسکتا ہے جس میں جان لینے کی بجائے انقلابی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے نماز جمعہ سے قبل مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں ”مسئلہ ملکیت زمین اور جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری“ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شریعت اہلبیت علیہ السلام نے انفرادی ملکیت کو قوی ملکیت بنانے کے خلاف فیصلہ دے کر زرعی اصلاحات کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔ چنانچہ اب زرعی اصلاحات کے ذریعے زمینداری کے موجودہ نظام کا خاتمہ ممکن نہیں رہا۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ عہد خلافت راشدہ کے بعد عرب طوکیٹ کے دور میں زرعی زمین کی نوعیت و حیثیت میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ چنانچہ نظریہ ضرورت کے تحت ریاست کی ملکیت ”خراجی“ زمین کو بیت المال سے نکال کر ذاتی ملکیت بنا کر ”عشری“ قرار دے دیا گیا۔ عشری اور خراجی زمین کے فرق کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خراجی زمین اسلامی ریاست کی ملکیت ہوتی ہے جس کی پیداوار میں سے حکومت براہ راست کاشتکار سے خراج وصول کرتی ہے اور حکومت اور کاشتکار کے مابین کوئی جاگیردار یا غیر حاضر زمیندار مائل نہیں ہوتا۔ جب کہ انفرادی ملکیتی زمین عشری کہلاتی ہے جس کی پیداوار میں سے محصول کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے ملکیت زمین کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی رو سے کسی شخص کو کسی شے پر مطلق ملکیت کا اختیار حاصل نہیں، اس لئے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ تاہم اسلام انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے انسانوں کو حصول رزق کے لئے تصرف و استفادہ کا حق دیتا ہے۔ انسان سمیت تمام جاندار مخلوق کا رزق چونکہ زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لئے دیگر اشیاء کی ملکیت اور زمین کی ملکیت میں بنیادی فرق ہے۔ انہوں نے کہا اسلام کی رو سے مسلسل تین سال تک زمین کو کاشت نہ کرنے والے کا حق تصرف ختم ہو جاتا ہے۔

امیر تنظیم اسلامی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث نبویؐ سے استدلال کرتے ہوئے اپنی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں زمین کو ”مسجد اور سرائے“ کی طرح سب لوگوں کے لئے ”وقف“ قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے کما حد فارقاً میں ہونے والے ”اجماع“ کے ذریعے مفتوحہ زمینوں کو ”مال فے“ قرار دے کر جاگیرداری نظام کا راستہ پیش کے لئے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا بر عظیم پاک و ہند کی تمام اراضی چونکہ مجاہدین اسلام نے بذور شمشیر فتح کی تھی لہذا حضرت عمرؓ کے فیصلے کے مطابق یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ عوام کی اجتماعی ملکیت اور اسلامی ریاست کی جاگیر ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا جاگیرداروں اور غیر حاضر زمینداروں کا موجودہ طبقہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے۔ اس دور میں شیخ جلال الدین تھانیری اور بعد ازاں شاہ عبدالعزیز دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر علماء نے بر عظیم کی زمینوں کو واضح طور پر خراجی یعنی ریاست کی ملکیت قرار دیا تھا۔ لیکن پاکستان بن جانے کے بعد ایک ہی نام سے دو کتابیں ایسی آئیں جن میں مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ ایک کتاب کے مصنف مولانا مودودی مرحوم اور دوسری کا مصنف مرزا بشیر الدین محمود تھا۔ قادیانی گروہ کے اکابرین نے سندھ اور بلوچستان میں قادیانی ریاست کے قیام کے لئے وہاں کے جاگیرداروں کو قادیانی بنانے کے ارادے سے مزارعت کو جائز قرار دیا تھا، حالانکہ چاروں فقہاء کے نزدیک مزارعت حرام ہے اور زمین کو ٹھیکے پر دینے اور بیٹائی پر دینے کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں۔ مزارعت بھی درحقیقت سود ہی کی ایک شکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ذرائع پیداوار کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے۔ اسلام کا اصل الاصول ہے ”ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں کے مابین ہی گردش کرتا رہے“۔ اسلامی معاشرے میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہئیں۔

حیاتِ اقبال کا ایک گم شدہ ورق

امارت اور بیعت کی اساس پر خالص دینی تنظیم کے قیام کی کوشش

علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم قومی و ملی شاعر اور بلند پایہ فلسفی و حکیم ہی نہیں تھے، مفکر و مصوّر پاکستان بھی تھے۔ وہ بڑے عظیم پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی اور ہندو کے تسلط سے نجات دلانے اور سیاسی و معاشی میدان میں ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں ہی فکرمند نہیں رہتے تھے، امتِ مسلمہ کی عظمت و سطوتِ گزشتہ کی بازیافت اور احیاء اسلام کے شدت کے ساتھ آرزومند بھی تھے۔

علامہ کے بارے میں یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ علامہ نے پاکستان کا محض تصور اور تخیل ہی پیش نہیں کیا، پاکستان کے قیام کا مطالبہ لے کر اٹھنے والی مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت، مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور ایک فعال کارکن اور ایک صاحبِ فہم اور مدبر رہنما کے طور پر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ علامہ کی حیات کا یہ گوشہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ اپنی حیاتِ دنیوی کے آخری حصے میں حضرت علامہ ”مسلمانوں کے عروج و اقبال“ اور ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کی خاطر خالص اسلامی اصولوں یعنی بیعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی ایک ایسی انقلابی جماعت کی تشکیل کی سر توڑ کوشش بھی کرتے رہے جو محض نام کے مسلمانوں پر نہیں بلکہ ”فداکاریوں“ پر مشتمل ہو۔ علامہ اپنی کوشش میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن تشکیلِ جماعت کے بالکل آخری مرحلے پر

پہنچ کر بعض وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر آگے قدرے تفصیل سے آئے گا، یہ معاملہ رک گیا اور یہ تیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ حیاتِ اقبال کا یہ گم شدہ اور فراموش کردہ ورقِ حال ہی میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم کی ایک کتاب ”علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین“ کے ذریعے منظرِ عام پر آیا ہے۔ اس اہم تاریخی دستاویز کو آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس نے دسمبر ۱۹۹۴ء میں، یعنی ڈاکٹر فاروقی مرحوم کے انتقال سے چند ماہ قبل شائع کیا۔ ہمارا احساس ہے کہ حیاتِ اقبال کے اس اہم گوشے کی نقاب کشائی کر کے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے ملتِ اسلامیہ پاکستان پر احسانِ عظیم کیا ہے، ورنہ ان کے سینے میں محفوظ یہ بیش قیمت تاریخی امانت ان کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتی اور حیاتِ اقبال کا یہ گوشہ ہمیشہ کے لئے تاریخ کے دھندلوں میں گم ہو جاتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں اپنے دامنِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے (آمین)۔

اس اجمال کی تفصیل جاننے کے لئے بطور تمہید ہمیں علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی جانب رجوع کرنا ہو گا جو بلاشبہ مسلمان ہند کی سیاسی اور اجتماعی زندگی میں ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱۹۳۰ء میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے جو تاریخی خطبہ صدارت پیش فرمایا اس میں جہاں اس نکتے کو خصوصی طور پر اجاگر کیا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ہر اعتبار سے ہندو کے مقابلے میں ایک جداگانہ قوم ہیں اور ان کی قومیت کی واحد بنیاد اسلام ہے، وہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا خیال بلکہ مطالبہ بھی پہلی بار وضاحت کے ساتھ پیش کیا، جس کے لئے اپنے خطبے میں علامہ نے ”ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہند“ کے الفاظ استعمال کئے۔ حضرت علامہ کے خطبہ الہ آباد کے درج ذیل اقتباسات نوٹ کرنے کے لائق ہیں :

”کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے توہر قرار رکھیں لیکن اس

کے نظام سیاست کے بجائے ان قومی نظاموں کو اختیار کر لیں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اسلام کا مذہبی نصب العین، اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اسی کا پیداکردہ ہے، الگ نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کو ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لئے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے پر آمادہ نہ ہو گا جو اسلام کے اصول اتحاد کی نفی کرنے پر مبنی ہو.....“

ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک الگ خطہ زمین کے مطالبے کا جو ازعلامہ نے اپنے خطبے میں ہائیں الفاظ پیش فرمایا :

”... مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو، وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے، جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان کے اعمال و افعال میں وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کئے بغیر ہندوستان میں مغربی اصول جمہوریت پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا مطالبہ بالکل بجا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر ایک اسلامی ہندوستان قائم کریں.....“

مسلمانوں کے لئے ایک الگ خطے کے مطالبے کی ضرورت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اسی خطبے میں ذرا آگے چل کر علامہ فرماتے ہیں :

”ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے....“

اس خطبے کے درج ذیل الفاظ ہمارے نقطہ نگاہ سے خصوصی طور پر اہمیت کے حامل ہیں :

”میں صرف ہندوستان اور اسلام کے فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازنِ قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربِ ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گی۔“

گویا علامہ، مسلمانانِ ہند کے بہتر مستقبل کی خاطر محض ایک علیحدہ خطہ زمین کے حصول ہی کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ وہ ”احیاءِ اسلام“ کے بھی شدت کے ساتھ آرزو مند تھے اور اس مجوزہ خطہ زمین میں اسلام کو محض ایک مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ اور غالب سیاسی و معاشرتی قوت کی حیثیت سے سربلند کرنا چاہتے تھے۔ علامہ کو اس امر کا پورا شعور و ادراک حاصل تھا کہ دینِ اسلام اپنی اصل شکل اور کامل صورت میں صرف دورِ خلافتِ راشدہ تک قائم رہا۔ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہوتے ہی اسلام کے نظامِ عدلیٰ اجتماعی کے حسین نقوش دھندلانے لگے اور اسلام کے رخِ روشن کی تابانی کی مانند پڑنے لگی۔ دورِ ملوکیت میں مدون ہونے والی فقہ بھی ملوکیت کے اثرات سے بالکل پاک نہ تھی۔ نظامِ اجتماعی کے بعض اہم گوشوں میں مسلم فقہاء نے ”نظریہ ضرورت“ کے تحت بعض ایسے فتوے دیئے جو ملوکیت اور جاگیرداری نظام کے تحفظ و بقا کا ذریعہ بنے۔

اپنے اس خطبے میں اقبال دو اعتبارات سے نہایت پر امید نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست کا قائم ہو جانا یقینی نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانانِ ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس خطبے میں مسلمانوں کے لئے ایک آزاد ریاست کا پر زور مطالبہ کرنے اور اس کے حق میں مضبوط عقلی دلائل پیش کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، ایک وڈنری (VISIONARY) کی حیثیت سے قیامِ پاکستان کو ایک یقینی امر اور تقدیرِ مبرم بھی قرار دیا ہے۔ خطبہ الہ آباد میں شامل ان کے یہ تاریخی الفاظ خصوصیت کے ساتھ نوٹ کرنے کے

گڑھ کے نام سے ٹھینڈہ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جماعت کی تشکیل کا جامع منصوبہ تیار کیا، تاکہ علامہ کے تجویز کردہ نصب العین کے حصول کے لئے معظم جد و جد کی جاسکے۔ اس کے ابتدائی قدم کے طور پر انہوں نے ایک جامع دستاویز تیار کی جس میں جماعت مجاہدین کے قیام کی غرض و غایت سے لے کر اس کے تعلیمی و خانگی تک تمام تفصیلات شامل تھیں۔ (اس دستاویز کا مکمل متن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب میں درج ہے) اس دستاویز کا پہلا حصہ دراصل علامہ کے خطبہ الہ آبادی کی مزید تشریح و توضیح پر مشتمل تھا جس میں مسلمانان ہند کی حالت زار کا ایک نقشہ کھینچنے کے بعد سب سے زیادہ زور اس نکتے پر دیا گیا کہ ہندو اور مسلمان ہرگز ایک قوم نہیں بلکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، جو ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد رجحانات کی حامل ہیں۔ اس دستاویز کے ابتدائی حصے سے ایک اقتباس

ملاحظہ ہوا

”مسلمانو! یہ ایک سراب ہے کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہیں گے یا ہندوستان ایک نیشن یعنی قوم ہے یا ہو جائے گا۔ مسلمان بالیقین ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہندو ایک علیحدہ قوم۔ جو چیزیں گردہ کو ایک قوم بناتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ہندوؤں اور مسلمانوں میں مشترک نہیں۔ مسلمانوں کے عقائد و اخلاق جدا ہیں، ہندوؤں کے جدا۔ مسلمانوں کے اقدار و عادات، رسم و رواج، طرز نامہ و بود و جدا ہیں، ہندوؤں کے جدا۔ مسلمانوں کا قانون جدا ہے، ہندوؤں کا جدا۔ مسلمانوں کی تاریخ جدا ہے، ہندوؤں کی جدا۔ مسلمانوں کی انگلیں جدا ہیں اور ہندوؤں کی جدا۔ مسلمانوں کو اصول قومیت جدا ہے، ہندوؤں کا جدا۔ مسلمانوں کا خدا اور ہے، ہندوؤں کا اور۔“

مسلمان قوم کو اس گرداب سے کیسے نکالا جائے؟ انہیں انگریز کی غلامی اور ہندو کے تسلط سے کیسے نجات دلائی جائے؟ ملت اسلامیہ ہند کے تن مردہ میں نئی روح کیونکر پھونکی جائے؟ اس دستاویز کے دوسرے حصے میں ان اہم سوالات پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سید ظفر الحسن اس کا حل یہ تجویز کرتے ہیں کہ مسلمان قوم کو اگر کسی بلند مقصد سے آشنا کر دیا جائے اور اسے ایک نظم کے تحت معظم کر دیا جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ دلچسپ بات

یہ ہے کہ انہوں نے نظم جماعت کے سلسلے میں جمہوریت یا جمہوری اصولوں کو سرے سے درخورِ اعتناء نہ سمجھا بلکہ صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ :

”مسلمانوں کو منظم کرنے کا وہی ایک صحیح اصول ہے جس پر اسلام آغاز میں منظم ہوا تھا۔ جس کی صورت موجودہ حالات کو مدِ نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہئے اور ان کی ایک مجلس شوریٰ ہونی چاہئے اور قوم کو پابند ہونا چاہئے امیر کے احکام کا۔“

جماعت کے نظم یا مسلمانوں کی تنظیم کی مزید وضاحت اس دستاویز میں بایں الفاظ

کی گئی :

”جماعت کی تنظیم میں سب سے اہم چیز امیر ہے۔ ایک طرف تو یہ ضروری ہے کہ امیر کو اختیارِ رائے کلی ہوں اور دوسری طرف یہ کہ وہ مطلق العنان نہ ہو جائے۔ زمانہ حال کی جمہوریت قلم ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے مصائب سے عالم لبریز ہے۔ پس شوریائیت پر نظر ڈالنی چاہئے۔ اسلامی جمہوریت کے دو اصول معلوم ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ امیر جمہور کے اتفاق رائے سے امیر ہو اور رہے۔ یعنی اس کا عزل و نصب جمہور کی رائے پر مبنی ہو۔ دوسرے یہ کہ امیر عمر بھر کے لئے اور اس کا اقتدار کلی ہو اور جمہور اس کی رائے اور احکام سے انکار نہ کر سکیں۔“

امیر کو مجلس شوریٰ کی اکثریت کے فیصلے کا پابند ہونا چاہئے یا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مجلس شوریٰ کی تحریکوں یا فیصلوں کو برطرف کر سکے اس اہم مسئلے میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کا ذہن بالکل واضح تھا۔ واضح رہے کہ ان کی پرورش بسم اللہ کے گنبد میں نہیں ہوئی تھی بلکہ علامہ اقبال کی طرح وہ بھی ”غذابِ دانشِ حاضر“ سے خوب اچھی طرح باخبر تھے اور علامہ ہی کی طرح انہیں بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بھی ”مکہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں شیلِ خلیل“ کا مصداق ثابت ہوئے۔ گویا ساری زندگی خرد کی گتھیاں سلجھانے اور عقل و منطق کے بحر میں شناوری کے باوجود وہ ہمارے دور کے دانشوروں کی مانند عقل گزیدہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے نظم جماعت کی روح کو سمجھتے اور امارت کے تقاضوں کا پورا ادراک رکھتے تھے۔ چنانچہ امیر اور مجلس شوریٰ کے اختیارات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں لکھتے ہیں :

”ہیں ہمیں امیر کو اختیار ات کلی دینے چاہئیں۔ مجلس شورئہ کا کام فقط مشورہ دینا ہو گا نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا۔ لیکن مجلس شورئہ کو اختیار ہو گا کہ اگر وہ امیر کو نا اہل سمجھے تو برطرف کر سکے۔“

ان سب پہلوؤں پر غور رکھ کر یہ کرنا چاہئے کہ امیر کو اختیار دیا جائے کہ مجلس شورئہ کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو برطرف کر سکے، ”الایہ کہ وہ تحریک جو امیر کے عزل کے لئے ہو۔“

چنانچہ اس دستاویز میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جماعت بیعت کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ اس کے ارکان امیر کے ہاتھ پر بیعت کے ذریعے جماعت میں شامل ہوں گے۔ جماعت کا مقصد ”تأسیس“ ہندوستان کے مسلمانوں کا عروج و اقبال ”قرار پایا اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب اس جماعت کے پہلے امیر ہوں گے۔ مزید برآں جماعت مجاہدین کے تاسیسی ارکان کے طور پر درج ذیل افراد کا نام درج کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ صراحت بھی کی گئی کہ مجلس شورئہ ان ہی افراد پر مشتمل ہوگی :

○ انصاف حسین قادری صاحب	○ برہان احمد فاروقی صاحب
○ محمد محمود احمد صاحب	○ چودھری عبدالحمید صاحب
○ محمد شفیع صاحب	○ عمر الدین صاحب
○ یعقوب بیگ ثانی صاحب	○ حکیم عبداللطیف صاحب
○ حکیم ظمیر الدین خاں صاحب	○ سید عبدالحمید صاحب

اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے کہ اس دستاویز کی تیاری میں علامہ اقبال کا مشورہ بھی شامل تھا یا نہیں، تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم جن کے ذریعے یہ تمام معلومات ہم تک پہنچیں، جماعت مجاہدین علی گڑھ کے تاسیسی ارکان میں سے تھے۔ بقیہ ارکان میں سے کتبہ کاروان والے چودھری عبدالحمید صاحب ابھی محمد اللہ بقید حیات ہیں، باقی افراد کے بارے میں ہمیں معلوم کہ کس حال میں ہیں۔

صاحب نے گرمیوں کی تعطیلات میں علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں اپنے مختصر قیام کے دوران علامہ اقبال سے بالمشافہ اس دستاویز پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے اس ملاقات کا ذکر اپنی کتاب میں بایں الفاظ کیا ہے :

”یہ دستاویز جس میں علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبہ صدارت میں مجوزہ نصب العین کی وضاحت کی گئی تھی، مرتب ہو گئی تو حضرت استاذی ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے ۱۹۳۲ء کی گرمیوں کی تعطیلات کے دوران علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں رک کر علامہ اقبال سے بالمشافہ تفصیلی گفتگو فرمائی اور اس خیال کو عملی صورت دینے کے لئے غور و خوض اور طریق کار متعین کرنے کے لئے مشورہ طلب فرمایا اور طے پایا کہ اس باب میں کچھ جدوجہد شروع کی جائے۔“

اس ملاقات کے بعد علامہ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے مابین اس بات کو آگے بڑھانے اور دوسرے اہم لوگوں کو ہم خیال بنانے کے ضمن میں خط و کتابت کے ایک طویل سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلا خط جو علامہ نے اس سلسلے میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کو لکھا وہ ۲/ اگست ۱۹۳۲ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس خط میں علامہ نے نہ صرف ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے تجویز کردہ خاکے کی مکمل تصویب کی بلکہ اس کی تائید میں اپنے ایک ۲۵ سال پرانے کشف یا روحانی واردات کا ذکر بھی کیا جس کا تجربہ علامہ کو دو مختلف مواقع پر ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی کے لئے بیعت اور امارت کے اصولوں پر جماعت بنانے کی ضرورت و اہمیت کا احساس علامہ کو بہت پہلے سے تھا لیکن خود علامہ کے بقول کچھ اس بنا پر کہ ”قابل اعتماد دوست مفقود ہیں“ اور کچھ اس بنا پر کہ وہ خود اپنے اندر اس کے ”مؤثر طریق“ کی ہمت نہیں پاتے، اس سمت میں اب تک خود کوئی پیش رفت نہیں کر سکے تھے۔ خط کا متن ملاحظہ ہوا

پرائیویٹ اینڈ کانفیڈنشل

”لاہور۔ ۶ اگست ۱۹۳۲ء

ڈیر سید ظفر الحسن صاحب

آپ کا خط ابھی ملا ہے، الحمد للہ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے۔ مجھے بھی کچھ سال ہوئے جب اس کا احساس ایک

عجیب و غریب طریق میں ہوا۔ اس وقت میں انگلینڈ میں تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا۔ اس کو اب کئی سال گزر چکے۔ جو طریق آپ نے بتایا ہے اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا۔ اور اس کو ایک متعین صورت بھی دی گئی۔ مگر جلد معلوم ہوا کہ قبل از وقت ہے۔ زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ یہاں کے طبائع کی رو سے ایک ہی طریق مؤثر ہو سکتا ہے لیکن میں اس کے لئے اپنے آپ کو موزوں نہیں پاتا۔ یا یوں کہئے کہ اپنے میں اس قسم کی جرأت نہیں دیکھتا۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ آپ کب واپس آئیں گے۔ زبانی گفتگو سے معاملہ بخوبی طے ہو سکتا ہے۔ جن صاحب کو آپ بھیجیں ان پر پورا اعتماد ہونا چاہئے۔ مجھ کو کسی قدر تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ اس بنا پر ایسا لکھنے پر مجبور ہوا۔

آج شام دہلی جا رہا ہوں کیونکہ کل وہاں مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے۔ ان شاء اللہ سوموار کی صبح کو واپس آؤں گا۔
”خلص محمد اقبال“

اس خط کے بعض مندرجات کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر بہان احمد فاروقی لکھتے ہیں :
”انگلینڈ کے دوران قیام میں اور ہندوستان واپس آنے کے بعد عجیب و غریب طریق پر جو احساس ہوا وہ اس مقصد کے لئے جدوجہد کرنے سے متعلق کسی وجدانی واردات کی طرف اشارہ ہے۔

خاص طرز پر عمل کرنے سے مراد اس خیال کو کوئی منظم صورت دینے کی کوشش ہے جسے لوگوں کے ناقابل اعتماد ہونے کی بناء پر قبل از وقت سمجھ کر ملتوی کرنا بہتر سمجھا گیا۔

جس طریق کار کے مؤثر ہو سکنے کی طرف اشارہ ہے وہ مذہبی روحانی پہلو کو مد نظر رکھ کر تحریک کی ابتداء کرنا ہے۔“

علامہ کے خط کے بین السطور سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ علامہ اس اسکیم کے معاملے میں رازداری چاہتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ یہ منصوبہ اگر طشت از بام ہو گیا تو ابتدائی مرحلے پر ہی اس کی بساط لپیٹ دی جی پڑے گی۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ ان کی انقلاب آفرین ملی شاعری کے باعث انگریز ان سے خدشہ محسوس کرتا ہے اور ان کے اپنے

قریبی ساتھیوں کے ذریعے سے ان کی نگرانی کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ احتیاط کے پیش نظر اس خط میں انہوں نے محض اشاروں کنایوں پر ہی اکتفا کی ہے۔

اس کے بعد چند ماہ کے اندر اندر علامہ اقبال نے ڈاکٹر سید ظفر الحسن کو یکے بعد دیگرے کئی خطوط لکھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اس جماعت کی تشکیل اور اس معاملے کو آگے بڑھانے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے اور ان کا ذہن اس مسئلے پر غور و خوض سے کبھی فارغ نہ ہوا تھا۔ ۳۰ دسمبر ۳۲ء کو جو خط ڈاکٹر ظفر الحسن کو موصول ہوا اس کی نقل درج ذیل ہے :

”لاہور۔ ۳۰ دسمبر ۳۲ء

ڈیر ڈاکٹر صاحب !

السلام علیکم ! جس تجویز پر ہم نے لاہور میں گفتگو کی تھی اس کو ہر صاحب ایڈیٹر انقلاب نے بہت پسند کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کر دائیں گے جن کو اس سے اتفاق ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اور لوگ بھی تیار ہیں۔

امید ہے آپ نے بھی اپنے احباب سے گفتگو کی ہوگی۔ نتیجہ سے مجھے وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہئے۔

امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔

محمد اقبال

ٹھیک تین ماہ بعد علامہ کی طرف سے ایک اور خط ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام موصول ہوا۔ اس دوران علامہ اقبال نے اس ضمن میں ایک اور نامور علمی شخصیت ڈاکٹر عبدالباقی خیری سے جو خود ڈاکٹر ظفر الحسن کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، متعدد ملاقاتیں کیں اور ان سے اس خاص موضوع پر مفصل گفتگو کی (واضح رہے کہ بعد میں ڈاکٹر عبدالباقی خیری کا مولانا مودودی مرحوم سے بھی قریبی رابطہ رہا) اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اہیہ کے قیام کے لئے جماعت اسلامی کا خاکہ مرتب ہونے میں خیری صاحب کے اثرات کو عمل دخل حاصل تھا)

”لاہور۔ ۶ مارچ ۲۰۲۳ء

ڈیئر ظفرالحسن

آپ کا خط مجھے آج صبح دہلی سے واپس آنے پر ملا۔ الحمد للہ کہ آپ خیریت سے ہیں۔ میں نے دہلی میں سنا تھا کہ سیدراس مسعود وہاں ہیں، مگر وقت نہ تھا کہ ان سے مل سکوں۔ افغانستان میں اس وقت حالات اچھے نہیں تھے۔ تاہم وہاں سے جب اطلاع آئے گی عرض کروں گا۔ یہی میں ان کے قونصل سردار صلاح الدین سلجوقی سے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ شاید اس سے پہلے جلاتے مگر میں ہندوستان میں نہ تھا۔

انگلستان جانے سے پہلے میں نے آپ کو اس تحریک کے متعلق لکھا تھا جس کا ذکر یہاں لاہور میں ہوا تھا۔ کہنے آپ کے مولوی عبدالجبار صاحب کے حالات کیا ہیں۔ اگر آپ صاحبان نے اس پر مزید غور کیا ہو تو مطلع فرمائیے۔ امید ہے کہ آپ کامزاج بخیر ہو گا۔ سیدراس مسعود صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔

محمد اقبال لاہور

صرف ۱۳ دن کے وقفے کے بعد علامہ نے ڈاکٹر سید ظفرالحسن کو ایک اور خط ارسال کیا۔ اس خط میں علامہ مجوزہ جماعت کے بارے میں بھی پر امید نظر آتے ہیں اور عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں بھی۔ خط کی عبارت ملاحظہ ہوا

”۱۹/۱۹ مارچ ۲۰۲۳ء

ڈیئر ڈاکٹر صاحب

السلام علیکم

آپ کا خط مل گیا ہے جس کے لئے سراپا سپاس ہوں۔ میں نے افغانستان پیغام بھیج دیا ہے، جواب آنے پر مطلع کروں گا۔ میرے خیال میں وہ تجویز نہایت اچھی تھی اور اس قابل ہے کہ اسے جامہ عمل پہنایا جائے۔ خیری صاحب مجھ سے دہلی میں ملے تھے۔ معلوم ہوتا ہے وہ اس تجویز کو فراموش کر چکے ہیں۔ مگر میرا عقیدہ ہے کہ ایک اچھی جماعت اس کے لئے تیار ہے۔

ممالک اسلام میں بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، خصوصاً ممالک عرب میں۔ یورپ میں باوجود سیاسی انہماک کے اسلام کے متعلق بے انتہا دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ ہسپانیہ کے عربی الاصل لوگوں میں ایک نیا قوی شعور پیدا ہو رہا ہے۔ وسطی یورپ میں اسلام کے متعلق بے انتہا دلچسپی بالخصوص بڑھ رہی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کا اصل کام یعنی مشرق و مغرب کا انہی ممالک سے شروع ہو گا۔ افسوس میرے پاس روپیہ نہ تھا ورنہ ان ممالک کا سفر بھی کرتا۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہو گا۔

مخلص محمد اقبال

اس کے قریباً دو ماہ بعد ۲۷ مئی کو علامہ اقبال کو ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی جانب سے ایک مفصل خط موصول ہوتا ہے جس میں اس اسکیم کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کے ضمن میں ایک معین تجویز کا بھی ذکر ہے اور جماعت کی تنظیمی ہیئت سے متعلق بعض مزید تفصیل بھی مذکور ہیں۔ اسی طرح ابتدائی نقشہ کار کا ایک اجمالی خاکہ بھی اس خط کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ خط کے ساتھ ایک الگ کانڈ پر اس حلف یا بیعت کے الفاظ بھی علامہ کے ملاحظے اور مشورے کے لئے درج کئے گئے تھے جو امیر ہر رکن سے لے گا۔ اس اہم خط کا متن حسب ذیل ہے :

”۲۷/۵ مئی ۱۳۳۳ھ

بخدمت ڈاکٹر محمد اقبال

محترم تسلیم!

میں اسی خیال میں اب بھی غلطاں و پتیاں ہوں جس کی گفتگو سال گزشتہ کشمیر سے لوٹتے ہوئے لاہور میں آپ سے ہوئی تھی۔ اس کے مناسب جو تعلیم و تربیت نوجوانوں کو زمانہ تعلیم میں دی جاسکتی ہے یہاں جاری کر دی ہے۔ باہر بھی کام شروع ہو جانا چاہئے۔ اس کے متعلق مجھے آپ سے کئی اتفاق ہے کہ دس بارہ ہم خیال اور ممتاز مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ایک امیر منتخب کر لیں اور دنیا میں اس کا اعلان ہو جائے۔

اس فرض کے لئے میں نے ایک تحریر لکھی ہے جو آپ کے ملاحظہ کے لئے ملفوف ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ یہ تحریر نیز دیگر ضروری ہدایات لے کر میرنرنگ پنجاب کے دورے کے واسطے انھیں اور اہل لوگوں سے جا بجا ملیں اور بالمشافہ گفتگو کریں۔ اس سلسلے میں غالباً وہ آپ سے خط و کتابت بھی کریں گے اور آپ کی خدمت میں بھی آئیں گے تاکہ مفصل گفتگو ہو جائے۔

دو کاغذ اور ملفوف ہیں ایک میں تو وہ ملفف یا بیعت ہے جو امیر ہر رکن سے لے گا۔ دوسرے میں وہ وعدے ہیں جو عایت قصویٰ کو حاصل کرنے کے لئے فی الحال جملہ ارکان سے لینے چاہئیں۔

میری رائے میں ارکان کی دو قسمیں ہوں گی، عام اور خاص۔ عام سے بیعت اس پر لی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے عروج و اقبال کو اپنی عایت بنائیں گے اور خواص وہ ہوں گے جو راز کے متحمل ہو سکیں۔ انہیں عروج و اقبال کے اصلی معنی سمجھا دیئے جائیں گے۔ عمدہ دار اور کارکن خواص میں سے ہوں گے۔ خواص ہی میں سے مجلس شوریٰ ہوگی۔ مجلس شوریٰ محض ایک مشاورتی جماعت ہوگی۔ فصل امور کا حق اصولاً فقط امیر کو ہو گا یعنی امیر انتخاب سے ہو گا لیکن اقتیارات اس کے تام ہوں گے۔

امیر کا عزل و نصب ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اس کی صورت ایسی ہونی چاہئے جس میں جمہوریت فرنگ کے مضار کم سے کم ہوں اور اوائل اسلام کی روایات زیادہ سے زیادہ۔ بہت سی رد و قدح اور غور و فکر کے بعد جو اس کی صورت سمجھ میں آئی ہے وہ بھی میرنرنگ آپ سے عرض کریں گے۔

کام کو پنجاب سے شروع کرنا چاہئے، جب وہاں کچھ تقویت پکڑ جائے تو فوراً سندھ، سرحد اور بلوچستان میں بھی شروع کر دیا جائے۔

پنجاب کا امیر، امیر لاہور کہلائے کیونکہ اس میں گنجائش رہے گی کہ حسب ضرورت اس کا احاطہ اقتدار وسیع کیا جاسکے۔ غالباً اسے ہی آئندہ سب مسلمان صوبوں کا امیر بننا ہوگا۔

جماعت کا نام جماعت مجاہدین بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ملک کی سیاسیات میں اس

وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام مسلمان صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، ننگر پارک کے مابین مفاہمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ زیر تجویز سکیم کے جاری ہو جانے کے بعد کوئی مناسب موقعہ نکال کر پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کی ایک فیڈریشن بنوانے کو اپنا نصب العین بنالیں جو باقی ہندوستان سے بالکل علیحدہ ہو یعنی جس کی فوج خزانہ وغیرہ اپنا ہو۔

جماعت کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کی فوجی تنظیم بہت تیزی کے ساتھ کر لی جائے یعنی قوائے جسمانی کی درستی۔ لکڑی اور ہتھیار چلانے کی قابلیت بہتر اجتماعی اور انفرادی مدافعت و مجارحت کے طریقے مسلمانوں میں عام ہو جائیں اور وہ سب ایک نظم میں منضبط ہوں تاکہ انہیں دہانا اور مٹانا آسان نہ رہے۔

اس کے ساتھ ہی بعض اصولی اصلاحیں مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں ضروری ہیں اور ان کے تحت میں اخلاقی اور روحانی اصلاحیں۔
رائے عالی سے مطلع فرمائیے۔ میں ابھی چند دنوں تک یہاں ہوں۔
والسلام ظفر الحسن

اب تک کی خط و کتابت سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ بدرجہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تشکیل جماعت کے ابتدائی مراحل طے کر لئے گئے تھے اور اب یہ قافلہ جادہ پیکائی کے لئے پر تول رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی روایت کے مطابق ایک خاص سبب سے ڈیڑھ پونے دو برس کا عرصہ قحط کا گزرا۔ ہوا یہ کہ اس دوران افغانستان کے فرمانروا غازی نادر خان نے افغانستان میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نادر خان نے یہ طے کیا کہ یہ اصلاحات علامہ اقبال، سر اس مسعود اور علامہ سید سلیمان ندوی کے مشورے پر مبنی ہوں گی۔ چنانچہ علامہ کو اس ضمن میں مذکورہ حضرات کے ساتھ کابل کا سفر کرنا پڑا۔ آپ کچھ روز وہاں قیام پذیر بھی رہے۔ اس وفد کی واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد کابل سے یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ نادر شاہ بھرے دربار میں شہید کر دیئے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد کچھ عرصہ افسردگی اور خاموشی کا گزرا جس کے دوران ”جماعت مجاہدین“ کے باب میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ پھر اظہار ۱۹۳۴ء کے اواخر میں میر سید

غلام بھیک صاحب نیرنگ نے جو تکمیل جماعت کے ضمن میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے ہم خیال تھے، سلسلہ جنبانی کیا جس کا اندازہ علامہ کے نام میر صاحب کے اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے ۱۵/ جنوری ۱۹۳۵ء کو انبالہ سے تحریر کیا :

”مکرمی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم

کانڈات مرحلہ کی رسید پہنچ گئی۔ آپ کی تحریر کردہ باقی ماندہ کانڈات کی تلاش کی تو وہ مل گئے۔ علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھی بھیجتا ہوں۔

آپ کا ردوائی کیجئے۔ میں تو اب بے حد بے فرصت ہو گیا ہوں۔ مسودات کی تیاری خود آپ کی ہدایت سے آپ کے رو برو ہونی چاہئے۔ البتہ کسی وقت حسب ضرورت میں لاہور حاضر ہو سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کو بھی لکھ لیجئے کہ بوقت ضرورت آنے کو آمادہ رہیں۔ زیادہ نیاز۔

والسلام

بندہ غلام بھیک نیرنگ

۳۵-۱-۱۵

حضرت علامہ کی جانب سے اس خط کا فوری رد عمل ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے نام ان کے اس خط کی صورت میں ظاہر ہوا جو ۱۷ جنوری ۳۵ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس خط سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوران میں علامہ کے ایک عقیدت مند خواجہ عبد الوحید صاحب نے علامہ ہی کے ایما پر بعض احباب کے ساتھ مل کر جماعت مجاہدین، علی گڑھ کے طرز پر لاہور میں جمعیت شبان المسلمین ہند کی تاسیس کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا تھا۔ (اس کی تفصیل ہمارے اس بیان میں ذرا آگے چل کر آئے گی) علامہ لکھتے ہیں :

”ڈیر ڈاکٹر صاحب

السلام علیکم

محاملہ معلومہ کے متعلق میر صاحب نے انہا لے سے تمام کانڈات مجھے بھیج دیئے ہیں، کچھ باقی رہ گئے وہ بھی آج مل گئے ہیں۔ اگر آپ کے غور و فکر کا کچھ مزید نتیجہ نکلا ہو وہ بھی لکھ کر ارسال کر دیجئے۔ شاید خواجہ وحید صاحب نے آپ کو لکھا ہو گا۔ یہاں کے لوگوں نے بھی تجویز کا پوری کوشش سے خیر مقدم کیا ہے۔ اگر کوئی

اچھی جمعیت پیدا ہو گئی تو میں آپ کو اور میر صاحب کو چند مکتبوں کے لئے لاہور آنے کی تکلیف دوں گا۔ آپ اس مہم کے لئے آمادہ رہئے۔ بچے کی دعا
محمد اقبال لاہور
۱۷ جنوری ۱۹۳۵ء

ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے بھی حضرت علامہ کے اس خط کا جواب تحریر کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ ان کے جوابی خط پر ۱۹ جنوری کی تاریخ درج ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس روز علامہ کا خط انہیں موصول ہوا اسی روز انہوں نے مفصل جوابی خط سپردِ ڈاک کر دیا۔ اس خط میں جماعت مجاہدین کی تنظیمی حیثیت کے ضمن میں بعض مزید تفصیلات بھی مذکور تھیں۔ خط کا متن درج ذیل ہے :

۱۹/ جنوری ۱۹۳۵ء

محترم۔ تسلیم

خواجہ وحید صاحب کی تحریر سے ایک شائبہ ساییدہ ہوا تھا۔ آپ کے کارڈ نے جان ڈال دی۔ خدا کرے یہ کام ہو جائے۔ میں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ آؤں گا اور ایک نظم میں امیر کے حضور میں نذر گزاروں گا۔

ڈیڑھ دو سال سے معظم طور پر کام ہو رہا ہے۔ اس کا پہلو تلقین ہے۔ خیالات کی ایک محدود اور منتخب جماعت خاص بن گئی ہے مگر نشر خیالات عام ہے۔ پس اندر میں انشاء ہم اسی پہلو سے غور بھی کرتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی نئی بات عرض نہیں کر سکتا۔

ڈھائی سال ہوئے بہت غور و تحقیق کے بعد ایک پورا نظام تجویز کیا تھا۔ اس کی تدوین خیری صاحب کے سپرد ہوئی۔ وہ ذرا نامکمل رہ گئی اور اس میں عربی مصطلحات کا ذکر زیادہ آگیا۔ اس پر نظر ڈال کر بذریعہ رجسٹری آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ نقل کروالیں اور اصل مجھے واپس فرمادیں۔

اس سلسلے میں چند امور عرض کر دوں جو ان کاغذات میں نہیں ہیں :

۱۔ نذاکاروں کی ایک جماعت خفیہ ہوگی جو امیر کے ہاتھ میں تلواری کی طرح کام کرے گی۔ اس کا نظام بہت سوچ کر طے ہو گا۔ اس پہلو پر ارشاد ہوتا ہے

اور غیری صاحب کے خیالات عرض کروں گا۔

۲۔ ارکان خاص میں وہ لوگ نہیں لئے جائیں گے جن کے اصول مذہبی اس

جماعت کے اصول کے متافی ہیں مثلاً قادیانی۔

اگر ارکان خاص میں انکالینا نظریہ مصلحت سے جائز رکھا جائے تو یہ ایک وقتی ہنگامی اضطرابی امر کی طرح ہونا چاہئے کہ یہ لوگ امیر جماعت ہند وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ اس کی جماعت عالمہ میں لئے جائیں گے اور نہ مذاکاروں میں۔ ایک مختصر سا نڈ بھی میرے پاس جمع ہے۔

اعضائے عام یعنی ارکان عام سے بیعت کی صورت... خدا کو حاضر و ناظر جان

کر پورے صدق اور بدلے سے عہد کرتا ہوں کہ :

○ ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج و اقبال بیشہ میری غایت ہوگی اور اس غایت کو حاصل کرنے کے لئے میں اپنی جان، مال، آسائش اور عزت سب کچھ قربان کرنے کو ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔

○ اس غایت کو حاصل کرنے کے واسطے جو حکم امیر مجھے دے گا اس کی بے چون و چرا بدولت و جان قریل کروں گا۔

اعضائے خاص سے جو بیعت حاصل کی جائے گی اس میں غایت ہوگی ”اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنے کی“۔ باقی وہی جو اعضائے عام کی بیعت میں ہے۔

میں نے آغا خان سے بھی اس باب میں چھیڑ چھاڑ شروع کی تھی۔ اپنے اور ان کے خط کی نقل ملخوف کرتا ہوں، ان نکوں میں کچھ تیل ہو تو نکالا جائے۔

بچہ (احمد) سلام عرض کرتا ہے اور آپ کو اکثر یاد کرتا رہتا ہے۔ ہانگ دراکو بہت شوق سے پڑھتا ہے۔ کچھ میں آئے یا نہ آئے۔

خادم، ظفر

اپنے اس خط کے آخر میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے ایک نوٹ کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یہ نوٹ بھی چونکہ ہمارے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے لہذا اسے بھی ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے :

”نوٹ : ہماری غایت اصل میں سارا عالم ہے مگر یہ ضرورت وہ اس تدریج کے ساتھ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔“

دنیا۔ دنیائے اسلام، ہندوستان، مسلم انڈیا (اسلامی ہند) شمال مغربی ہند۔ پس
ملا ہمیں مکوس تدریج سے اپنی غایت کو وسعت دیتے رہتا ہو گا۔
۱۔ شمال مغربی ہند ۳۔ ۲۔ بنگال آسام ۳۔ شمالی ہند
۴۔ ہندوستان ۵۔ دنیائے اسلام ۶۔ دنیا۔
یہ تنظیم پہلے پنجاب اور پھر صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان سے چلے گی۔
یہاں کام پوری طرح منسلک ہو جائے تو پھر باقی شمال و مشرقی ہندوستان یعنی صوبہ
تمہد، بہار، بنگال و آسام میں پھیلا یا جائے اس کے بعد جنوبی ہند میں۔
تحریک کے غیر فرقہ وارانہ کردار کو اول دن سے قائم رکھنا چاہئے تاکہ
کبھی یہ تحریک فرقہ واریت کا شکار نہ ہونے پائے اور شمال مغربی ہند میں کام
شروع ہونے کے بعد جلد شمال مشرقی اور جنوبی ہند میں شروع کر دیا جائے۔“

علامہ اقبال اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کی اس باہمی خط و کتابت اور بالخصوص
ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے نام حضرت علامہ کے مذکورہ بالا خط (مرقومہ ۱۷/ جنوری)
اور ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب کی جانب سے اس کے مفصل جواب کو اگر بیک نگاہ سامنے رکھا
جائے اور ان خطوط کے متون کے ساتھ ساتھ ان کے بین السطور عبارتوں کو بھی اگر پڑھنے
کی کوشش کی جائے تو درج ذیل امور نکھر کر سامنے آتے ہیں :

(۱) حضرت علامہ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن، دونوں اس کام کو آگے بڑھانے اور بھرپور
جماعتی جدوجہد کا آغاز کرنے کے لئے بے تاب تھے۔

(۲) لاہور میں علامہ اپنے طور پر اپنے ایک قریبی ساتھی اور عقیدہ مند خواجہ عبدالوہید
صاحب کے ذریعے جنوری ۱۹۳۵ء میں فدائین کی ایک جماعت کی ترتیب و تشکیل
کے کام کا آغاز کر چکے تھے۔

(۳) جماعت مجاہدین علی گڑھ نے اس سے ڈیڑھ دو سال قبل ابتدائی سطح کی دعوتی
سرگرمیوں کا آغاز منظم انداز میں کر دیا تھا۔ تاہم ڈاکٹر سید ظفر الحسن اس بات کے

۳۰ یعنی موجودہ پاکستان جس کی ”بشارت“ حضرت علامہ نے خطبہ الہ آباد میں دی تھی۔

شدت کے ساتھ متنی تھے کہ سالار قافلہ کے طور پر علامہ اقبال قیادت و رہنمائی کے منصب پر فائز ہوں تاکہ ان کے زیر امارت اس کام کو بھرپور اور موثر انداز میں آگے بڑھایا جاسکے۔ چنانچہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے خط میں اپنی جس خواہش کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ: ”خدا کرے یہ کام ہو جائے۔ میں ایک نہیں ہزار دفعہ آؤں گا اور ایک نظم میں امیر کے حضور نذر گزاروں گا“ اس کی وضاحت میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں: ”امیر کی خدمت میں جو نظم پیش کرنے کے لئے کہا گیا تھا اس کے نذر کرنے کی نوبت اس لئے نہ آسکی کہ علامہ اقبال کی صدارت میں اس جماعت کا قیام اور اس کے قیام کا اعلان ملتوی ہو تا رہا۔“ گویا یہاں ”امیر“ سے مراد خود حضرت علامہ ہیں۔

(۴) اس جماعت کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ یہ خلیفہ اسلامی اصولوں یعنی نظام بیعت پر استوار ہوگی جس کے ارکان کے لئے امیر کے ہر حکم کی بے چون و چرا اور بہ دل و جان اطاعت لازم ہوگی۔ گویا ”سمع و طاعت“ کا اصول اپنی حقیقی صورت میں یہاں نافذ و جاری ہو گا۔ گو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کے خط میں ”سمع و طاعت“ کے ساتھ ”فی المعروف“ کی شرط مذکور نہیں ہے، تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بین حقیقت ہے کہ اس کی صراحت کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی اور اسے از خود شامل سمجھا۔

(۵) مجوزہ جماعت کے بارے میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اس میں امیر کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے۔ مجلس شوریٰ کا کام فقط مشورہ دینا ہو گا نہ کہ کثرت رائے سے فیصلہ کرنا۔ نیز یہ کہ امیر کو مجلس شوریٰ کی تمام تحریکوں اور فیصلوں کو ہر طرف کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہو گا، جسے عرف عام میں ”ویٹو“ (VETO) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۶) ”صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم“ کے مصداق اس جماعت میں نفاذ کاروں کی ایک خلیفہ جماعت امیر کے ہاتھ میں تلواریں کی طرح کام کرے گی۔ اور اس جماعت میں ارکان دو طرح کے ہوں گے: (i) عام ارکان اور (ii) ارکان خاص۔

(۷) اگرچہ اس جماعت کے تمام ارکان ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال کی

خاطر اپنا حق من وھن پنھاور کرنے کا اھم اور امیر کے ہاتھ پر سب و طاعت کی بیعت کریں گے، تاہم اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کا مقام ارکان خاص کو حاصل ہوگا۔ ان سے جو بیعت لی جائے گی اس میں غایت اور مقصود کے طور پر ”ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال“ کا ذکر نہیں ہو گا بلکہ ”اسلامی اصولوں پر حکومت قائم کرنا“ غایت کے طور پر مقصود ہوگا۔

(۸) جماعت کے تمام اہم مناصب صرف ارکان خاص کے لئے مخصوص ہوں گے اور ”فداکاروں“ کی جماعت بھی انہی میں سے ترتیب دی جائے گی۔

(۹) جماعت مجاہدین علی گڑھ کے پیش نظر اصلاً پوری دنیا میں اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنا یعنی دین حق کا عالمی غلبہ تھا، لیکن ظاہرات ہے کہ جماعت کے موسسن اس بات کو بخوبی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ کام مرحلہ داری ممکن ہے۔ اس کا آغاز کسی ایک خطے سے ہو گا اور پھر یہ معاملہ بتدریج وسعت پذیر ہوگا۔ چنانچہ یہ اسی حقیقت پسندی کا مظہر ہے کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے لئے کام کی جو ترتیب معین کی اس میں انہوں نے اپنا ہدف اول شمال مغربی ہند کو قرار دیا ہے۔ اس حد تک غایت کی تکمیل کے بعد بنگال و آسام تک اس کام کو وسعت دینا، پھر شمالی ہند تک، اس کے بعد پورے ہندوستان پر، پھر دنیائے اسلام پر اور آخر میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا قیام ان کے پیش نظر تھا۔

گویا ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا مکمل نقشہ ہم اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے لئے نہایت اطمینان کی بات یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کی اٹھان بھی بحمد اللہ تقریباً انہی خطوط پر ہوئی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ طریق تنظیم براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور اسلام کے قرن اول سے ماخوذ ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ حکیم الامت اور مجدد فکر اسلامی، علامہ اقبال اور ان کے نیاز مند ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے بھی جو خود اپنی جگہ علم و فضل کا کوہ ہمالہ تھے، نظام بیعت و امارت ہی کو صحیح اسلامی اصول جماعت قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ جماعت کی تنظیمی ہیئت سے متعلق تفصیل خاکہ جو انہوں نے مرتب کیا وہ بھی بہت سے اعتبارات سے حیرت انگیز طور پر تنظیم اسلامی کے نظام کے مشابہ اور

مماش ہے۔ گویا ”متقن گردید رائے بوعلی بارائے ما“۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علامہ کی حیات کے اس اہم گوشے اور ایک اسلامی انقلابی جماعت کی ہیئت تقیسی کے بارے میں حضرت علامہ کے خیالات و نظریات سے تنظیم اسلامی کے امیر اور ان کے ساتھی تاحال بے خبر تھے، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی یہ وقع تصنیف اگر منظر عام پر نہ آتی تو آئندہ بھی شاید ہمیشہ کے لئے بے خبر ہی رہتے۔ اس کے باوجود اکثر جزئیات تک میں کامل اتفاق کا پایا جاتا انتہائی حیران کن ہے اور یقینی طور پر اس امر کا مظہر ہے کہ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کو علامہ اقبال کے ساتھ صرف ذہنی و فکری ہی نہیں ایک خصوصی روحانی نسبت بھی حاصل ہے۔ (جاری ہے)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ :

((إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ
مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ))
رواہ احمد والترمذی، وقال: حسن صحیح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :
”جس شخص کے سینے میں قرآن میں سے کچھ بھی محفوظ نہ ہو وہ دیران گھر کی مانند ہے۔“

ضرورت رشتہ

شادمان میں سرکاری رہائش میں مقیم وزارت دفاع کے ایک گزیٹڈ آفیسر کو دوسری شادی (اولاد نہ ہونے کی وجہ سے) دینی مزاج کے حامل گھرانے سے نیک سیرت، شرعی پردہ کرنے والی اور تعلیم یافتہ دو شیرہ کار رشتہ درکار ہے۔

برائے رابطہ : محمد عطاء اللہ صدیقی، ۸۵۔ شاہ جمال، لاہور

انجمن کے بعد تنظیم کیوں؟

(جولائی ۱۹۷۳ء میں راقم الحروف نے اپنی جس تقریر میں عظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا اور جو اب ”عزم عظیم“ کے نام سے طبع ہوتی ہے وہ اواخر ۷۳ء میں ”میشاق“ میں راقم کی اس تحریر کے ساتھ شائع ہوئی جو اب ”عظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر“ کے عنوان سے طبع ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اس پر ایک مخلص کرم فرما کی جانب سے ایک مفصل خط موصول ہوا کہ اس سے کرنے کا وہ ”اصل کام“ رہ جائے گا جس کا تذکرہ ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ میں کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اس پر جو خط راقم نے انہیں تحریر کیا تھا اس کی حیثیت اب ایک تاریخی دستاویز کی ہے، لہذا وہ رفقاء عظیم اسلامی کے افادہ کے لئے ذیل میں شائع کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اسرار احمد علی حد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور (رجسٹرڈ)

۱۲۔ الفضلی روڈ، سمن آباد لاہور

۱۳ مارچ ۱۹۷۳ء

* برادر کرم و قفقنا اللہ وایتا کم لمتایحب ویرضی ا

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بھائی ہے کہ آپ مع الہ خلدو جملہ احباب و رفقاء بخیر و عافیت ہوں گے

۔۔۔۔۔ آپ کا یکم دسمبر ۷۳ء کا مرقومہ اور لگدھمک ۱۲۰ جنوری ۷۴ء کا موصولہ سترہ صفحات پر مشتمل گرائیڈ نامہ پیش نظر ہے۔ اس دوران میں کئی بار اس کا جواب تحریر کرنے کی غرض سے اسے

از ابتدا تا انتہا پڑھا۔ لیکن پھر کوئی چیز ایسی سامنے آئی کہ ادھر متوجہ ہو جانا پڑا اور جواب رہ گیا۔۔۔۔۔ مجھے آپ سے ایک ”حسنِ ظن“ تو یقیناً تھا۔ لیکن اتنا ہرگز نہ تھا جتنا اس خط کے بعد ہو گیا ہے۔ احیائے اسلام کی ”آرزو“ (آپ کے پاس تو یقیناً اپنے خط کی نقل نہ ہوگی۔ اس لئے آپ کے الفاظ for ready reference درج کئے دیتا ہوں: ”.... اس جسارت کی محرک آپ سے ایک نسبت ہے۔ احیائے اسلام کی جس تڑپ نے آپ کو عملِ عظیم پر اکسایا ہے وہ ایک آرزو کی شکل میں میرے دل میں بھی نشوونما پاتی رہی ہے....“ (مجھے اس دور میں باسفیت ہے، بقول علامہ اقبال ع ”مسلم اسی سینہ را از آرزو آباد دارا“ اور ”آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔۔۔ اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام“۔۔۔۔۔ اب اگر یہ آپ کے ”دل میں نشوونما پاتی رہی ہے“ تو اور کیا چاہئے؟ فہو الم مطلوب آرزو حقیقی اور طلبِ ملاقا ہو تو وہ اپنے لئے عمل کی راہیں خود پیدا کر لیتی ہے۔۔۔۔۔ جلد نہ سہی ذرا دیر سے سہی کسی اور کے ساتھ نہ سہی اپنے طور پر سہی (ع) ”تو اگر میرا نہیں بنانا نہ بن اپنا تو بن ا“)

آپ نے میری تحریروں میں سے ”نشأۃ ثانیہ“ کو بجا طور پر اہمیت دی ہے۔ میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ میری اب تک کی سوچ کا نقطہ عروج وہی ہے اچھے بخدا نہ مفکر ہونے کا دعویٰ ہے نہ مفکر ہونے کا (حال ہی میں ایک رسالے میں ان دو الفاظ کے مابین فرق پر بحث نظر آئی ہے) تاہم میری تحریر یا احیائی سوچ جیسی کچھ اور جتنی کچھ بھی ہے اس میں عمودی بلندی یا گہرائی کے اعتبار سے اہم ترین تحریر ”نشأۃ ثانیہ“ والی ہی ہے البتہ افقی وسعت کے اعتبار سے میری سب سے زیادہ اہم وہ تحریر ہے جو اکتوبر نومبر ۷۷ء کے میثاق میں بطور ”تذکرہ و تبصرہ“ شائع ہوئی ہے (مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے آپ نے کچھ زیادہ ہی روا روئی میں پڑھا ہے۔ کیا اس پر ایک نگاہ بازگشت کے لئے وقت نکال سکیں گے؟) (نوٹ: یہ تحریر اب ”تنظیم اسلامی کاتارنجی ہنس منظر“ کے عنوان سے طبع ہوئی ہے)

آپ نے میری اس تحریر کے غالباً صرف اس حصے سے اختلاف ظاہر کیا ہے جو تبلیغی جماعت کی تحسین پر مشتمل ہے۔ بقیہ پورے مضمون کے Main line of Argument سے اظہاراً

آپ کو کامل اتقاق ہے۔

آپ کو اصل اندیشہ 'جمل تک میں سمجھ پایا ہوں' یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کی وسیع تر سرگرمیوں اور اس کی گراں تر ذمہ داریوں کے باعث "اسلام کی نشاۃ ثانیہ" کے لئے "کرنے کا اصل کام" رہ جائے گا۔ خصوصاً جبکہ میری قوتِ کاریا صلاحیتِ کارِ جتنی ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک ماہنامہ تو میں صحیح طرح چلانے میں پایا۔۔۔۔۔ مزید برآں یہ کہ "انجمن خدام القرآن کے دائرہ کار میں رہ کر آخر ایسی کوئی مشکل نظر آئی کہ ایک نئی جماعت بنانے کا ارادہ کر لیا؟"

----- (۱) اس سلسلے میں اولین بات تو یہ پیش نظر رہنی چاہئے کہ دنیا میں علمی و فکری اور تحقیقی و مصنیفی کام صرف دو طریقوں سے ممکن ہیں۔ یا تو یہ کام حکومت کی زیر پرستی یا صحیح تر الفاظ میں نیم سرکاری اداروں کے تحت ہوتے ہیں جہاں کھلے وسائل موجود ہوں اور محققین و مصنفین کو باوقار مشاہرے دیئے جاسکیں۔۔۔۔ یا پھر یہ کام کسی زوردار انقلابی دعوت کو لے کر اٹھنے والی تحریکوں اور جماعتوں کے زیر اہتمام ہو سکتا ہے جو ایک طرف ایسے محققین اور مصنفین پیدا کر سکیں جو مشاہروں سے بے پروا ہو کر محض مقصد زندگی کی دھن اور لگن میں اپنے آپ کو کھپا دیں اور دوسری طرف عوام میں اس کام کی اہمیت کا اتنا احساس اور شعور ضرور جاگر کر دیں کہ اس کے لئے جو کم از کم اور ناگزیر وسائل ضروری ہوں ان کی مسلسل اور uninterrupted بہم رسانی جاری رہے۔۔۔۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسری ممکن صورت کم از کم میرے علم میں موجود نہیں ہے!

ان میں سے بھی پہلے طریقے پر کوئی تخلیقی کام کبھی نہیں ہوا۔ سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کے تحت صرف آثارِ قدیمہ کی چھان بین کی قسم کا کام ہو سکتا ہے جس سے ”تراثِ علمی“ (Academic Heritage) کی حفاظت کی خدمت تو سرانجام پا سکتی ہے کوئی تعمیری خدمت ممکن نہیں۔ لہذا ”حیائے اسلام“ کے لئے جس نوع کا علمی کام مطلوب ہے اس کے لئے اب صرف ایک راہ کھلی رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک زبردست تحریک برپا ہو جو اولاً احیائے دین کی تڑپ اور لگن بیدار کر دے۔ اور ساتھ ہی اس کے لئے جو اہمیت اس علمی کام کی ہے اسے واضح کرے تاکہ ایک طرف اس کے لئے وسائل pool ہو سکیں۔۔۔۔ اور دوسری طرف وہ نوجوان مل سکیں جو اس کے لئے عرصے کی پادینے کا عزم مصمم کر لیں۔۔۔۔

یہی وجہ ہے کہ خود نشاۃ ثانیہ میں میں نے (صفحہ ۲۱ پر) عملی اقدامات کے عنوان کے تحت قرآن الہدٰی کے ذکر سے بھی پہلے دعوت و تبلیغ کے ایک عمومی ادارے کے قیام کی ضرورت کا ذکر کیا ہے ابدیں الفاظ:

”ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجرید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو غلوں اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے آرزو مند ہوں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے۔۔۔۔۔“ (۳)

جون ۷۷ء میں نے میشیق میں وہ تحریر لکھی تھی جو اب نشاۃ ثانیہ نامی پمفلٹ کی صورت میں موجود ہے اور اسی سال کے اواخر میں عین اسی ضرورت کے تحت عظیم اسلامی کے قیام کی سعی ہوئی۔۔۔۔۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بعض وجوہ سے ناکام ہو گئی۔ لیکن اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ اس کا قیام ”نشاۃ ثانیہ“ کے اس پروگرام ہی کا ایک جزو تھا۔ نہ کہ اس سے باہر اس کے خلاف

۔۔۔۔۔ (۲) دوسری اہم اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ یا ”تجدید و احیائے دین“ ایک اجتماعی مسئلہ ہے جبکہ ”نجاتِ اخروی“ کا حصول ہر مسلمان کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ جو کام احیائے اسلام کے عظیم تر منصوبے کے اعتبار سے مقدم یا اہم تر ہو وہی ہر فرد کے ذاتی و انفرادی نقطہ نظر سے بھی مقدم اور اہم تر ہو۔۔۔۔۔ پھر کون نہیں جانتا کہ علمی و فکری کام کرنے کی صلاحیت تو کسی کسی ہی میں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جبکہ فلاحِ اخروی کا حصول ہر انسان کے لئے ضروری و لازمی ہے: اس پہلو سے دیکھئے تو عظیم اسلامی کا قیام ”گھوڑے کے آگے گاڑی جوتا“ نہیں بلکہ ٹھیک گھوڑے کو گاڑی کے آگے جوتے ہی کا مصداق نظر آئے گا۔ فَافْهَمْ وَ تَذَبَّرْ!

۔۔۔۔۔ (۳) رہا مسئلہ میری قوتِ کار یا صلاحیت۔۔۔۔۔ یا خصوصاً تنظیمی استعداد کا۔۔۔۔۔ تو واقعہ یہ ہے کہ خود مجھے سب سے زیادہ کمزور پہلو یہی نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی کمزور اور بے صلاحیت انسان ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہنِ ضرور ر ساعطا فرمایا ہے اور سمجھ کی گہرائی بھی عطا فرمائی ہے اور یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے (وَأَمَّا بِرِغْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ!) لیکن واقعہ

یہ ہے کہ اس کی مناسبت سے قوت کار یا صلاحیت عمل مجھ میں موجود نہیں ہے۔ اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی دوست یا بزرگ مجھے مطمئن کر سکا کہ استعداد کی کمی یا صلاحیت کے فقدان کے باعث تم اس فریضہ دینی سے بری ہو گئے ہو تو میں ان کا عظیم احسان اپنے اوپر سمجھتا، لیکن میرا حال بخدا یہ ہے کہ جو لوگ اس جانب سے مطمئن ہو کر بیٹھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ

ماہم بہ لاغ و لالہ تسلّا شویم کاشا

نداں ز بزم دوست چہ خوشنود ی رودا

اس مسئلے سے متعلق اصلاً تو مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ ---- ”جُزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ۔ ناچار گنہگار سوئے دار چلے ہیں“ (فیض) ویسے محض تفریق طبع کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ خصوصاً میثاق کی اشاعت کی بے قاعدگی کے ذکر سے یاد آیا کہ مرحوم شیخ محمد اکرام نے مولانا مودودی کے بارے میں بھی یہی لکھا تھا کہ ---- ”عجب کی بات ہے کہ ایک شخص بات تو حکومتِ الیہ کے قیام کی کرتا ہے اور وہ بھی کسی محدود خطے میں نہیں پورے روئے زمین پر ---- اور اس کی صلاحیت کار کا یہ عالم ہے کہ ”جنگ کے زمانے میں ۴۸ صفحات کا ایک ماہنامہ پرچہ بھی باقاعدہ جاری نہ رکھ سکا“

”تنظیم اسلامی“ کی ۶۷ عوامی کوشش کی ناکامی کے اسباب متعدد ہیں ---- کی بات بھی بالکل غلط نہیں۔ internal sabotage بھی اس کا ایک سبب تھا ---- اور خود وہ بھی بلا سبب نہ تھا یہ گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے۔ جو میں جگدے میں بیان کروں تو منہم بھی بولے ہری ہری!) ---- لیکن ---- فاش تر گویم ---- اس کی اصل وجہ یہ تھی اُس وقت جو لوگ جمع ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے آپ کو اس Cause کے ساتھ Completely identify کرتا ---- نہ کہ ---- ”یا تن رمہ بجا ناں ---- یا جاں ز تن بر آید“ سب لوگ اسے بس ایک اچھا کام سمجھ رہے تھے ---- کہ ہو جائے تو بہت اچھا ---- نہ ہو تو بھی ایسی کوئی بات نہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ پہلے سے چلتے ہوئے کام تو جاری رہ سکتے ہیں ---- کسی نئے کام کی داغ بیل نہیں پڑ سکتی ----۔ ”در رہ منزل لیلی کہ خطر است بے۔ شرط اول قدم این است کہ مجنوں باشی“

نفاق کی نشانیاں (۳)

تالیف : فضیلۃ الشیخ الاستاذ عائض عبداللہ القرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبدالرحمن شبیر بن نور

سولہویں نشانی

نیک لوگوں کی عزت پر حرف زنی کرنا

حرف زنی، استہزاء اور ٹھٹھ سے مختلف چیز کا نام ہے۔ حرف زنی سے مراد غیبت، طعن، تشنیع اور عیب جوئی جیسے نازیبا و اخلاق کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ سَلَفُواكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ أَيْحَةَ عَلَى الْخَبِيرِ ﴾

(الاحزاب : ۱۹)

”یہی لوگ فائدوں کے حریس بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لئے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔“

”حداد“ سے مراد ہے تلوار کی طرح تیز۔ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب نیک لوگوں کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان پر دانت پیٹتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھ کر ان کے خلاف غیبت کرتے ہیں۔

فتوریت کی وجہ سے کچھ دعائیں بھی غیبت بن جاتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دعا کرنے والے کے ارادے اور مقصد کے لحاظ سے بعض دفعہ دعا غیبت شمار ہوتی ہے، حالانکہ وہ بظاہر دعائی کر رہا ہوتا ہے، مثلاً اگر تم دریافت کرو کہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ جواب میں کہے : ”اللہ ہماری اور اس کی بخشش کرے“ تو درحقیقت وہ اپنے لئے اور اس آدمی کے لئے بخشش کی دعائیں کر رہا بلکہ اس کا

مقصد کچھ اور ہی ہے۔ اللہ ہی اس کے مقصد کو بہتر جانتا ہے۔ یادہ جواب میں یہ کہے :
 ”جس معاملے میں وہ پھنس گیا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔“ یادہ یوں کہے ”اللہ
 اسے ہدایت دے۔“ اس طرح کے جملے دعائیں بلکہ طنز ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ”سبحان اللہ“
 کہنا بھی غیبت بن جاتا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ایک
 بادشاہ کے سامنے کسی آدمی کا تذکرہ ہوا۔ ایک وزیر نے کہا ”سبحان اللہ“ یعنی اس سے بچ کر
 رہو۔ بظاہر تو وزیر نے سبحان اللہ کہا لیکن درحقیقت اس شخص کی عیب جوئی کی اور حقارت
 کی طرف اشارہ کیا۔۔۔ ان ارادوں کا اللہ ہی کو صحیح علم ہے۔ جس دن قبر کے مُردے اٹھا
 دیئے جائیں گے اور دلوں کے راز ظاہر کر دیئے جائیں گے اس دن ان مقاصد کی صحیح
 حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ فاسق و فاجر کی غیبت نہیں
 کرتے، یسودی اور عیسائی بھی ان کی زبان کے تیرے محفوظ رہتے ہیں، البتہ نیک مسلمان
 ان کے حملے سے بچ کر نہیں جاسکتا۔

ایک آدمی کسی نیک بزرگ کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی غیبت کرنے لگا۔
 نیک آدمی نے اس سے دریافت کیا : کیا رومیوں کے خلاف تو نے جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا
 نہیں۔ نیک آدمی نے دریافت کیا : کیا ایرانیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
 نیک آدمی نے کہا رومی اور ایرانی تو تجھ سے محفوظ رہ سکتے ہیں البتہ اپنا مسلمان بھائی محفوظ
 نہیں رہ سکتا، میری محفل سے چلے جاؤ۔ ایک عالم دین کی محفل میں کسی آدمی نے دوسرے
 کی غیبت کی تو عالم نے کہا : اس روٹی کے ٹکڑے کو یاد رکھ جسے عزیز و اقارب سکران
 الموت کے وقت تیری آنکھوں پر رکھ دیں گے۔ اس دن مال و اولاد کوئی کام نہیں آئیں
 گے، ہاں البتہ جو آدمی حسد و کینہ سے پاک صاف دل لے کر آیا، اس کا عمل کام آئے گا۔

سترہویں نشانی

نماز، جماعت سے پیچھے رہنا

یہ ایک بہت بڑا اور لاعلاج مرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان
 کرتے ہیں :

((وَمَا يَسْتَخْلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُومٌ الْيَقَاقِ)) (۱)
 ”نماز باجماعت سے صرف ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا خفاق معروف و مشہور تھا۔“

جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو صحت مند، تندرست و توانا اور فارغ ہو اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، اگر اس کے باوجود وہ اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتا تو اس کے خفاق کی گواہی دے دو۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى أَنْبَاسٍ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ مَعَنَا - [وَفِي لَفْظٍ لِلصَّلَاةِ] فَأَحَرِّقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)) (۲)
 ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر خود پیچھے رہ کر ان لوگوں کی خبر لوں جو ہمارے ساتھ نماز عشا میں شریک نہیں ہوتے۔ (ایک روایت میں نماز کا لفظ ہے) پھر ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔“

مسند امام احمد میں اس قدر اضافہ ہے :

((لَوْ لَا مَافِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَّةِ)) (۳)

”یعنی میں ایسا ضرور کر گزرتا اگر گھروں میں موجود عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا۔“

(اس کے بعد صحیح بخاری والی روایت کے الفاظ یوں ہیں :

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ مَعَنَا))
 ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ان میں سے کسی کو علم ہو

(۱) صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد۔۔۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب وجوب صلاة الجماعة

(۳) مسند احمد، ج ۲، ص ۳۷۷

اللّٰهُ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰﴾ (النّافقون : ۱۱)

”اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ
آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر
اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔“

چنانچہ اگر تم سے دریافت کیا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر سچی گواہی دی لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتبار نہیں کیا اور اس جھوٹی گواہی کی پاداش میں انہیں جہنم میں داخل کر
دیا۔۔۔۔۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟۔ کہہ دو یہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے سچی بات
کی ہے کہ ”محمد“ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی باطنی کیفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اور بظاہر سچی گواہی نے انہیں آگ میں داخل کر دیا۔ تو ثابت ہوا کہ
ظاہر و باطن کا تضاد خفاقی کی علامت ہے۔ منافق کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندر
سے تباہ حال اور وہ بظاہر خشوع کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کا دل ذکر اللہ سے غافل اور بے
تعلق ہوتا ہے۔ ایک صالح آدمی یوں دعا کیا کرتا تھا ”اے اللہ میں منافقانہ خشوع سے تیری
پناہ مانگتا ہوں۔“ دریافت کیا گیا : منافقانہ خشوع سے آپ کی کیا مراد ہے؟۔ فرمایا : کہ
جسمانی اعضا پر تو خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہو اور دل میں خشوع والی کیفیت نہ ہو۔
بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دورانِ نماز واڑھی اور
پہروں سے کھینچے دیکھا تو آپ نے فرمایا :

((لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا الْخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ)) (۳)

”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضا پر بھی خشوع طاری ہو جاتا۔“

یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے، دیگر حفاظِ حدیث کے علاوہ امام الدار قطنی نے
اس کی تردید کی ہے۔ یہ جملہ حضرت سعید بن المسیب کی طرف منسوب ہے، حضور اکرم
ﷺ سے ثابت نہیں۔
(جاری ہے)

{۳} یہ قول حضرت سعید بن المسیبؓ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اثر ثابت نہیں ہے نہ مرفوع نہ منقول،
تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو، ارواء الغلیل، ج ۲، حدیث نمبر ۳۷۳، تالیف الطحاوی، محمد ناصر الدین الالبانی۔

آزہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینه را
گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را!

پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور

— (۲) —

امیر تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان

ڈاکٹر اسرار احمد
کے سیاسی تجزیے

جولائی ۱۹۹۶ء کے دوران ماہنامہ "یشاق" کے ادارتی صفحات میں شائع ہوئے

دائیں اور بائیں بازوؤں کی تقسیم

دور

”CIVILIAN COUP D'ÉTAT”

فروری مارچ ۱۹۷۰ء

فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حکومت کو ختم ہوئے اور ملک میں دوسرا مارشل لاء نافذ ہوئے
ابھی پورا ایک سال بھی نہیں ہوا، لیکن حالات اتنے بدل چکے ہیں اور طے ہے کہ پہچانی ہوئی صورت
بھی پہچانی نہیں جاتی۔^۱ کالیا نقشہ بند ہے کہ موصوف کی حکومت ماضی بعید کا قصہ اور ازمنہ قدیم
کی داستان نظر آتی ہے۔ بالکل یقین نہیں آتا کہ ایک ہی سال قبل یہاں صدر ایوب خان کو س لمن
الملک ”بجارتے تھے۔۔۔۔ اور آنجہانی کنونشن مسلم لیگ ملک کی واحد فعال اور نمائندہ سیاسی
جماعت ہونے کی مدعی تھی۔۔۔۔ کہاں آج یہ حال ہے کہ سابق صدر کو کارٹونوں میں سانپ کی
صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔۔۔۔ اور لیگ کے ٹوٹے سرے ”کنونشن“ کا سینک ہی سرے سے
غائب ہو چکا ہے۔ کتنا عظیم انقلاب ہے۔۔۔۔ اور ”وَلَيْكُمُ الْآيَاتُ نَدَاوَلُهَا بَيْنَ النَّاسِ“
کی کیسی کمال تصویر!!

صبر کی جا ہے کہ وہی لوگ جو کل تک ایوب خان کے بوٹ کی ٹوچاٹنے میں ایک دوسرے
پر سبقت لے جانے کے لئے کوشاں نظر آتے تھے آج انہیں گالیوں سے نوازا رہے ہیں۔

من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر

ایسے لوگوں سے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا، اس لئے کہ ان کا تو اپنا وجود بنا مسعود ہمارے نزدیک
ملک و ملت کے ماتھے کا ٹکڑا کا ٹکڑا ہے۔۔۔۔ سابق صدر کے دور اقتدار کے سیاسی مخالفین سے البتہ
ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اب انہیں کو سنا چھوڑ دیں۔ اس لئے کہ سیاسی میدان میں ان کی
وفات واقع ہو چکی ہے اور ہمارے دین کی تعلیم یہی ہے کہ ”اَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ بِالْخَيْرِ“
۔۔۔۔ ان کا دور گزر گیا۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا عدالتِ اخروی میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔

....يٰۤاَيُّهَا اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.... وہ کامیاب ہوئے یا ناکام، ان کا امتحان بہر حال ختم ہو چکا۔ اب
امتحان آپ کا ہے، اپنی کامیابی کی فکر کیجئے۔

یہ گمزی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے ۱۱

خصوصاً ان لوگوں پر تو اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے جو سابق صدر کی ذات
اور ان کی حکومت ہی کو ملک و ملت کے جملہ امراض و علل کا سبب واحد قرار دیتے تھے کہ اب جبکہ وہ
میدان سیاست سے ہٹ گئے یا ہٹا دیئے گئے تو منطقی طور پر انہیں جلد از جلد سب مسائل کو حل کر
کے دکھانا چاہئے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔

اس ایک سال کے عرصے میں پاکستان کی سیاسیات کا جو جدید نقشہ بنا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو ہم
نے گزشتہ سال جنوری فروری اور مارچ کے شماروں میں ”تذکرہ و تبصرہ“ کے صفحات میں کھینچا تھا۔
چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ مدیر ماہنامہ ”الفرقان“ لکھنؤ اپنے ایک حالیہ مکتوب میں تحریر
فرماتے ہیں :

”وہاں (پاکستان) سے کوئی اخبار رسالہ پرچہ پرزہ نہ آسکنے کی وجہ سے وہاں کے حالات سے
مکمل بے خبری ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے مولانا بخاری مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے۔
ان سے اس وقت تک کے حالات خاصی تفصیل سے معلوم ہو گئے تھے اور سن کر قلق اور
افسوس ہی ہوا تھا۔۔۔۔۔ لیکن آپ نے بہت پہلے مستقبل کی سیاسی معرکہ آرائی کا جو نقشہ
کھینچا تھا اس کی پوری پوری تصدیق ہو گئی تھی۔۔۔۔۔“ لے

اگرچہ پاکستان کی تاریخ کے اس عظیم ترین سیاسی ایجنسی ٹیشن میں جو نومبر ۱۹۶۸ء میں شروع ہو
کر بلاآخر مارچ ۱۹۶۹ء میں دوسرے مارشل لاء کے غلط پرچہ ہوا تھا دائیں اور بائیں بازو کے عناصر
بہت حد تک گنڈھ تھے، لیکن دو باتیں بالکل واضح تھیں۔۔۔۔۔ ایک یہ کہ دائیں اور بائیں بازو کے

۱۔ اس عرصے کے دوران میں مولانا نعمانی اور مولانا بخاری دونوں ہی وفات پا چکے ہیں۔ غفر
للہ لہما ورحمہما ۱۱

عناصر کی واضح تقسیم کا عمل (POLARIZATION) تیزی سے ہو رہا تھا۔۔۔۔ اور دوسرے یہ کہ اس عوامی تحریک میں بائیں بازو کے عناصر کا پلڑا فیصلہ کن طور پر بھاری تھا اور دائیں بازو کے عناصر اپنے آپ کو بالکل ایک ٹھسے کی سی کیفیت میں گرفتار پارہے تھے اور اگر وہ تحریک جاری رہتی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک عظیم انقلاب سے دوچار ہو جاتا، جس کی ابتدا ابھی کم از کم مشرقی پاکستان میں تو مولانا بھاشانی کی سرکردگی میں ہو گئی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں میں سے کسی میں بھی یہ دم خم نہ تھا کہ وہ اس عوامی تحریک کی راہ روک سکتی۔ یہ تحریک رکی تو صرف سابق صدر ایوب کی حکمت عملی سے جس کی لئے صاحب موصوف بالکل بجا طور پر دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے تشکر و امتنان کے حقدار ہیں (۱۱) چنانچہ گول میز کانفرنس کے دوران ان جماعتوں کے زعماء نے صدر ایوب کی جو مدح و ثنا کی تھی، اس سے یہ قرض کسی حد تک ادا بھی ہو گیا تھا۔۔۔۔ اور اب اگر ان کی اکثریت دوبارہ اپنی تقاریر کو ان پر تیز و تند تنقید سے مزین کرنے لگی ہے تو یہ غالباً ایک مجبوری ہے جس کے لئے وہ معذور ہیں۔ اس لئے کہ :

”جنتی نہیں ہے باوہ و ساغر کے بغیر!“

سیاسی جماعتوں سے انعام و تقسیم اور گفت و شنید پر آمادگی، ڈی اے سی (DAC) کی نمائندہ حیثیت کو تسلیم کرنا اور پھر راولپنڈی کانفرنس (RTC) کا انعقاد۔۔۔۔ ایسے اقدامات کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اُس وقت بالکل بجا طور پر ”غیر فوجی انقلاب“ (CIVILIAN COUP DETAT) سے تعبیر کیا تھا اور واقعہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے کم از کم مغربی پاکستان کی حد تک ”انقلاب“ کی راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔

گول میز کانفرنس کی ناکامی کا پورا الزام شیخ مجیب الرحمن کے سر تو خواہ خواہ لگ گیا، حتیٰ کہ بعض بلدان لوگوں نے اس کا حصہ رسدی میاں ممتاز دولتانہ تک بھی صرف اس لئے پہنچا دیا کہ انہوں نے شیخ صاحب موصوف کو گول میز کانفرنس میں شریک کرنے پر اصرار کرنے میں پہل کی تھی۔۔۔۔۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود شیخ صاحب خالص ”سیاسی“ آدمی ہیں ”انقلابی“ ہرگز نہیں،

اور خود ان کی پشت پر بھی مغرب کے ڈوبنے سورج کا سایہ ہے، مشرق کے ابھرتے ہوئے سورج کا نہیں۔۔۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی ایسے عظیم ”انقلابی“ آدمی نے عوامی ایجنسی ٹیشن کی باگ ڈور سنبھال لی تھی۔۔۔ اور شیخ صاحب خوب جانتے تھے کہ اگر وہ راولپنڈی میں کچھ لے دے کر سودا کر لیں تو پٹنم میدان تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترنا ہی محال ہو جائے گا۔

بہر حال متذکرہ بالا ”غیر فوجی انقلاب“ مشرقی پاکستان کے لئے ناکافی ثابت ہوا اور وہاں عوامی تحریک کو روکنے کے لئے سابق صدر ایوب کو پہلے آئندہ کے لئے صدارتی ایکشن میں حصہ نہ لینے کے فیصلہ کا اعلان، پھر اگر تلہ سازش کیس کی واپسی ایسی گراں قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ خود حکومت سے دستبردار ہو کر نظم و نسق اور امن و امان کے قیام کی ذمہ داری فوج کے حوالے کر دیں۔۔۔ اور اس طرح انہیں بالآخر ملک کو دوبارہ فوج کے سپرد کرتے ہی بنی۔۔۔!! اور پاکستان دو سرے مارشل لاء کی آہنی گود میں چلا گیا۔

مارشل لاء کے نفاذ کے بعد کچھ عرصہ گوگو (SUSPENSE) کی کیفیت طاری رہنا فطری تھا جس کے دوران عوامی ایجنسی ٹیشن بالکل فرو ہو گیا اور پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں خطوں میں پرسکون کیفیت پیدا ہو گئی۔ نتیجتاً دائیں بازو کے ”سیاست دانوں“ کو بھی سکھ چین کا سانس لینا نصیب ہوا اور انہوں نے بھی بند کروں، گوثیوں کے بانجھوں اور آراستہ پیراستہ ہونٹوں میں منعقد ہونے والی پریس کانفرنسوں میں چمکتا شروع کر دیا۔

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ملکی سیاست کے میدان میں دائیں اور بائیں بازو کے کیپوں کی واضح تشکیل کا عمل (POLARIZATION) بھی وقتی طور پر معطل ہو گیا۔۔۔!

ادھر نئے صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آغا محمد یحییٰ خاں نے کل چھ سات ماہ کے عرصے میں ملک کی اس سیاسی و آئینی گاڑی کو جو پٹری سے اتری ہوئی ہے دوبارہ راستے پر ڈالنے کی

فرض سے پُر امن انتقالِ اقتدار کے واضح اقدامات کا متعین پروگرام اور قائم ٹھیل سمیت اعلان کر کے اپنے سرے پور التزام اتار بیٹھا اور ایک انگریزی محاورے کے مطابق گیند کو قطعی طور پر عوام کے پالے میں پہنچا دیا۔۔۔۔۔ اس طرح ”سیاست دانوں“ کے لئے تو رہیں ایک دم کشادہ ہو گئیں لیکن ”انتخابی“ لوگ بالکل اسی طرح کے ٹھے میں پھنس کر رہ گئے جس طرح کے ٹھے میں عوامی ایجنسی نیشن کے دوران دائیں بازو کے سیاست دان پھنس گئے تھے۔

پاکستان کی بائیں بازو کی قوتوں کے بارے میں جنوری ۱۹۹۶ء میں ہم نے یہ رائے ظاہر کی تھی :
 ”مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی اس کی ایک عظیم علامت ہیں اور مغربی پاکستان میں یوں تو اس کے کئی ایک دھڑے ہیں لیکن اس کی اصل علامت کی حیثیت بلاشبہ مسٹر بھٹو کو حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگرچہ ان دونوں کے مابین اشتراکِ عمل کی کوئی واضح صورت تاحال سامنے نہیں آئی، تاہم یہ ایک یقینی امر ہے کہ غریب ان دونوں میں اتحاد کی صورت پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ بائیں بازو کا وہ اصل مرکز (NUCLEUS) ہو گا جس کے گرد ملک کے تمام سوشلسٹ عناصر حتیٰ کہ معتدل مزاج (یا عام) اخباری اصطلاح کے مطابق ماسکونوازا طبقے بھی جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، جلد یا بدیر جمع ہوئے پر مجبور ہو جائیں گے۔“

ان میں سے مولانا بھاشانی اور ان کے گروہ نے تو تاحال الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان بھی نہیں کیا اور وہ برلا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی کوئی اہمیت سرے سے ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ روٹی کا ہے۔۔۔۔۔ جسے ووٹ سے قبل حل ہونا چاہئے۔ مغربی پاکستان میں مسٹر بھٹو اگرچہ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن یہ بھی غالباً یہاں کی عام فضا کے زیر اثر ہے ورنہ ان کی اکثر تقریروں کا ٹیپ کا بند یہی ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے ان کی نوعیت فی الاصل سیاسی نہیں معاشی ہے۔۔۔۔۔ بایں ہمہ چونکہ حکومتِ وقت کا موقف بالکل منطقی اور ابتداء صاف ہے کہ جس پر کسی براہِ راست چوٹ (FRONTAL ATTACK) کی گنجائش نہیں لہذا بائیں بازو کی قوتیں اس وقت بالکل ”نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن“ کی سی صورتِ حل سے دوچار ہیں۔ اور الیکشن کے بارے میں ان کا رویہ ”صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں“ کا مصداق بن کر رہ گیا ہے۔

ویسے بھی سیدھی سی بات ہے کہ ”سیاسی سرگرمی“ کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے اور ”انتخابی

جدوجہد کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔۔۔ اور الیکشن کو جہاں ایک طرف سیاسی سرگرمی کے نقطہ عروج کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہاں ایک انقلابی کارکن کے نقطہ نظر سے وہ مکمل تماشے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے نزدیک اس کی اصل حیثیت ایک گلے مزے نظام کے غنوت بھرے سنڈاس کی ہوتی ہے۔ بقول علامہ اقبال :

الیکشن ' ممبری ' کرسی ' صدارت
ہائے خوب آژدوی نے پھندے
اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں
نئی تہذیب کے لہزے ہیں گندے

پاکستان کے سیاسی میدان میں اس وقت دو گروہ تو ایسے ہیں جو "انقلاب" کے علمبردار ہونے کے مدعی ہیں، یعنی ایک بائیں بازو کے عناصر جو سوشلسٹ انقلاب کے علمبردار ہیں اور دوسری جماعت اسلامی جو اسلامی انقلاب کی علمبرداری کا ادعا کرتی ہے۔ باقی تمام عناصر خالص سیاسی مزاج کے حامل ہیں جن میں سے کچھ قومی سیاست کے علمبردار ہیں، ایک گروہ خالص مذہبی سیاست کا دعوے دار ہے اور بقیہ علاقائی میٹھڑم کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔

بائیں بازو کی قوتوں میں سے بھی ہمارے نزدیک خالص اور ٹھیکہ انقلابی مزاج صرف مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کا ہے اور اگرچہ فی الوقت انہوں نے بھی شیخ مجیب الرحمن کے ہنگامہ میٹھڑم کے نعرے کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستانی قوم پرستی کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے، تاہم حقیقت یہی ہے کہ وہ اول و آخر خالص سوشلسٹ انقلاب کے داعی ہیں۔ رہے مسٹر بھٹو وہ بائیں بازو کی جانب فیصلہ کن رجحان رکھنے کے باوجود "انقلابی" سے زیادہ "سیاسی" مزاج کے حامل ہیں۔ بنا بریں اگرچہ اسلام پر تو ان کی کرم فرمائی صرف شدید ضرورت کے تحت اور وہ بھی برائے نام ہی ہوتی ہے، تاہم پاکستانی قوم پرستی کا عنصر ان کی تحریک میں ایک مستقل جزو کی حیثیت سے شامل ہے۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا بھاشانی اور ان کی جماعت نے نہ صرف یہ کہ تاحل الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ گمان غالب یہی ہے کہ وہ الیکشن کا مقلعہ کر کے "تحریک" کا راستہ اختیار کریں گے اور کسی نہ کسی راہ سے کوئی عوامی ایجنسی ٹیشن برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔۔۔۔۔ اور خود مسٹر بھٹو بھی الیکشن میں حصہ لینے کے اعلان اور اس کی بھرپور تیاری کے ساتھ ساتھ "تحریک" کی راہ بھی کھلی رکھے ہوئے ہیں اور ایسا آتش گیر مواد بھی جا بجا چمڑکتے چلے جا رہے ہیں جو "بوقت ضرورت" کام آئے اور جس سے کسی مناسب موقع پر کسی عوامی ایجنسی ٹیشن کو حاکم پیدا کیا جاسکے!

ری، جماعت اسلامی تو اس کے بارے میں چونکہ ہماری مستقل رائے یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو ضرور ایک انقلابی جماعت کے انداز میں ہوئی تھی لیکن اب اس کا مزاج خالص سیاسی ہے لہذا اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔۔۔۔۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ اپنے اسی سیاسی مزاج کے ناگزیر تقاضے کے تحت جماعت اسلامی بھی نہ صرف یہ کہ الیکشن کے دنگل میں شرکت کے لئے پورے زور شور کے ساتھ لنگر لنگوٹے کس رہی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اس کے نزدیک الیکشن ہی ملک و ملت کے جملہ مسائل کا واحد حل ہے۔

اصل سیاسی قوتوں میں سے، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، کچھ قومی سیاست کی علمبردار ہیں اور نہ صرف پاکستانی قوم پرستی بلکہ کسی حد تک جذبہ ملی کا پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا فطری طور پر ان کے نعروں میں اسلام اور نظریہ پاکستان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، چاہے اس کے رہنماؤں کی زندگیوں میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ایسے بنیادی شعائر اسلام تک کا دور دورہ تک کوئی نام و نشان نظر نہ آئے۔ یہ عناصر دراصل تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے اصل وارث ہیں اور فی الوقت پی ڈی پی اور مسلم لیگ کے ان متعدد دعوئوں پر مشتمل ہیں جن کے مابین بعض سیاسی پہلو انوں کی شخصیتوں کے تصادم کے سوا اور کوئی چیز بابہ الاختلاف موجود نہیں۔۔۔۔۔ دوسرا گروہ جو آل پاکستان سطح پر سیاست میں حصہ لے رہا ہے جمعیت علمائے اسلام کا ہے جو نظریہ پاکستان سے زیادہ اسلام کا علمبردار ہے اور جس کا اسلام کے ساتھ مخلصانہ تعلق بھی ظاہر و باہر ہے۔۔۔۔۔ لیکن فی الوقت بائیں بازو کی قوتوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے کفر تک کے فتوؤں کا ہدف بن رہا ہے۔۔۔۔۔ اس گروہ کے بارے میں بھی ہم بعد میں تفصیل سے کلام کریں گے۔

باقی سیاسی جماعتیں علاقائی رجحانات کی حامل ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کی تہذیب، زبان، کلچر، ملی مفادات اور سیاسی و معاشی حقوق کے تحفظ کے نعروں کے سارے اقتدار کی جنگ جیتنا چاہتی ہیں۔۔۔۔۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ بااثر جماعت شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ ہے جو بنگلہ دیش، بنگلہ اور مشرقی بنگال کے معاشی و سیاسی حقوق کی بازیافت کی تحریک کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے اور اس وقت بلائنگ و شبہ مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی ”سیاسی“ قوت ہے۔ دوسرے نمبر پر عبد الولی خان کی نیپ ہے جو سرحد اور بلوچستان میں علاقائی میٹھنزم کو ہوا دے رہی ہے اور کراچی اور مشرقی پاکستان میں مزدوروں اور کسانوں کے مفادات کا دم بھر رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر جی ایم سید

اور ان کا سیاسی ٹولہ ہے جو سندھ میں سندھی میٹھنم کی آگ بھڑکا رہا ہے۔۔۔ ان تمام دھڑوں کے مابین ایک قدر تو مشترک ہے۔ یعنی علاقہ پرستی اور ریجنل میٹھنم (REGIONAL NATIONALISM) لیکن ایک اہم پہلو مابہ الامتیاز بھی ہے۔ یعنی یہ کہ جب کہ شیخ مجیب الرحمن اور ان کی عوامی لیگ پرانے اور پختہ کار RIGHTIST ہیں، بقیہ تمام کے تمام کم از کم معتدل حد تک ضرور LEFTIST ہیں۔

ان اختلافات کے علی الرغم جہاں تک متذکرہ بلا سیاسی گروہوں کا تعلق ہے اس پرانے اور صد فی صد درست مقولے کے مطابق کہ ”سیاست میں کوئی چیز آخری اور حتمی نہیں ہوتی“ ان کے مابین جو توتڑ، کسرا، ٹکڑا اور ”ادھر سے کٹ ادھر جڑ“ کے عمل کا مستحق جاری رہنا بالکل طبعی اور فطری امر ہے اور اس پر خواہ مخواہ ناک بھوں چڑھانے اور دوا دیا کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔۔۔۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ کچھ مصلحت عمر صرف اس اتھلو اور افتل کو مل سکتی ہے جو چاہے کتنی جزوی سی بہر حال کسی نہ کسی قدر مشترک کی بنیاد پر قائم ہو۔۔۔ مثلاً دو لٹنہ اور مجیب کے مابین چاہے قومی اور علاقائی سطح کا فرق موجود ہو، دائیں بازو کی قدر مشترک بھی موجود ہے۔ چنانچہ ان کے مابین مغلطت اگر ہو چکی ہے تو کسی قدر پائیدار بھی ثابت ہوگی اور اگر نہیں ہوئی تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بلکہ جی ایم سید سے دو فتنانہ کا اتحاد بالکل بے بنیاد تھا اور اسے ختم ہی ہو جانا چاہئے تھا۔ دوسری طرف سید اور مجیب کے مابین علاقہ پرستی کی قدر مشترک موجود تھی جس کی بنا پر اتھلو ہو گیا۔ اور یہ پائیدار بھی ثابت ہو گا، ورس علیٰ ہذا۔

الغرض پاکستان کے سیاسی میدان میں اس وقت ایک جماعت خالص انقلابی ہے یعنی مولانا بھاشانی کی نیپ۔ تین جماعتیں نیم مقصدی اور نیم سیاسی ہیں۔ یعنی جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان میں سے مقدم الذکر دونوں مذہبی رنگ کی حامل ہیں جبکہ تیسری اس اعتبار سے بالکل بے رنگ ہے۔۔۔ اور مؤخر الذکر دونوں بائیں بازو سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ پہلی EXTREME RIGHTIST ہے۔۔۔ بقیہ تمام جماعتیں خالص سیاسی ہیں، چاہے پاکستانی قومیت کی طبردار ہوں چاہے علاقائی میٹھنم کی۔

ہندو کہ بالا جماعتوں کے علاوہ کچھ اور گروپ بھی سیاسی میدان میں برسر عمل ہیں۔ مثلاً ایک ایئر مارشل اصغر خان جو اپنی ذات ہی میں ایک انجمن ہیں اور اب تک تو کئی ہوئی پٹنگ کے مانند اصرار اور پھر رہے تھے لیکن اب ”تحریک استقلال“ کے اجراء کے عزم کے ساتھ از سر نو سامنے آئے ہیں۔۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ کچھ مذہبی گروپ ہیں جن کی اپنی تو کوئی خاص سیاسی اہمیت نہیں، لیکن اس اعتبار سے خاصی اہمیت ہو گئی ہے کہ ان سب کا متفقہ وزن دائیں بازو کے پلڑے میں پڑ رہا ہے۔ ہماری مراد مرکزی جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علمائے پاکستان وغیرہ مذہبی گروہوں سے ہے۔ ان کے سیاسی موقف پر ہم آئندہ اظہار خیال کریں گے۔

پاکستان میں آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟۔۔۔۔۔۔ اس سوال کے جواب کا کلی انحصار اس امر پر ہے کہ آیا یا نہیں بازو کی اصل قوتیں مستقبل قریب میں کسی انقلابی تحریک اور عوامی ایجنی ٹیشن کے اجراء کا انتہائی اقدام کر گزرتی ہیں یا نہیں۔۔۔۔۔۔ مولانا بھاشانی کے بارے میں ہم اوپر عرض کر آئے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت اس شیر کی سی ہے جو نرغے میں آگیا ہو اور کسی راستے کی تلاش میں دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہا ہو۔ چنانچہ وہ کبھی پاکستان کی سالمیت کی دہائی دیتے ہیں کبھی ”خلافتِ ربانیہ“ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کبھی ”اسلامی ثقافتی انقلاب“ کا راگ الاپتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاحال انہیں کوئی ”مخرج“ نظر نہیں آیا۔ تاہم چند اسباب کی بنا پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے تیسے کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی انتہائی اقدام کر گزریں گے، اس لئے کہ نرغے میں آئی ہوئی تو بلی بھی شیر ہو جاتی ہے اور ایک DESPERATE انسان سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ پھر مولانا بھاشانی عمر کی اس حد کو بھی پہنچ چکے ہیں جہاں مزید اشتہار کی گنجائش مشکل ہی سے رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف مسٹر بھٹو کو بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی عوامی ایجنی ٹیشن کی صورت میں ان کے CHANCES کی نسبت بہر حال زیادہ ہیں، چنانچہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے وہ الیکشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ حکمتِ عملی میں ”SHIFT“ اور خصوصاً پاکستان چین دوستی، ہندوپاک جھگڑے اور تھینے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایسے مسائل کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور کبھی کسی مرکزی وزیر کو برسرِ عام لٹاکر کر اور کبھی لائسنسوں اور پرمٹوں وغیرہ کی بندر بٹ کا تذکرہ کر

کے پرسکون سیاسی فضا میں عظیم کی لہریں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید برآں "تشیقہ کا پٹا" بھی ابھی ان کے قبیلے میں محفوظ ہے۔

اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت زیر ترقی ممالک کی اکثریت جن

حالات سے دوچار ہے ان کے پیش نظر خصوصاً ایسے ملکوں میں جہاں سیاسی خلا

بھی پایا جاتا ہو، کسی عوامی ایجنسی کا برپا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔۔۔۔۔ ۱۱

عوام کی زندگی جس طرح دن بدن ایجن ہوئی چلی جا رہی ہے اس کی بنا پر عوام تو "دیوانہ" راہوئے بس است" کے مصداق بس اس کے خطرہ ہوتے ہیں کہ کوئی ذرا ہمت اور جرأت سے کام لے کر ایک بار کوئی زوردار نعروں لگا دے۔

اور جہاں تک ہمت و جرأت کا تعلق ہے مسٹر بھٹو تو ماضی قریب ہی میں یہ ثابت

کر چکے ہیں کہ ان میں چاہے اور کسی چیز کی کتنی بھی کمی کیوں نہ ہو، ہمت و

جرأت کی ہرگز کوئی کمی نہیں۔۔۔ رہے مولانا بھاشانی تو ان کا بھی پورا سیاسی کیریئر

جرأت اور ہمت کی مثالوں سے بھرپور ہے۔۔۔۔۔ ۱۱

بنا بریں پاکستان کے سوشلسٹ عناصر کی جانب سے کسی انقلابی اقدام کا امکان ہرگز خارج از بحث نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ بحالات موجودہ ہمت متوقع ہے ۱۱

لیکن اگر ایسا ہو گیا تو۔۔۔۔۔ ایک طرف تو اس کا نتیجہ ہمارے نزدیک ایک بہت بڑے خون

خراہے کی صورت میں ظاہر ہو گا جو مغربی پاکستان میں تو چاہے زیادہ ہونا کہ نہ ہو، مشرقی پاکستان میں

بالکل انڈونیشیا کے پکانے پر ہو گا جس کے نتیجے میں پاکستان کا وجود تک سخت خطرے سے دوچار ہو

سکتا ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف ایسے کسی اقدام سے ہمارے نزدیک بحالات موجودہ سوشلسٹ

عناصر کی کامیابی کے امکانات بھی بہت کم ہیں، اس لئے کہ ان کا مقابلہ بیک وقت دو طاقتوں سے ہو

گا۔ ایک طرف حکومت وقت ہو گی اور وہ بھی سیاسی نہیں فوجی جو امن و امان کو برقرار رکھنے کے

فرض کو ادا کرے گی اور دوسری طرف مخالف سیاسی قوتیں ہوں گی جن کو اس طرح آپ سے آپ

گویا حکومت کا کور بھی حاصل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اور پاکستان کے سوشلسٹ عناصر ابھی اتنے طاقتور

بہر حال نہیں ہیں کہ ایسی دو طرفہ جنگ لڑ کر بھی کامیاب ہو جائیں۔

لہذا ہماری استدعا پاکستان کے سوشلسٹ عناصر سے یہی ہے کہ وہ اس آگ سے

کھینچنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سیدھی طرح سیاسی میدان میں اپوزیشن کا معروف کردار اختیار کر کے ایک مضبوط اور عظیم سیاسی عمل کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کریں۔ اور اس طرح ملک کے سیاسی و معاشی ڈھانچے میں وہ تبدیلیاں برپا کرنے کی کوشش کریں جو انہیں مناسب اور ضروری معلوم ہوں۔

لیکن چونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اول تو ہماری اس درخواست کلاس یکپ کے کلاؤں تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے اور اگر یہ مرحلہ بھی کسی طرح سر ہو جائے تو اس کی ”قبولیت“ کا امکان بہت کم ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان حضرات کو قتل اور بربادی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو بد امنی، انتشار، فتنہ و فساد اور خون خرابے کے اس خطرے سے بچالے جو آج عین اس کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔۔۔۔۔ II

اور اگر یہ صورت پیدا ہو گئی۔۔۔۔۔ اور پاکستان کی بائیں بازو کی قوتیں ”آخری مقابلے“ کو کسی اور موقع کے لئے مؤخر کر کے فی الوقت صرف سیاسی جدوجہد پر قناعت کرنے پر آمادہ ہو گئیں تو اگرچہ نظریاتی بحث مباحثہ (IDEOLOGICAL DEBATE) کی گرامری تو پھر بھی باقی رہے گی لیکن ظاہر ہے کہ اصلاً سارے کا سارا کھیل خالص سیاسی نوعیت کا رہ جائے گا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین ”کچھ دے کچھ لے“ کے اصول پر کسروا کھسار کے ذریعے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اس صورت میں حکومت جو بھی بنے گی بہر حال دائیں بازو کے عناصر پر مشتمل ہوگی اور بائیں بازو کو فی الحال صرف اپوزیشن کی پوزیشن پر اکتفا کرنا ہوگا۔

خالص سیاسی نقطہ نظر سے ہمارے نزدیک اس وقت مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن اور ان کی عوامی لیگ کو فیصلہ کن قوت حاصل ہے اور مغربی پاکستان کے دائیں بازو کے عناصر کو انہیں چاہے ناگزیر برائی (INEVITABLE EVIL) کی حیثیت ہی سے سسی، بہر حال قبول کر لینا چاہئے۔۔۔۔۔ اس لئے کہ بلاخر ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں رہ جائے گا اور

ہر چہ دائائے کد ، کدے نکلاں

لیک بعد از خرابی، بسیار II

کے مصداق ان کا اس وقت کاسٹوٹیم بعد میں نقصان دہ ثابت ہو گا شاید نہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے نزدیک مشرودولتہ کی سیاسی حکمت عملی بہت صحیح ہے اور وہ لوگ سخت غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھی ہوئی عجیب و غریب کے جوش میں خود مشرودولتہ کو بھی مسلسل رگڑے چلے جا رہے ہیں۔

دوسری طرف مغربی پاکستان میں بھی اگرچہ دائیں بازو کی سیاسی قوت تو بہت زیادہ منتشر و منقسم ہے لیکن محضی اعتبار سے واقعہ یہ ہے مشرودولتہ کے قد کاٹھ (STATURE) کا کوئی دوسرا سیاست دان ریٹائرڈ لوگوں میں ہو تو ہو کم از کم میدان میں موجود نہیں۔ اس اعتبار سے ”نظریہ پاکستان“ کی علمبردار تمام جماعتوں کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ ان کی شخصیت کو ذہنی طور پر قبول (RECONCILE) کرنے کا کڑوا ٹھونٹ جیسے جیسے بھری لیں اور ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر ان سے مفاہمت کر لیں۔ خاص طور پر لیگ ہائے ثلاثہ کو تو اگر وہ واقعتاً اپنے مہینہ اغراض و مقاصد اور نظریات کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتی ہیں، شخصیتوں کے تصادم سے صرف نظر کر کے ان کی ذات پر جمع ہوئی جانا چاہئے۔۔۔۔۔ ہماری رائے میں آنجہاں کنونشن مسلم لیگ کا وہ درجہ جس کی قیادت بظاہر فضل القادر جو دھری لیکن درحقیقت سابق صدر ایوب ہی کے ہاتھ میں ہے غالباً جلد ہی اس ”نوشتہ“ دیوار کو پڑھ لے گا۔۔۔۔۔ رہے خان قیوم تو ان کا معاملہ خالص ذاتی نوعیت کا ہے۔ کیسی اچھا ہوتا کہ وہ آل پاکستان سطح پر ”بھرنے“ کی غرض سے ہر قیمت پر دولتہ کو گرانے کی کوشش کی بجائے اپنی تمام قوتیں اور توانائیاں صرف سابق صوبہ سرحد میں علاقہ پرستی کے رجحانات کے مقابلے کے لئے وقف کر دیتے لیکن ”ع“ ”اے“ بسا آرزو کہ خاک شدہ۔۔۔۔۔ اسی طرح کاش کہ پی ڈی پی کے مختلف عناصر میں بھی محضی سطح سے ابھر کر ملک و ملت کے وسیع تر مفادات کے پیش نظر حقائق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

دینی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی تو ہمارے نزدیک اگر ملک کی گاڑی سیاسی ہنسی پر چلتی رہی اور الیکشن منعقد ہونے کی نوبت آئی مگر نفی

”ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق

نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی“

کے مصداق الیکشن کی ساری رونق انہی کے دم سے ہو گی اور سارا شور و شغب اور ہنگامہ بلکہ سر

پھول بھی ان ہی کے مابین ہو گا۔۔۔۔۔ واللہ اعلم

واضح رہے کہ مندرجہ بالا تمام گفتگو خالص سیاسی نقطہ نظر سے تھی۔۔۔۔۔ اور اس میں ہم نے حتی الامکان ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے واقعی صورتحال کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ہماری پسند یا پسند کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔

جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہمیں اصل دلچسپی تو اگرچہ صرف دین و مذہب اور اس کے مستقبل سے ہے، تاہم چونکہ پاکستان نہ صرف یہ کہ اسلام کے نام پر بنا ہے بلکہ ہمیں فی الواقع یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا قیام اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی غذائی تدبیر کے سلسلے کی ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے لہذا ہمیں دل سے اس کا بقاء و استحکام بھی مطلوب ہے۔۔۔۔۔ اور سیاسی جماعتوں میں سے فطری طور پر ریجنل نیشنلزم کے علمبرداروں کے مقابلے میں ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ”نظرِ پاکستان“ کے علمبردار ہیں اور اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، چاہے اس کی حیثیت زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہ ہو۔۔۔۔۔ دوسری طرف جو تحریکیں معاشی بے اعتدالیوں اور ناانصافیوں کے مداوے کے طور پر ”اجتماعی معیشت“ کی علمبردار بن کر اٹھ رہی ہیں، انہیں بھی ہم نہ دشمن پاکستان سمجھتے ہیں نہ دشمن اسلام۔۔۔۔۔ بلکہ ہمارے نزدیک مناسب حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی وقت کا ایک اہم تقاضا ہے اور ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ سیاسی حقوق کے ساتھ ساتھ جب تک عوام کو اپنے جائز معاشی حقوق بھی حاصل نہ ہوں، جمہوریت واقعتاً ایک ”گندے انڈے“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔

ہمارے تجزیے کے مطابق ہمارے ملک کے عوام اس وقت جاگیرداری، سرکاری داری اور نوکر شاہی بیک وقت تین لعنتوں کے چنگل سے نکل کر سیاسی، معاشی اور تہذیبی استقلال سے ہمکنار ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس وقت ہم بحیثیت ملک و قوم اپنی زندگی کے دو بالکل مختلف ادوار کے مابین ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں!!

اس قسم کے عبوری دور میں جبکہ بہت سے رجحانات بیک وقت متصادم ہوں ایک پیچیدہ

صورتحال کا پیدا ہو جانا بالکل طبعی و فطری ہے اور بھانت بھانت کی بولیاں، شور و شغب اور کسی قدر اونچ نیچ قطعاً غیر متوقع نہیں۔

اس پر مستزاد ہیں بین الاقوامی سمجھتج تن اور مختلف عالمی قوتوں کی باہمی رس کشی کے اثرات جن سے پیچیدگی دو آتشہ بلکہ سہ آتشہ ہو جاتی ہے اور حالات مزید نازک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

ہمارے ملک میں اس وقت یہ سارے ہی عوامل کار فرما ہیں اور ان کی پیدا کردہ پیچیدگی ہی کم نہ تھی، لیکن اس میں مزید اضافہ دین و مذہب کے نام کی دہائی کی وجہ سے خواہ مخواہ پیدا کر لیا گیا ہے، در آنحالیکہ اجتماعی زندگی تو بہت دور کی بات ہے، دین و مذہب کو ہماری ایک عظیم اکثریت کی نجی زندگی میں بھی کسی فیصلہ کن عامل کی حیثیت حاصل نہیں۔

اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی کشمکش میں اسلام ہرگز کسی قابل لحاظ فریق کی حیثیت سے شریک نہیں ہے بلکہ اسے محض ایک سیاسی نعرے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے!

ہم نے گزشتہ سال کی ابتدائی اشاعتوں میں بھی اس صورتحال کی جانب چند اشارے کئے تھے، لیکن زیادہ تفصیل میں جانا اس لئے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ ہماری گزارشات سے حاصل تو کچھ بھی نہ ہو گا البتہ کچھ ایسے بزرگ ضرور ناراض ہو جائیں گے جن کا احترام ہم تہہ دل سے کرتے ہیں۔ لیکن اب دو اسباب کی بنا پر ہمارے لئے اس موضوع پر قلم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے :

ایک اس سبب سے کہ ہوتے ہوتے اب اس معاملے نے بہت نازک صورت اختیار کر لی ہے اور ملک کی سیاسی فضا میں اسلام اور سوشلزم کی خیالی جنگ کا کچھ ایسا ہوائی سا مائل بلند ہوا گیا ہے کہ عوام کی اکثریت کے لئے صحیح صورتحال کا فہم نہایت مشکل ہو گیا ہے اور ان میں ایک شدید جذباتی تناؤ پیدا ہو رہا ہے جو کسی بھی وقت خونریز تصادم کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نوبت فتویٰ بازی تک پہنچ چکی ہے اور اس کا ہدف عوام ہی نہیں بالواسطہ طور پر وہ لوگ بھی بن گئے ہیں جن کی دہر داری اور تقویٰ کی قسم تک کھائی جاسکتی ہے۔

اور دوسرے اس وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں، کرم فرماؤں، دوستوں اور عزیزوں میں سے

بھی بہت سے حضرات نے ان دنوں ہمیں اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دی ہے۔ عام ملاقاتوں اور گفتگوؤں سے قطع نظر ان دنوں پہلے پہل متعدد خطوط میں اس مسئلے کو چھیڑا گیا ہے اور مختلف مشوروں سے بھی نوازا گیا ہے۔ ہمارے لئے ان سب حضرات کے خطوط کا جواب دینا مشکل ہے اور اس کے مقابلہ میں آسان تر صورت یہی ہے کہ ایک بار ہم اس موضوع پر ”میشاق“ کے صفحات میں مفصل اظہارِ خیال کریں۔

چنانچہ آئندہ اشاعت میں ہم ان شاء اللہ العزیز اس موضوع پر مفصل کلام کریں گے۔

اللّٰهُمَّ اِذَا الْحَقُّ حَقَّقُوا ذُنُوبَنَا تَبَاعًا وَ اِذَا الْبَاطِلُ بَاطِلًا ذَرْنَا نَقْدًا جَنَابًا

آمین یا رب العالمین ۱۱

ماہنامہ ”میشاق“ کے ۶۸-۱۹۶۷ء کے اوار یوں پر مشتمل

ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم تالیف :

اسلام رور پاکستان

جسے بجا طور پر تحریک پاکستان کے تاریخی و سیاسی پس منظر اور
اسلامیان پاکستان کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر پر ایک جامع و مربوط دستاویز کی
حیثیت حاصل ہے۔

قیمت : اعلیٰ ایڈیشن (جلد ۱) - ۴۰ روپے اشاعت عام : - ۲۷ روپے

مکتبہ مرکزی انجمن حکام القرآن لاہور

۳۶- کے، ماڈل ٹاؤن لاہور

تحریک پاکستان کی وراثت

دور

”مذہبی رومانویت“

جون جولائی ۱۹۷۰ء

آج سے تین چار ماہ قبل ان صفحات میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی کشمکش میں دین و مذہب کو جس طرح اچھلا جا رہا ہے اور اسلام کے نام کو جس طرح ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس پر بھی مفصل اظہارِ خیال کریں گے اور جتنے مذہبی گروہ اس وقت سیاسی میدان میں برسرِ پیکار ہیں ان کے بارے میں بھی اپنی رائے تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ گزشتہ شمارے میں یہ وعدہ بوجہ پورا نہیں کیا جاسکا تھا۔ آج کی صحبت میں ہم اللہ کا نام لے کر اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ !

ان تین چار مہینوں کے دورِ ان ’اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پاکستانی سیاست کی فضا میں ”انتخابی“ رنگ مسلسل کم ہوتے ہوتے تقریباً معدوم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ انتخابی رنگ نے لے لی ہے۔

گزشتہ شمارے میں ہم نے پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب کے علمبرداروں کی جانب سے کسی انقلابی جدوجہد اور عوامی ایجنسیوں کے اجراء کے امکان کا تذکرہ کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ : ”لہذا ہماری استدعا پاکستان کے سوشلسٹ عناصر سے یہی ہے کہ وہ اس آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سیدھی طرح سیاسی میدان میں اپوزیشن کا معروف کردار اختیار کر کے ایک مضبوط اور پیچیدہ سیاسی عمل کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کریں۔۔۔۔۔ اور اس ملک کے سیاسی و معاشی ڈھلچنے میں وہ تبدیلیاں برپا کرنے کی کوشش کریں جو انہیں مناسب اور ضروری معلوم ہوں۔“

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ملتِ اسلامیہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے

ایک یہ بھی ہے کہ ----- چاہے اس کے ظاہری اسباب کچھ بھی رہے ہوں اور اس کا Credit کوئی بھی لے لے، بہر حال نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی فوری انقلاب کے امکانات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں اور سارے سیاسی گروہ پوری دلچسپی کے ساتھ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔

مسٹر بھٹو کے بارے میں ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ وہ خود بھی "انقلابی" سے زیادہ "سیاسی" مزاج رکھتے ہیں اور ان کی تحریک بھی "نظریاتی" سے زیادہ "قومی" رنگ کی حامل ہے۔۔۔۔۔ لہذا انہیں تو خالص انقلابی رنگ اختیار کرنے میں کسی دقت کے پیش آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ انہیں زیادہ سے زیادہ یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنے ڈھیلے ڈھالے جماعتی نظم میں چند "پریشاں روزگار"، آشفستہ مغز، آشفستہ ہو "نوجوانوں کو خارج کر کے اصل اہمیت صاحب حیثیت اور ذی وجاہت لوگوں کو دے دی۔۔۔۔۔ اور خود بھی زیادہ گرم گرم اور اشتعل انگیز باتیں کہنی بند کر دیں۔۔۔۔۔ (اگرچہ عوام کے جذبات اور ان کی دلچسپی کے اعتبار سے جو کمی اس طرح واقع ہو سکتی تھی اس کو بعض دوسرے Fire Brand مقررین (جیسے مثلاً ریٹائرڈ مجر جنرل اکبر خاں) کی شعلہ نوائی سے پورا کرنا پڑا) حد یہ ہے کہ سابق صدر ایوب خاں کے فیلڈ مارشل کے منصب کی بحالی ایسے اقدام پر بھی وہ مہربان رہے۔

"کہ ہم نے انقلاب چرچ گرداں یوں بھی دیکھے ہیں"

ویسے بھی صوبہ سندھ کی حد تک تو ان کی جماعت یا جمعیت پہلے ہی سے عوام سے زیادہ دؤیروں کے سارے قائم تھی۔ اب یہ رنگ مزید پختہ ہو گیا ہے اور اندازہ یہ ہے کہ زمینداروں اور جاگیرداروں کی یاہی سیاست میں مسٹر بھٹو آنے والے انتخابات میں کھوٹو اور قاضی فضل اللہ گروپ کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کیا عجب کہ انہیں شکست دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ البتہ مولانا جہاںلانی کا معاملہ بہت مختلف تھا اور ان کیلئے یہ قلب مابیت اتنی آسان نہ تھی۔ چنانچہ ان کی گاڑی کو پٹری بدلتے ہوئے بہت سے شدید جھٹکے کھانے پڑے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کانفرنس تک ان کا "انقلابی" رنگ پوری طرح قائم تھا اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس وقت تک وہ اپنی جماعت کے، خصوصاً مشرقی پاکستان کے انتہا پسند عناصر کے زیر اثر تھے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کی آتش نوائی ان کے مغربی پاکستانی ساتھیوں کی اکثریت کو پسند نہیں آئی۔ اور مشرق میں

ایک قاتل لحاظ عنصر انتخابات کے حق میں زور لگا رہا تھا۔ چنانچہ ان کی جماعت میں ان تین چار ماہ کے دور ان بڑی رسہ کشی اور کھینچا تلی رہی۔۔۔۔۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اعلان کردہ ملک گیر ہڑتال کی ناکامی میں جہاں خارجی اسباب کا دخل تھا وہاں اصل فیصلہ کن دخل اسی داخلی انتشار کو حاصل تھا۔

ہڑتال کی ناکامی کے بعد اس کشمکش میں رفتہ رفتہ سیاسی عنصر کا پلڑا بھاری ہو باکیا اور مولانا بھاشانی نے پڑی بدلتی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک طرف تو ایسٹ پاکستان نیپ کے انتہا پسند انقلابی عناصر جن کے سرخیل مسٹر لٹھے پارٹی سے کٹ گئے۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف مولانا بھاشانی نے جو ”انقلابی سٹیم“ انقلابی جدوجہد کی تیاریوں کے دور میں کارکنوں میں بھردی تھی اسے چند بے ضرر سے ”غیر اڑوں“ میں نکلوا کر پارٹی کے انقلابی انجن کو ٹھنڈا کر دیا۔۔۔۔۔ اور اس ڈرامے کا ڈراما پسین اس طرح ہوا کہ مولانا خود بیمار ہو کر پارٹی کو نسل کے اجلاس سے غیر حاضر ہو گئے اور کونسل نے ایک طرف انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر کے اپنی قلب مابیت کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف مولانا بھاشانی کو تیسری بار پارٹی پریزیڈنٹ منتخب کر کے ان کی شخصیت کو بھی مجروح ہونے سے بچالیا۔

اس طرح اصولی اعتبار سے تو اب نیشنل عوامی پارٹی کے دونوں گروپوں کے مابین کوئی فرق نہیں رہا، ماسوائے اس کے کہ بھاشانی گروپ ”تازہ وارد بساط سیاست“ ہونے کی وجہ سے ابھی قدرے زیادہ ”نظریاتی“ ہے، جبکہ ولی خاں گروپ ایک عرصے سے اس دشت کی بلندیہ پیکائی کر رہا ہے لہذا قدرے زیادہ ”سیاسی“ ہے۔ لہذا ہماری رائے میں اگر ان دونوں گروپوں کے لیڈر ذاتیات سے بلند ہو سکیں تو اب جلد ہی انہیں دوبارہ باہم مدغم ہو جانا چاہئے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم!

بہر حال، بھٹو اور بھاشانی کے سیاسی و انتخابی لائن اختیار کر لینے سے پاکستان کے سر سے کسی فوری دھماکہ خیز انقلاب کا خطرہ ٹل گیا ہے اور سارا کھیل خالص سیاسی نوعیت کا رہ گیا ہے۔۔۔۔۔ فَلْيَلِهُ الْحَمْدُ ۱۱

ان تین چار ماہ کے دور ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی پاکستان میں پورے زور و شور سے اور مشرقی پاکستان میں کسی قدر کم قوت کے ساتھ، تحریک پاکستان کا گویا از سر نو احیاء ہو گیا ہے، چنانچہ ایک طرف مسلمانوں کی جدا گانہ قومیت اور نظریہ ملی کاراگ خوب الپا جا رہا ہے۔ دوسری

طرف ”نظریہ پاکستان“ کی دہائی دی جا رہی ہے اور اس کے تحفظ کیلئے سربایہ داروں کی تجویزوں کے منہ کھل گئے ہیں اور تیسری طرف اسلام، اسلام کا شور مچ رہا ہے اور بہت سے خوش گمان لوگوں کی آنکھوں میں اسلامی نظام کے فلاح اور اسلامی حکومت کے قیام کی امیدوں کے سوکے چمن میں یکبارگی ببار کی آمد کے خیال سے چمک پیدا ہو گئی ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ اس تازہ احیاء شدہ ”تحریک پاکستان“ کے دلِ صدا پارہ کے کچھ ٹکڑے کسی کے قبضے میں ہیں اور کچھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔۔۔۔۔ چنانچہ ایک طرف تحریک پاکستان کی ”مذہبی رومانیت“ ہے جس پر کم از کم تاحل بلا شرکتِ غیرے پوری مضبوطی کے ساتھ جماعت اسلامی قابض ہے اور اس میں وہ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اس کے اصل وارثین میں سے ایک گروہ جو علماء دیوبند کے تھانوی و عثمانی مقلدوں پر مشتمل ہے نہ صرف پورا زور صرف کرنے بلکہ جینا جھینا کرنے کے باوجود جماعت اسلامی کو اس ”قبضہ غاصبانہ“ سے بے دخل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا تھانوی کی طرف سے اس سلسلے کی مزید کارروائی کے سدِ باب کیلئے غالباً جماعت اسلامی حمزہ اسلامی محلّہ کے قیام کیلئے گفت و شنید تک سے احتراز کرے گی۔۔۔۔۔ حال ہی میں تحریک پاکستان کی مذہبیت کی وراثت کا دعویٰ دار ایک دوسرا گروپ البتہ ایسا سامنے آیا ہے جو چاہے جماعت اسلامی کو اس ”قبضہ غاصبانہ“ سے کلی طور پر بے دخل نہ کر سکے، بہر حال اس میں سے قابلِ لحاظ حصہ ضرور بٹوالے گا، ہمارا اشارہ بریلوی مکتب فکر کے علماء اور مشائخ کی اس کانفرنس کی جانب ہے جو حال ہی میں ”دارالسلام“ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بڑی شان و آں بان کے ساتھ منعقد ہوئی ہے اور جس میں متعدد مقررین نے جماعت اسلامی پر شدید لے دے کی ہے۔

دوسری طرف اس ”مذہبی رومانیت“ کے بالکل برعکس تحریک پاکستان کے اصل اور اساسی محرک یعنی ہندوؤں کے سیاسی، تہذیبی اور معاشی تسلط کے خوف اور اس سے بچاؤ کے جذبے کی وراثت ہے جس پر اتفاقاً سنی، بہر حال کم از کم مغربی پاکستان کی حد تک کلیتاً مشرّفہ الفقار علی، بھٹو قابض ہو گئے ہیں۔ تحریک پاکستان کا یہ اصل ”باطن“ اس وقت دو صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے : ایک ہندوستان دشمنی اور دوسرے عوام کے معاشی حقوق کی بازیافت کی جدوجہد۔ ان میں سے مقدم الذکر کی علامت (Symbol) تو مشرّفہ بھٹو ۱۹۷۵ء کی جنگ کے دوران ہی بن گئے تھے

اور مؤخر الذکر کی علامت وہ اسلامی سوشلزم کا انھون کا کرین سمجھے۔ اور چو نکہ ایک طرف یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک پاکستان کے اساسی محرکات میں اصل فیصلہ کن حیثیت معاشی عوامل ہی کو حاصل تھی اور دوسری طرف اس حقیقت کا انکار بھی شدید قسم کی ذہنی غلطی کے بغیر ممکن نہیں کہ اسلامی سوشلزم کا تصور ”مصور پاکستان“ علامہ اقبال کے یہاں تو پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے ہی، خود ”خالق پاکستان“ مسٹر محمد علی جناح اور ان کے دست راست خان لیاقت علی خاں کے یہاں بھی بھراحت مذکور ہے (اور یہ تو شاید پرانی باتیں معلوم ہوں۔۔۔۔۔۔ تازہ ترین انکشاف یہ ہے کہ اس خط میں جو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی انتخابی مہم کے دوران پی ڈی ایمبوں کو بھیجا اور جسے گویا ان کے چھوٹے سے منشور کی حیثیت حاصل تھی، محترمہ فاطمہ جناح نے ٹیپ کا بند بھی ارشاد فرمایا تھا کہ: ”... تاکہ... ہماری آئندہ نسلیں اپنی زندگی اسلامی سوشلزم اور ان اصول و نظریات کے مطابق گزار سکیں جن کی بنیاد پر ہماری عظیم مملکت پاکستان وجود میں آئی ہے...“

”حمیت یارانِ طریقت بعد ازیں انکار مارا“) لہذا چاہے یہ کسی کو برا لگے چاہے بھلا، بہر حال واقعہ یہی ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل روح باطنی کے وارث مسٹر بھٹو ہیں (اگرچہ مغربی پاکستان میں ہندوستان دشمنی کی راہ سے خان عبدالقیوم خاں اور مشرقی پاکستان میں اس خطے کے معاشی حقوق کی بازیافت کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے شیخ مجیب الرحمن بھی تحریک پاکستان کے اس جزو کی وراثت میں کسی حد تک شریک قرار دیئے جاسکتے ہیں۔)

تیسری طرف تحریک پاکستان کے اس ”جسدِ خاکی“ کی وراثت کا مسئلہ ہے جو نواب زادوں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے زمینداروں سے مرتب تھا اور دین و مذہب کے باب میں زیادہ سے زیادہ ”لبسِ اسلام“ کا قائل تھا۔ اور اگرچہ مسلم لیگ بطور ایک وحدت کے تو کبھی کی مرحومین کی فہرست میں شامل ہو چکی تاہم اس کے جسدِ خاکی کے اجزاء ابھی موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ٹھنڈے پیٹوں پر گزرا اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری جماعت زبردستی تحریک پاکستان کی وراثت پر تھما تبضع ہو جائے اور مسلم لیگ کی واحد جانشین بن بیٹھے اس لئے کہ بظاہر احوال تو تحریک پاکستان کی وراثت کے اصل مدعی وہ ہیں نہ کہ کوئی اور! (مسلم لیگ کے ”باقیاتِ اصلاحات“ ہونے کی حیثیت سے تحریک پاکستان کی وراثت کے دعوے داروں میں فی الوقت مدعیِ اعظم کی حیثیت بلاشبہ مسٹر ممتاز محمد خاں دولہانہ اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہو چکی

ہے۔ اگرچہ کچھ دوسرے گروپوں کا دعویٰ بھی اس بات میں بالکل بے بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا۔
 قصہ مختصر یہ کہ۔۔۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں تحریک
 پاکستان کے احیاء کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے لیکن چونکہ تحریک پاکستان کے حصے
 غرے ہو چکے ہیں اور طر

”اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ زگس نے کچھ گل نے“

کے مصداق اس کی وراثت کے مدعی بہت سے ہیں، لہذا چاہے ”تحفظِ نظریہ
 پاکستان“ کے نام پر بھیک کسی ایک جماعت ہی کو زیادہ مل جائے، انتخابات کے
 میدان میں تحریک پاکستان کے اس حالیہ احیاء کے ثمرات بہت سی سیاسی
 جماعتوں کے مابین تقسیم ہوں گے اور کوئی ایک جماعت چاہے وہ کوئی سی بھی ہو
 ان سے بلا شرکتِ غیرے متشیع نہیں ہو سکتی۔ ۱۔۔۔ ۱۱

”مذہبی رومانیت“ کی اصطلاح ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے لئے بالکل اجنبی ہو اور وہ
 اس سے ناخوش بھی ہوں، اس لئے وضاحتاً عرض ہے کہ یہ ”ایجادِ بندہ“ نہیں ہے بلکہ سب سے
 پہلے اس اصطلاح کو مسلم ہندوستان کے زمانہ حاضر کے سب سے بڑے مؤرخ شیخ محمد اکرام صاحب
 نے مسلمانانِ ہند کی ماضی قریب کی تاریخ کے اس دور کی کیفیت کی تعبیر کیلئے استعمال کیا تھا جس میں
 مسلمانوں کی قیادت کچھ صفائی قسم کے لیڈروں کے ہاتھ آگئی تھی جنہوں نے ملتِ اسلامیہ ہند کو
 حقائق کا مواجہ (Face) کرنے کی بجائے تصورات و جذبات کی دنیا میں رہنا سکھایا اور گویا زمین پر
 قدم بہ قدم چلانے کی بجائے ہوائیں اڑایا اور فضا کی پہنائیوں کی سیر کرائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے
 اس کے کہ قوم میں محنت و مشقت، ایثار و قربانی اور جُہد مسلسل و سچی قیم کا مادہ پیدا ہوتا اسے اکثر و
 بیشتر تصورات کے حسین خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہنے اور کبھی کبھی ہڑبدا کر اٹھنے اور جوش و بیجان
 میں کچھ نعرے لگا کر پھر خوابِ خرگوش میں جلا ہو جانے کی عادت پڑ گئی۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا
 ”کامریہ“ اس مرض کی صرف ابتدائی علامات کا مظہر تھا۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے
 ”اہلال“ اور ”ابلاغ“ میں یہ مرض اپنی پوری شدت کو پہنچا اور وہیں سے اس کی پھوٹ مولانا

ابوالاعلیٰ مودودی کو لگی جنہوں نے ”ترجمان القرآن“ کے ذریعے اس طرز کی صحافیانہ قیادت کے تسلسل کو برقرار رکھا۔۔۔ اور یہ تو اس ”سلسلۃ الذہب“ کی صرف متصل کڑیاں ہیں۔ ان کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں اس کی اور بھی شاخیں پھوٹیں۔ جیسے مولانا غفر علی خاں مرحوم کا ”زمیندار“ و قس علی ہذا۔

اس صحافیانہ قیادت نے ایک طرف مسلمانوں کو ان کی عظمت و رفتہ کی داستانیں سنا کر شلو کام کیا اور ”پدرم سلطان بود“ کے نقشے میں جلا کر دیا اور دوسری طرف حکومتِ الیہ کے قیام اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے بلند ترین نصب العین عطا کئے لیکن اس کے لئے کسی عملی نہج کو نہ واضح کیا نہ اس کی داغ بیل ڈالی۔ نتیجتاً پوری قوم پر مذہبی رومانویت کی سی کیفیت طاری ہو گئی جس کا تعلق ہوش سے زیادہ جوش اور عمل سے زیادہ تصور سے تھا۔

مولانا ابوالکلام مرحوم نہایت ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ سب ہوائی رومان ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نتیجتاً انہوں نے جلد ہی قیامِ حکومتِ الیہ کے ”آسمانی“ نصب العین سے دست کش ہو کر غیر ملکی سامراج سے آزادی کے حصول کا حقیر سا ”زمینی“ نصب العین اختیار کر لیا۔ اور بقیہ زندگی خاموشی کے ساتھ اس کی تحصیل میں کھپادی۔۔۔۔۔ اس موقع پر مولانا مودودی آگے بڑھے اور انہوں نے مولانا ابوالکلام کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو سنبھال لیا اور اس مذہبی رومان میں مزید رنگ آمیزی شروع کر دی۔ لیکن ”بد قسمتی“ سے اسی زمانے میں مسلمان ہند کی قومی تحریک زور پکڑ گئی اور اس نے حکمتِ عملی سے کام لیتے ہوئے مذہبی رومان کی قیادت خود سنبھال لی اور اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی قانون و غیرہ اصطلاحات کا استعمال کثرت سے شروع کر دیا اور اس طرح وہ ”مذہبی رومانویت“ کم از کم وقتی طور پر مسلم لیگ کے قبضے میں چلی گئی۔ تب مولانا مودودی نے یہ کہہ کر کہ اس قسم کی قومی تحریکوں سے کبھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی {} اس کا تو بس

{} ”اس خام خیالی (LOOSE THINKING) کی تمام توجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام ”اسلامی حکومت“ ہو، لیکن خالص علمی (SCIENTIFIC) طریقہ پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں قائم ہوتی ہے۔“

انہماں از ”اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے“ تحریر مولانا مودودی

”ایک ہی مخصوص“ طریقہ ہے، مسلمانوں کی قومی تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس ”ایک ہی مخصوص“ طریقہ {۱} پر کام شروع کر دیا۔

۱۹۵۷ء سے ۱۹۷۷ء تک مسلم لیگ نے مسلمان ہند کی اس مذہبی رومانیت کو خوب استعمال (Exploit) کیا۔ اور اس کے بل پر اپنی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا کہ وہ مسلمان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ یہی وہ وقت تھا جبکہ بریلوی مکتب فکر کے علماء و مشائخ کی ایک بڑی تعداد اور دیوبندی مکتب فکر کے قانونی اور عثمانی حلقے اس رومانی غبارے میں مزید ہوا بھرنے کے لئے میدانِ عمل میں آ گئے۔۔۔۔۔ چنانچہ اسی بنا پر ہم نے سطورِ بالا میں ان ہی دونوں حلقوں کو تحریک پاکستان کی مذہبی رومانیت کی وراثت کے حقیقی دعویدار قرار دیا ہے۔ لیکن رومان بہر حال رومان ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد جلد ہی اس حسین خواب کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ گیا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ ”عصرِ خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا“۔۔۔۔۔ لیکن ابھی اس غبارے کی پوری گیس نکلنے نہیں پائی تھی کہ مولانا مودودی اپنے اس ”ایک ہی مخصوص طریقہ کار“ کو چھوڑ چھاڑ مذہبی رومانیت کے اس غبارے میں از سر نو گیس بھرنے کے لئے میدان میں آ گئے۔ اول

{۲} اس مخصوص طریقہ کار کے ابتدائی ناگزیر لوازم (PRE-REQUISITES) کا بیان مودودی صاحب ہی کے الفاظ میں سنئے :

”در حقیقت اسلامی حکومت کسی مجرے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی۔ اس کے پیدا ہونے کے لئے ناگزیر ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک اٹھے جس کی بنیاد میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت و کردار ہو جو اسلام کے مزاج سے متناسب رکھتا ہو۔ اس کے لیڈر اور کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لئے مستعد ہوں۔۔۔۔۔ پھر وہ اپنی جدوجہد سے سوسائٹی میں اسی ذہنیت اور اسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ پھر اسی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا ایک نیا نظام لے کر اٹھے جو اس مخصوص ٹائپ کے آدمی تیار کرے۔ اس سے مسلم سائنسٹ، مسلم فلسفی، مسلم مورخ، مسلم ماہرین سیاست، غرض ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی موجود ہوں جو اپنی نظروں و فکر سے اعتبار سے مسلم ہوں جن میں یہ قابلیت ہو کہ افکار و نظریات کا ایک پورا نظام اور عملی زندگی کا ایک مکمل خاکہ اسلامی اصولوں پر مرتب کریں اور جن میں اتنی طاقت ہو کہ دنیا کے خدا انشا پس اندہ فکر کے مقابلے میں اپنی عقلی و ذہنی قیادت (INTELLECTUAL LEADERSHIP) کا سکہ بجا دیں۔۔۔۔۔“ (ایضاً)

اول انہیں اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا لیکن طر ”پی سترہ“ شجرے امید بار رکھا۔“ کے مصداق وہ تندی کے ساتھ کام میں لگے رہے تا آنکہ آج نہ صرف یہ کہ پاکستان میں تحریک پاکستان کی مذہبی روانیت کا زریں دور دورہ ہے بلکہ اس کی وراثت پر جماعت اسلامی اس طرح قابض ہے کہ اس کے اصل اور جائز وارثوں تک کو اپنا جائز حق وصول کرنا اور جماعت اسلامی کو اس ”قبضہ غاصبانہ“ سے بے دخل کرنا مشکل نظر آرہا ہے۔ ۱۱۔۔۔۔۔۱۱

تاہم جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ”قیادت پاکستان“ کے خواب کی تعبیر ابھی کہیں آس پاس بھی نظر نہیں آتی۔ اس لئے کہ اول تو تحریک پاکستان کی مذہبی روانیت کے جائز وارث بھی میدان عمل میں آگئے ہیں اور دوسرے اس تحریک کے بعض دوسرے اجزاء بھی تھے جن کی وراثت دوسروں کو منتقل ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ الغرض طر ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ ا“

پاکستان کے سیاسی میدان میں اس وقت جو مذہبی گروہ یا جماعتیں برسرِ کار ہیں ان میں سب سے نمایاں تو جماعت اسلامی ہی ہے، دوسرے نمبر پر جمعیت علمائے اسلام ہے جس کی قیادت مولانا در خواستی مفتی محمود اور مولانا ہزاروی کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ اور ان کے بعد چند متفرق مذہبی گروہ ہیں جو مسلک و مزاج کے اعتبار سے چاہے کتنی مختلف ہوں سیاسی موقف کے اعتبار سے ملتِ واحدہ ہیں، یعنی مرکزی جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث اور بریلوی کتب فکر کے علماء و مشائخ کے مختلف گروپ۔

ان میں سے جہاں تک مؤخر الذکر متفرق گروہوں کا تعلق ہے ہمیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا۔ اس لئے بھی کہ سیاست ان کا مستقل مشغلہ نہیں ہے بلکہ سیاست سے ان کی دلچسپی صرف موسمی (SEASONAL) قسم کی ہے۔ ان کا اصل اور مستقل مشغلہ درس و تدریس اور اپنے اپنے ہم خیال فرقوں کی مذہبی پیشوائی ہے جس کے ذیل میں مدارس و مکاتیب کے قیام و اہتمام، مساجد کی امامت اور اپنے اپنے مخصوص عقائد کی تبلیغ و تلقین میں یہ حضرات پوری طرح مصروف رہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ ان کی یہ موسمی سیاست بھی تصانات اور قلابازیوں سے خالی

ہے۔۔۔۔۔ آج سے پچیس سال قبل بھی یہ حضرات قومی سیاست کا مذہبی ضمیمہ بن گئے تھے۔۔۔۔۔ اور آج پھر انہوں نے یہی رول اختیار کر لیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اُس وقت قومی سیاست کی طلبہ و ارباب جماعت ایک ہی تھی۔ لہذا یہ سب متفقہ طور پر اس کے معاون و مددگار بن گئے تھے اور اب قومی سیاست کئی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے لہذا ان کا تعاون بھی منقسم ہو جائے گا چنانچہ ان کی اکثریت تو مرحوم مسلم لیگ کے قسطنطنیہ داروں کے مختلف گروہوں ہی کی مدد کرے گی۔ ایک قدرِ قلیل شاید تحریکِ مسلم لیگ کی معنوی وارث یعنی جماعتِ اسلامی کا ساتھ دے دے۔۔۔۔۔ اسلام اور سوشلزم کی ہوائی جنگ میں چونکہ ان سب گروہوں نے متفقہ طور پر جماعتِ اسلامی کا ساتھ دیا تھا لہذا جماعتِ اسلامی کو توقع ہو گئی تھی کہ شاید انتخابات میں بھی وہ ان سب کی متفقہ حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن جو نئی وہ ہوائی جنگ ختم ہوئی اور انتخابات کی بساط بچھنی شروع ہوئی اس مقدمہ اسلامی محاذ کے شرکاء کے رخ بھی تبدیل ہونے شروع ہو گئے حتیٰ کہ اب اتحاد و اتفاق کے لئے کبھی کراچی اور کبھی لاہور میں مذاکرات تو منعقد ہوتے رہتے ہیں لیکن بات نہ کسی طور بن رہی ہے نہ بن سکے گی۔ اور ہمارے اندازے کے مطابق مولانا احتشام الحق تھانوی کی مرکزی جمعیت علماء اسلام بالواسطہ یا بلاواسطہ کو نسلِ مسلم لیگ کا ساتھ دے گی اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ کی اکثریت اپنے اپنے علاقوں میں لیگ ہائے ثلاثہ میں سے زیادہ تر دوسری دو مسلم لیگوں سے خشک زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گی جبکہ جمعیتِ اہل حدیث کی تازہ نوجوان قیادت اور جمعیتِ علماء پاکستان کے صرف نیم گروپ کی حمایت جماعتِ اسلامی کو حاصل ہو جائے گی۔۔۔۔۔ واللہ اعلم ۱۱

پاکستان کے سیاسی میدان کے اصل اور مستقل مذہبی کھلاڑی درحقیقت دو ہی ہیں یعنی جماعتِ اسلامی اور جمعیتِ علماء اسلام اور اگرچہ فی الوقت یہ دونوں بالکل مخالف کیمپوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثر معاملات میں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں تاہم ان دونوں کے مابین بعض امور مشترک بھی ہیں :

مثلاً ایک یہ کہ قبل از تقسیم ملک و قیام پاکستان ان دونوں کی راہیں مسلمان ہند کی مجموعی قومی سیاست سے جدا تھیں۔۔۔۔۔ ایک گروپ کانگریس کا حامی و حلیف تھا اور دوسرے نے اپنی

ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بالکل ہی الگ پہلی تھی (اگرچہ اس اتفاق میں بھی اختلاف کا ایک رنگ موجود تھا یعنی یہ کہ مودودی صاحب نے ابتدا میں کچھ عرصے تک کم از کم نظری اور کلیدی حد تک قومی سیاست کا ساتھ دیا تھا۔۔۔۔۔ اور اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے موقف پر شدید اور نہایت تلخ تنقیدیں کی تھیں جن کی یاد فریق ثانی کے ذہن سے کسی طرح محو نہیں ہو سکتی)!

دوسرے یہ کہ قیام پاکستان کے بعد پہلی کی قومی قیادت کے مقابلے میں بھی ان دونوں کاروبار ایک جیسا رہا اور دونوں نے ہر ممکن طریق پر قومی قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ جبکہ جماعت اسلامی نے بزمِ خویش قومی قیادت کے حریف کی پوزیشن منبصل لی تھی اور وہ اس کی جگہ لینے کے لئے مثبت طور پر جارحانہ پیش قدمی کر رہی تھی وہاں جمعیت اور اس کے ہم خیال علماء کی روش اکثر و بیشتر صرف عدم تعاون اور ترکِ موالات کی قسم کی PASSIVE RESISTANCE تک محدود رہی، تاہم نتیجہ تقریباً ایک ہی رہا اور اکثر معاملات میں یہ دونوں گروہ، چاہے برضا و رغبت چاہے بادلِ ناخواستہ، ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے، چنانچہ انٹی قادیانی موومنٹ میں، جماعت کو مجبوراً احرار اور جمعیت علماء اسلام کے پیچھے لگانا پڑا۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف پاکستان کے پہلے دس گیارہ سالوں کے دوران اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے اور دوسری دہائی کے دوران سابق صدر ایوب خان کی مخالفت میں اکثر جمعیت، جماعت کا ساتھ دیتی رہی حتیٰ کہ بعض مواقع پر تو حیرت انگیز حد تک اشتراکِ عمل رہا۔ مثلاً ۱۹۶۷ء میں عید الفطر کے موقع پر اور ۱۹۶۸ء کے اواخر میں ڈاکٹر فضل الرحمن کے خلاف انجی نیشن میں۔

تیسرے یہ کہ دونوں ہی نے احیائے دین اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے باب میں صرف نعروں پر اکتفا کی اور اس کے لئے کسی مثبت تعمیری کام کی داغ بیل نہیں ڈالی۔ اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری جماعت اسلامی پر عائد ہوتی ہے اور اصل گلہ اسی سے ہے، اس لئے کہ جیسا کہ سطور بالا میں دیئے ہوئے اقتباس سے ظاہر ہے وہ علمی و فکری انقلاب ہی کے نام پر قومی تحریک سے علیحدہ ہوئی تھی اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی کسی حد تک صلاحیت بھی اس نے اپنے اندر قیام پاکستان سے قبل کیپانچ چھ سالوں میں پیدا کر لی تھی۔۔۔۔۔ لیکن افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے ساری صلاحیتوں اور قوتوں کو سیاسی میدان میں جھونک دیا۔ رہی جمعیت علماء تو اس غریب نے نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا اور نہ ہی علوم و فنونِ جدیدہ سے بُعدِ شدید کی بنا پر اس میں ایسے کسی کام کی صلاحیت ہی ہے!! لہذا اس

سے نہ کبھی اس کی کوئی توقع تھی نہ اب کوئی گلہ ہے۔ ۱۔۔۔۔۔ ۱۱

ان چند ماہہ الاشتراک امور کے سوا ہر اعتبار سے پاکستانی سیاست کے اکھاڑے کے یہ دونوں مذہبی پہلو ان ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں اور ہوتے ہوتے ان کے عناد اور بغض نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے، حتیٰ کہ اب جس شدید نوعیت کی عداوت ان دونوں کے مابین ہے اس کی مثال نہ دوسری سیاسی جماعتوں میں مل سکتی ہے نہ مذہبی گروہوں میں۔

سیاسی امور میں ان کے مابین جو بعد المشرقین پایا جاتا ہے اس کے تذکرے سے قبل اس حقیقت کی جانب اشارہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ان دونوں کا مذہبی رنگ بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ کسی گزشتہ اشاعت میں ہم ضمنی طور پر حاشیے میں یہ جملہ لکھ بیٹھے تھے کہ ”جماعت اسلامی کا مذہبی رنگ ہلکا اور سطی ہے اور قدامت پسندی اور جدت پسندی کا ملغوبہ، جبکہ جمعیت علماء اسلام کا مذہبی رنگ نہایت گہرا بھی ہے اور خالص قدیم اور روایتی بھی“ جس پر بہت سے لوگوں نے حتیٰ کہ ہمارے بعض بزرگوں اور کرم فرماؤں نے بھی ناک بھوس چڑھائی حالانکہ یہ ایک روزِ روشن کے مانند عیاں حقیقت ہے جس کا انکار بالکل آنکھیں بند کر کے ہی کیا جاسکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پرانے سند یافتہ اور سکھ بند علماء ہیں اور ساہس سال سے درس و افتاء کی مسندوں پر رونق افروز ہیں۔ پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ایک عظیم اکثریت درس نظامی کے فارغ شدہ علماء پر مشتمل ہے یا زیر تعلیم طلبہ پر، جبکہ جماعت اسلامی کی اصل قوت سکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی اکثریت ناظرہ قرآن مجید تو شاید پڑھ لے کسی ایک حدیث کے متن تک کو صحیح نہیں پڑھ سکتی۔ پھر ظاہری وضع قطع اور تراش خراش کے اعتبار سے بھی ان دونوں کے مابین عظیم تفاوت ہے۔ اس سلسلے میں فوری تقابل (SIMULTANEOUS CONTRAST) کا ایک موقع حال ہی میں لاہور میں پیش آیا۔ پچھلے دنوں یہاں ایک جلوس جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ”اسلام پسندوں“ کی قوت کے مظاہرے کے لئے نکالا گیا، اور دوسرا جمعیت علماء اسلام نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لئے نکالا۔ پہلے جلوس کے قائدین میں بھی چار میں سے صرف ایک بار لیش تھے اور شرکاء میں بھی بمشکل پانچ فی صد داڑھی والے تھے اور ان میں سے بھی زیادہ سے زیادہ ایک

فی صد کی داڑھی فقہی معیار پر پوری اترتی تھی جبکہ دوسرے جلوس کے قائدین اور شریکاء سب کم از کم پچانوے فی صد مکمل شرعی وضع قطع کے حامل تھے۔ (ان جلوسوں کے مابین ایک اور نمایاں تفاوت جس کا براہ راست تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے یہ تھا کہ ”شوکت اسلام“ کے جلوس میں نعرہ تکبیر پر نعرہ رسالت حاوی تھا اور کہیں کہیں سے نعرہ حیدری کی آواز بھی سنی جاتی تھی جبکہ جمعیت علمائے اسلام کے جلوس میں دینی نعروں میں سے نعرہ تکبیر کے سوا کوئی اور نعرہ سننے میں نہیں آیا)۔۔۔۔۔ باقی رہا نظریات و افکار کا معاملہ تو مولانا مودودی خود تہجد پسندوں اور قدامت پرستوں کے مابین ”بیچ کی راس“ کے آدمی ہونے کے مدعی ہیں جبکہ جمعیت علماء اسلام ہے ہی ان علماء پر مشتمل جن کو قدامت پرستی اور جمود کے طعنے دیئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ تو پھر ہم نے اپنے اس جیلے میں آخر اور کون سا ہر گھول دیا تھا؟

سیاسی موقف کے اعتبار سے جماعت اور جمعیت کے مابین جو بُعد المشرقین پایا جاتا ہے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد تین امور پر قائم ہے :

ایک یہ کہ عالمی سیاست کے میدان میں جمعیت علماء اسلام مغربی سامراج کی جانی دشمن ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی بیخ کنی کے لئے وہ کسی بھی دوسری طاقت سے تعاون کو درست سمجھتی ہے (در حقیقت یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت ماضی میں جمعیت علماء ہند نے انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دیا تھا) جبکہ جماعت اسلامی کی رائے میں چونکہ مغربی الحاد نے کسی نہ کسی حد تک دین و مذہب کے ڈھانچے کو بھی قائم رکھا ہے اور مغربی جمہوریت میں رائے کی آزادی بھی برقرار رہتی ہے لہذا کمیونسٹ بلاک کے مقابلے میں مغربی طاقتیں کم تر درجے کی برائی ہیں۔

دوسرے یہ کہ بین الاقوامی اور خصوصاً بین العرب سیاست میں جمعیت کی تائید اور ہمدردیاں ان ممالک کے ساتھ ہیں جنہوں نے بادشاہتوں کے تختے الٹ کر سوشلسٹ یا نیم سوشلسٹ نظام اختیار کر لئے ہیں۔۔۔۔۔ اور روس کی امداد کے سہارے مشرق وسطیٰ میں امریکی سامراج کے مظہر اعظم اسرائیل کے خلاف مصروف پیکار ہیں۔۔۔۔۔ جبکہ جماعت اسلامی ان ممالک کی مؤید اور حامی ہے (اور ان کی سرپرستی سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے) جہاں ابھی ملوکیت قائم ہے اور جو سوشلزم کی مخالفت کے پردے میں امریکہ کی حمایت کا دم بھر رہے ہیں۔

تیسرے ملکی سیاست کے میدان میں حال ہی میں دائیں اور بائیں بازو کی جو تقسیم عمل میں آئی ہے اس میں جمعیت علمائے اسلام بائیں بازو کی حامی ہے اور عوام کے معاشی حقوق کی بازیافت کی جدوجہد میں مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ لیبر پارٹی کے ساتھ اس کا باقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے اور بائیں بازو کی دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا اتحاد کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں ممکن ہے۔۔۔۔۔ جبکہ جماعت اسلامی نے سوشلزم کی مخالفت کو اسلام اور کفر کی جنگ کا درجہ دے کر دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ ملک کے سرمایہ دار طبقات کو اپنی نجات صرف اسی سے وابستہ نظر آتی ہے اور ان کی تجویروں کے منہ اس کے ”تحفظِ نظریہ پاکستان فنڈ“ کے لئے کھل گئے ہیں۔

بات تو درحقیقت بس اتنی سی ہے جو اوپر بیان ہوئی لیکن شدتِ مخالفت میں یہی اختلافات اس صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اس کے ہم خیال حلقوں کی جانب سے جمعیت پر کانگریسی مولویوں کی پھبتی کے علاوہ سوشلزم اور کمیونزم کے لیبل ہی نہیں کفر کے فتوے تک چسپاں کئے جا رہے ہیں اور جمعیت کی طرف سے جماعت اور ان کے ہم نواؤں کو امریکہ کے پٹھو، سامراج کے آلہ کار، یہودیوں کے کارندے اور سرمایہ داروں کے ایجنٹ ایسے خطابات سے نوازا جا رہا ہے۔

جمعیت علمائے اسلام کے بارے میں ہم نے آج سے پورے ڈیڑھ سال قبل جبکہ پاکستانی سیاست کے موجودہ ہنگامہ خیز دور کی ابتدا ہوئی ہی تھی، ان صفحات میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں جن سے جمعیت کے متذکرہ بالاسیاسی موقف کے تاریخی پس منظر پر روشنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ کہ جمعیت علماء اسلام کا عوامی مزاج اور سامراج دشمن کردار ہرگز ”حادث“ نہیں بلکہ نہایت قدیم ہے اور اپنی پشت پر ایک طویل تاریخ اور شاندار ماضی لئے ہوئے ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان بالکل بے بنیاد ہے کہ اس کا موجودہ رویہ صرف جماعت اسلامی کی مخالفت کا نتیجہ یا ذاتی طور پر مولانا مودودی کی دشمنی کی پیداوار ہے۔

مئی ۱۹۶۸ء میں باغ بیرون موچی دروازہ لاہور میں ان کی جو کانفرنس منعقد ہوئی اس کے تقریباً

دو سال اور ایک ماہ بعد پھر ایک عظیم الشان ”آئین شریعت کانفرنس“ لاہور میں جون کے آخری ہفتے میں جمعیت کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اکابر و عام کارکن دونوں نہایت سخت جان اور واقعتاً آہنی چنوں کے مانند ہیں اس لئے کہ گزشتہ ایک سال سے ملک کے تمام مذہبی عناصر متحد ہو کر ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے ہیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے انہیں بدنام کرنے اور عوام کو ان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے قدم آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔۔۔۔ اور تازہ ترین اضافہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی گزشتہ تقریباً دس سال سے صدر ناصر اور عالم عرب کی عوامی تحریکوں کی دشمنی اور ان کے خلاف شدید زہر آلود پروپیگنڈے کی قیمت عرب بادشاہوں اور امیروں کی ”سرپرستی“ کی صورت میں وصول کرتی رہی ہے اسی طرح اب جمعیت بھی عرب ممالک کے فریق مخالف کی نگاہوں میں آگئی ہے اور اسے بھی کچھ نہ کچھ ”سرپرستی“ ضرور حاصل ہو جائے گی۔

ان حضرات پر ”کانگریسی مولوی“ کی بھیجی سن کر خدا جانتا ہے کہ دل خون کے آنسو روئے لگتا ہے، اس لئے کہ اس کی اولین زد مولانا حسین احمد مدنیؒ ایسے اکابر ملت، مجاہدین حریت اور زعمائے دین پر پڑتی ہے جن کے سیاسی موقف سے چاہے کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے علم و فضل، تقویٰ و تدین، خلوص و بے نفسی، عزم و ہمت، جانفشانی و تندہی، قربانی و ایثار اور حلم و تواضع کی کوئی دوسری مثال مسلم ہند کی ماضی قریب کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ مولانا مدنیؒ کی زیارت کا شرف ہماری گنجگار آنکھوں کو تو حاصل نہیں ہوا لیکن ان کی اس ”کرامت“ کا مشاہدہ ہم نے پچھتم سر کیا ہے کہ کتنے ہی مخلص اور متدین لوگوں کی آنکھوں سے ان کا نام سنتے ہی آنسوؤں کا دریا بہہ نکلتا ہے۔۔۔۔۔ اور حلقہ دیوبند کے مدارس کی وہ زیر تعلیم نوجوان نسل جس نے مولانا کو نہ دیکھا نہ سنا ان کی توہین پر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اور

ذاتی طور پر ہمارے لئے تو سب سے بڑی شہادت مولانا امین احسن اصلاحی کی ہے جن کے الفاظ میں ”مولانا مدنیؒ صرف اپنی سیاسی رائے کے سوا ہر اعتبار سے ایک مثالی شخصیت تھے۔“

اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ایک مرتبہ مولانا اصلاحی نے سنایا کہ : جن دنوں کانگریس اور

مسلم لیگ کی کشمکش زوروں پر تھی اور مولانا مٹلیؒ اور ان کے رفقاء عقیدہ و استہزاء کا ہدف بنے ہوئے تھے ایک روز خبر آئی کہ کچھ لہمی نوجوانوں نے مولانا کے ساتھ نہایت توہین و تذلیل کا معاملہ کیا۔۔۔۔۔ ان دونوں دارالاسلام سرنا پٹھان کوٹ میں عام معمول یہ تھا کہ شام کے وقت ہم سب لوگ اکٹھے میر کے لئے نہر پر جلیا کرتے تھے (گویا یہ ان دنوں کی مرکز جماعت اسلامی کی شام کی نشست تھی امیر) وہاں مولانا مودودی سمیت کچھ لوگوں نے اس خبر پر خوش گئی کے انداز میں تمبرے کرنے شروع کئے، لیکن میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد مولانا مودودی نے مجھ سے بھی کچھ کہنے کی فرمائش کی تو میں نے کہا کہ۔۔۔۔۔ ”میں اور تو کچھ نہیں جانتا لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ جس قوم نے مولانا مٹلیؒ ایسے شخص کی توہین کی ہے اس پر یقیناً کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے!“۔۔۔۔۔ اس پر پوری مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا مودودی نے کہا کہ ”مولانا آخر جو لوگ قوم کے احساسات و جذبات کا بالکل لحاظ نہ کریں ان کے ساتھ قوم کبھی گستاخی بھی کر گزرے تو کون سی بڑی بات ہے!“ اس پر میں نے مزید تو کچھ نہ کہا لیکن اپنے اس فقرے کو دہرایا: ”میں اور تو کچھ نہیں جانتا صرف یہ جانتا ہوں کہ جس قوم نے مولانا مٹلیؒ ایسے شخص کی توہین کی ہے اس پر یقیناً کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے!“

ذاتی تقویٰ و تدبیر کے علاوہ۔۔۔۔۔ اب تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان حضرات کے سیاسی موقف کے بارے میں بھی اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ خود مولانا احتشام الحق تھانوی نے آج سے تقریباً تین سال قبل جامعہ اشرفیہ لاہور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے کہ ”اب جو حالات پیش آرہے ہیں ان کو دیکھ کر تو خیال ہوتا ہے کہ تحریک پاکستان کے بارے میں ان حضرات کی رائے زیادہ درست تھی جو کہتے تھے کہ پاکستان میں فروغ اسلام کو نہیں، فرق باطلہ اور الحاد و اباحت کو حاصل ہو گا“ لیکن بات یہاں تک نہ پہنچے تو بھی کم از کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ اس وقت کی خدمتِ خدا میں جو زیادتیاں ایک دوسرے پر ہو گئی تھیں اب کم از کم ان کا عاودہ تو نہ ہو۔۔۔۔۔

ہم خود اپنا یہ ذاتی احساس بھی اس مقام پر بیان کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔۔۔۔۔ کہ بقیہ تمام معاملات اور قتل و قاتل ایک طرف، کم از کم ہندوستان کے مسلمانوں کے مسئلے کے اعتبار سے تو کبھی کبھی شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ”پاکستان کی سکیم سے

ہندوستان کے مسلمانوں کی قوت جو پہلے ہی تہائی ہے وہ تو تین حصوں میں بٹ کر مزید کم ہو جائے گی اور ہندوؤں کی طاقت بالکل یکجا اور مجتمع رہے گی۔۔۔۔۔ ۱۱۔۔۔۔۔ ان کا خیال کس قدر درست تھا! اس لئے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے کسی تازہ قتل عام کی خبر آتی ہے دو سرے لاکھوں اور کروڑوں حساس مسلمانوں کی طرح راقم الحروف کے دل پر بھی چھریاں چل جاتی ہیں۔۔۔۔۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں کا ہنکھ چین کاٹ کھانے کو دوڑنے لگتا ہے بلکہ سیدنا مسیح کی تمثیل کے عین مطابق ہر کھانا ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کا گوشت اور ہر مشروب ان کا خون نظر آنے لگتا ہے۔۔۔۔۔ ۱۱۔۔۔۔۔

ہمیں دوسروں سے تو کوئی گلہ نہیں لیکن حیرت ناک افسوس ہوتا ہے حلقہ دیوبندی کے ان اکابر پر جو نہ صرف درس و افتاء بلکہ تلقین و ارشاد کی مسندوں پر رونق افروز ہوتے ہوئے بھی ایسے کٹھوردل واقع ہوئے ہیں کہ کچھ سیاسی یا روپلی مصلحتوں کی بنا پر اب بھی ان خادمانِ دین و ملت پر کانگریسی مولوی ایسی تحقیر آمیز پھبتی کئے سے باز نہیں رہتے۔۔۔۔۔ ۱۱۔۔۔۔۔

رہا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہونے کا الزام اور اس کی آڑ میں بالواسطہ کفر کا فتویٰ تو جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ تو جیسا کہ ہم بعد میں تفصیل سے واضح کریں گے یہ سب کچھ ایک شدید مجبوری اور اضطرار کے تحت حکمتِ عملی کے طور پر کر رہی ہے رہے تھانوی و عثمانی حلقے تو ان کی جانب سے یہ معاملہ کچھ تو نا سمجھی میں ہو رہا ہے اور کچھ عالمی مذمتی گروپ کے اُس جرمِ عظیم کے انتقام کے طور پر جو اس نے جمعیت العلماء کی قیادت سے ان حضرات کو بے دخل کر کے ”یوسف بے کارواں“ بنا کر کیا تھا۔۔۔۔۔ اس لئے کہ جتنی کچھ سوشلزم کی قائل جمعیت علماء اسلام ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ سوشلزم جماعت اسلامی نے بھی حالات سے مجبور ہو کر اپنے منشور میں داخل کر لیا ہے اور تھانوی و عثمانی اکابر کی قیادت میں مختلف مذہبی گروہوں کے ۱۸ علماء نے بھی اپنے فتویٰ کے ذریعے اسے سندِ جواز عطا فرما دیا ہے۔۔۔۔۔ تو ظاہر ہے کہ بنائے نزاع سوشلزم نہیں کچھ اور ہے۔۔۔۔۔ ۱۱۔۔۔۔۔

جمعیت کی طرف سے ان ساری مدافعتیہ گزارشات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ خود ان کی اپنی بعض باتوں سے نہ صرف یہ کہ ان کی موجودہ قیادت کے وقار کو دھکا لگا ہے بلکہ ان کے اکابر و اسلاف کی شہرت اور نیک نامی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

ان چیزوں میں سے ایک ان کی شدید بد نظمی و بے تربیتی ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی ہی معکھ خیز صورتیں پیش آتی ہیں اور پوری جمعیت تمسخر و استہزاء کا ہدف بنتی ہے۔ چنانچہ ماضی میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی معاملے میں جمعیت کے ایک لیڈر کا بیان کچھ اور ہوتا ہے اور کسی دوسری مقتدر ہستی کا بالکل کچھ اور..... اور بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے کہ صر

”من چہ می گویم و ظنورہ من چہ می سراید“

اگر گستاخی شمار نہ ہو تو ہم جمعیت کے اکابر کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ اس سقم کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کریں اور تنظیم و جماعت بندی کے کم از کم ناگزیر لوازم کا ضرور اپنے یہاں اہتمام کریں۔

دو نظری اور اہم ترین چیزیں جمعیت کے اکابر میں سے بعض کی معیارِ شرافت سے گری ہوئی زبان اور ہلکا طرزِ تکلم ہے جس نے حقیقت یہ ہے کہ جمعیت کو خصوصاً شہروں کی بڑھی لکھی ٹڈل کلاس کے حلقے میں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں ان حضرات کے خلوص میں ہرگز کوئی شک نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے جوش و جذبے اور قوتِ کارکردگی پر رشک آتا ہے، لیکن ان کے طرزِ خطاب اور اندازِ تکلم پر گردن کو نہ امت سے جھکا لینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ کاش کہ یہ حضرات تقریر و خطاب کے موقع پر ”وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ“ کی قرآنی ہدایات کو پیش نظر رکھ سکیں اور یہ اندازہ کر سکیں کہ اس کی خلاف ورزی کر کے وہ خود اپنے مقصد اور مشن کو کس قدر نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔

تیسری بات یہ کہ اعوان و انصار کے انتخاب میں ان کے یہاں بھی احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جاتی بلکہ جس وقت جو شخص مفید مطلب نظر آئے اسے سر آنگھوں پر بٹھالیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ایک نہایت تلخ قسم کا تجربہ انہیں ماضی قریب میں بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جلسوں اور جلوسوں میں بعض اوقات بالکل آوارہ اور اوباش لوگ شریک ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہر شریف انسان کو ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے اور قلبی اذیت بھی۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے ”مستعدہ

اسلامی محلا "کا توڑ کرنے کے لئے جو "تحفہ دینی محلا" جمعیت کے زیر سرپرستی بنا اس کے جلے میں نہایت ناگفتہ بہ صورتیں پیش آئیں۔۔۔۔ اور پھر یوم جلو کے مشترکہ جلوس میں بھی اس قسم کے عناصر نے جو طرز عمل اختیار کیا اس پر بھی ہر شخص نے نفرت و ملامت کی اور اس میں شریک ہونے کی وجہ سے جمعیت کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا۔۔۔۔ ہماری ناخیز رائے میں جمعیت کو ہرگز اس طرح کے سارے تلاش نہیں کرنے چاہئیں اور جو کام بھی ہو بس اپنی ہی قوت کے بل پر کرنا چاہئے۔۔۔۔ اور ہمارا اندازہ ہے کہ غالباً اب جمعیت کے اکابر نے کم از کم اس معاملے میں تو اپنی روش تبدیل کر بھی لی ہے۔۔۔۔ چنانچہ حالیہ "آئین شریعت کانفرنس" کے موقع کے جلوس و جلسوں میں بحمد اللہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہونے پائی، بلکہ جلوس تو بلاشبہ اسلامی مناسبت، مسجیدی اور وقار کا ایک عظیم الشان شاہکار تھا۔۔۔۔۔ ۱۱

دینی جماعت اسلامی تو اس کلامی اگرچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں اس لئے کہ اس کا شجرہ نسب زیادہ سے زیادہ مولانا ابوالکلام مرحوم کے "اہلال" اور "ابلاغ" سے ملتا ہے یا خیر برادران سے۔۔۔۔ اور اگرچہ مسلمان ہند کی قومی تحریک سے اس کی علیحدگی کے اسباب کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہے۔۔۔۔ تاہم ہمارے نزدیک اس نے جو کام ۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۲ء تک کیا وہ درست خطوط پر بھی تھا اور نتیجہ خیز بھی اور اگر وہ انہی خطوط پر کام کرتی رہتی تو شاید آج اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا خواب "شد پریشل خواب من" کی سی مایوس کن صورت پیش نہ کر رہا ہوتا، لیکن افسوس کہ اس نے کچھ وقتی سی ترغیبات (TEMPTATIONS) سے دھوکا کھا کر، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں، خود اپنے بیان کردہ "ایک ہی مخصوص طریق کار" کو چمک کر پاکستانی سیاست کے اکھاڑے میں کود جانے کا فیصلہ کر لیا۔۔۔۔ اور تحریک پاکستان کی مذہبی رومانویت کے اس غبارے میں از سر نو گیس بھرنی شروع کر دی جو قیام پاکستان کے بعد تیزی سے خالی (DEFLATE) ہو رہا تھا۔

پھر چونکہ سیاسی میدان میں داخلے کے لئے ان کے پاس سوائے مذہب کے اور کوئی اسٹرو (CREDENTIALS) سرے سے موجود ہی نہیں تھیں لہذا اس میدان کے ہر مقابلے اور حصول اقتدار کی جنگ کے ہر معرکے کو انہیں ایک ناگزیر ضرورت کے تحت "اسلام اور کفر کی

جنگ ”قرار دینا پڑا۔۔۔۔۔ چنانچہ کم از کم ان کے جرائم و وسائل کے صفحات کی حد تک پاکستان میں مسلسل تیس برس سے اسلام اور کفر کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔

اول اول اس جنگ میں ”کفر“ کی جانب سے لڑنے والی اور اسلام کا راستہ روکنے والی وہ قوی قیادت تھی جس میں خواجہ ناظم الدین اور سردار عبدالرب نشتر ایسے پابندِ صوم و صلوة اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین ایسے اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔۔۔۔۔ جب یہ قیادت کچھ خارجی دباؤ اور کچھ داخلی انتشار کی وجہ سے میدان سے ہٹی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور گمان کیا کہ اب میدان صاف ہے۔ چنانچہ ”حکمت عملی“ سے کام لیتے ہوئے ۱۹۵۵ء کے سالانہ اجتماع کی قراردادوں کے ذریعے امریکہ کو بھی سفید جھنڈی دکھا دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھی کوئی غیر نہیں آپ ہی کے نیاز مند ہیں۔۔۔۔۔ لیکن افسوس کہ اُس وقت کی اکھیر پچھاڑ اور توڑ پھوڑ میں سے بجائے اس کے کہ ان کے لئے کوئی ”خیر کی راہ“ نکلتی ۱۹۵۸ء کا مارشل لاء اور سابق صدر ایوب خاں کا دس سالہ دورِ اقتدار برآمد ہو گیا۔ چنانچہ ”اسلام اور کفر کی جنگ“ کا ایک دوسرا دور شروع ہو گیا۔ اس دور کی ابتدا میں جماعت اسلامی نے ایوب خاں کے بھاری پتھر کو راستے سے ہٹانے کے لئے ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ کبھی سروردی مرحوم سے اشتراک کیا، کبھی محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت قبول کی۔ الغرض ”ع“ ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر۔۔۔۔۔ لیکن جب یہ پتھر اپنی جگہ سے ٹس سے ٹس ہوتا نظر نہ آیا تو تھک ہار کر اپنے قدیم ترین جریدے کے ایک ادارے کے ذریعے صلح کی پیشکش کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔۔۔۔۔ لیکن ابھی یہ دوستی صرف گول میز کانفرنس تک ہی پہنچ پائی تھی کہ خود ایوب خاں کا دورِ اقتدار ختم ہو گیا۔

قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کمال کند

دو چار ہاتھ جبکہ لبِ بام رہ گیا

صرف یہی نہیں بلکہ جس چیز کو مسلسل دس سال تک سب سے بڑا شر اور ساری برائیوں کی جڑ اور اسلام کے راستے کی واحد رکاوٹ ٹھہرایا تھا اس کے ہٹنے ہی ایک اور بلانمودار ہو گئی۔۔۔۔۔ اور ”شامتِ اعمالِ ماسورت“ بھٹو گرفتار کا نقشہ نظر آنے لگا۔ علاوہ ازیں ایک طرف معاشرے کے مظلوم و مجبور طبقے یعنی کسان، مزدور، کم تنخواہ پانے والے سرکاری ملازم اور محنت کش ایک طوقان بن کر اٹھتے نظر آئے اور دوسری طرف ”یہ گلیوں کے آوارہ بے کار کتے“ گلے کو آنے لگے

----- چنانچہ اسلام اور کفر کی جنگ کا ایک نیا معرکہ شروع ہوا۔۔۔۔۔ اور سوشلزم کو کفر کا ایک ہوائی اور فرضی مورچہ قرار دے کر اس پر گولہ باری شروع کر دی گئی۔

اسلام اور سوشلزم۔۔۔۔۔ یا بالفاظ دیگر اسلام اور کفر کی ہوائی جنگ گزشتہ ایک سال سے ہمارے ملک میں پورے زور و شور سے جاری ہے اور اس میں شک نہیں کہ کچھ سرمایہ داروں کی پشت پناہی اور کچھ دوسرے دینی حلقوں کی امداد نے اس جنگ میں خالص سوشلسٹ عناصر کو پسپائی پر مجبور بھی کر دیا ہے لیکن

براہو جمعیت علماء اسلام کا۔۔۔۔۔ کہ وہ اس جیت کو بھی شکست میں تبدیل کرنے پر تل گئی ہے، چنانچہ اس نے ایک طرف مزدوروں، کسانوں اور مظلوم و مقبور عوام کی پشت پناہی شروع کر دی ہے اور دوسری طرف جماعت کی امریکہ نوازی، سامراج دوستی اور سرمایہ داروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا ہانڈہ چوراہے میں پھوڑنا شروع کر دیا ہے۔۔۔۔۔ II

تو پھر کون سے تعجب کی بات ہے اگر جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ غصہ ”جمعیت علماء اسلام“ ہی پر آئے اور اس کے کارکن اس کے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو جائیں!

ہم واضح طور پر عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی کسی حقیقی امید اور واقعی توقع کا تعلق ہے وہ تو ہمیں نہ جماعت اسلامی سے ہے نہ جمعیت علمائے اس لئے کہ ان دونوں جماعتوں کا اصل اور حقیقی مزاج سیاسی ہے۔۔۔۔۔ اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جو کام ناگزیر اور لازماً منہ ہے یعنی ایک ذہنی و فکری انقلاب۔۔۔۔۔ اور عوام کی اخلاقی و عملی تربیت وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا۔

لیکن جہاں تک ان دونوں مذہبی گروہوں کی سیاسی حکمت عملی کا تعلق ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جماعت اسلامی کا یہ مستقل شغل کہ وہ اپنی حصول اقتدار کی جنگ کے ہر معرکے کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا کر پیش کرتی ہے اسلام کے حق میں نہایت معذور اس ملک میں مذہب کے مستقبل کے اعتبار سے سخت خطرناک ہے۔۔۔۔۔ اس چرواہے کی مانند جو خواہ مخواہ شیر

آیا شیر آیا کہہ کر لوگوں کو امداد کے لئے بلا کر ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا؟ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہر وقت اور ہر موقع پر ”اسلام خطرے میں“ کے نعرے لگانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کبھی واقعی شیر آبی جائے اور اسلام کو حقیقی خطرہ درپیش ہو تو عوام اسے بھی مذاق سمجھ کر بیٹھے رہ جائیں اور کسی کی غیر متوجہی جوش میں نہ آئے۔۔۔۔۔

تحریک پاکستان کے دوران بھی ”پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ“ کے نعرے بڑے زور شور سے لگے تھے اور اُس وقت بھی بہت سے سادہ لوح اور نیک دل مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ لیکن پھر مسلسل ۳۳ سال جس طرح ان نعروں کی مٹی پلیدی گئی اس سے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کے دلوں پر مایوسی اور ناامیدی کے کیسے کیسے اندھیا رے پھیلے۔۔۔۔۔ اب پھر اسی ”رومانویت“ کا دور دورہ ہے، لیکن انتخابات کے نتیجے میں جو کچھ ہو گا وہ کے معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ ”اسلام اور کفر“ کی اس ہوائی جنگ کی فتح کے ثمرات کی ساری فصل پرانے پیٹھہ ور اور جلدی و پشتی سیاست دان کاٹیں گے۔۔۔۔۔ اور ایک بار پھر مذہبی رومانویت کا غبارہ پیٹنے کا دور لوگوں میں مایوسی و بددلی کی عام لہر پھیلے گی۔۔۔۔۔ اور اس بار اس ”DIS-ILLUSIONMENT“ کی پوری ذمہ داری جماعت اسلامی پر عائد ہوگی۔

دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کی تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہماری رائے میں اس کی موجودہ حکمت عملی آخر کار اسلام کے لئے مفید ثابت ہوگی۔۔۔۔۔ اس لئے کہ اس وقت اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے طبقاتی شعور فی الواقع پیدا کر دیا ہے اور کسانوں، مزدوروں اور دوسرے محنت کش طبقات میں یہ احساس بیدار ہو گیا ہے کہ وہ مظلوم و مجبور ہیں اور ان کا استحصال ہوتا رہا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ اپنے معاشی حقوق کی بازیافت کے لئے منظم جدوجہد کا آغاز کر چکے ہیں۔۔۔۔۔ اور ملک میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان کو مسلسل ذہنی و فکری غذا بھی دے رہے ہیں اور اس جدوجہد میں ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں۔ جب تک یہ صورت پیدا نہیں ہوئی تھی اور کسان اور مزدور ”قسمت“ پر راضی و شاکر تھے بات مختلف تھی، لیکن اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہے اور پسے ہوئے طبقات اپنا حق وصول کرنے کے لئے عملاً اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس مرحلے پر ”سرمایہ داری“ بھی اپنے تحفظ کے لئے ہر ممکن حال چل رہی ہے اور اس کے مدافعتانہ ہتھیاروں میں سے ظاہر ہے کہ اہم ترین ہتھیار ”مذہب“ کا ہے۔۔۔۔۔

روایت شکن

تاریخ ساز

مسئلہ اشاعت کے 32 درخشاں سال

طلبا کا مقبول اور

سب سے زیادہ پڑھا جانوالا ماہنامہ

پہلا قدم

اب مستقبل اسلام کا ہے

• طلباء کے مستقبل کا رہنما

آپ کے
ذہنوں میں
شگفتہ سوالات
کا جواب

• آج کا طالب علم یا یوں کہوں • مغرب کا تہذیبی سیاسی تسلط؟
• تزکیہ نفس؟
• نوجوانوں کو درپیش چیلنجز؟
• تعلیمی اداروں میں امن کیسے؟ • تعلیمی اداروں میں بگاڑ کا ذمہ دار کون؟
• اسلامی زندگی کی تشکیل نو؟ • طلباء کے اجتماعی مسائل؟
• عالم اسلام! اچانک اسلام اور اسلامی تحریکات کا مستقبل؟

جڑاؤ اور حزبوں، غلطیوں اور عزیمتوں کے تذکرہ اور
نئے انعامی سلسلوں سے مزین

ہم قدم

ایسے ذیلدار پاک! امپرو لاء پور پاکستان - فون ۵۸۷۱۲۳، ۵۸۸۴۸۸ - فیکس ۵۵۷۲۳۱۰

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰلِیَّ وَآفَاقُكُمْ بِیْمٍ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا (القرآن)
ترجمہ: اور اپنے خدا پر اللہ کے فضل کو اور اس کچھ اس میثاق کو یاد کرو جو تم نے تمہارے خدا پر کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔

میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: 6
صفر المظفر ۱۴۱۶ھ
جولائی ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زر تعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، آرمین، 'مقط' عراق، الجزائر، مصر 10 امریکی ڈالر
- سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
- قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان 17 امریکی ڈالر
- امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ 22 امریکی ڈالر
- قسبیل زر: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادلہ تحریر

شیخ جمیل الزمان
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود مختار

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور ویسٹ

مقام اشاعت: 36- کے، بلال ٹاؤن، لاہور 54700- فون: 5869501-02-03
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی: 67- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون: 6305110
پبلشر: عالم کتب، مرکزی انجمن، طابع: رشید احمد دہری، مطبع: مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لینڈ

مشمولات

☆ فکروہ و تبصرہ _____ ۳

حافظ عارف سعید

☆ تقدیم _____ ۷

○ مقدمہ الخلافۃ الکبریٰ (خواجہ عبدالحی فاروقی)

○ انوار القرآن (مولوی انیس احمد)

از قلم : ڈاکٹر اسرار احمد

○ تعارف انوار القرآن

از قلم : شاہد احمد

☆ حیاتِ اقبال _____ ۲۵

ایک گم شدہ ورق (۲)

حافظ عارف سعید

☆ تازہ خواہی داشتن _____ ۴۱

پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور (۳)

○ ”دیکھ کیجے میں فلکستِ رشتہ تسبیحِ شخا“

○ پاکستان کی مذہبی سیاست کا نیا ہدف :

”برسرِ اقتدار طبقہ“ کی بجائے ”موشلزم“

○ ”....وقتِ دعا ہے!“

○ ۶۹ء سے ۷۱ء تک پاکستان کی سیاست کی افراطی فوری کا اندوہناک نتیجہ :

مشرقی پاکستان کی علیحدگی

امیر تنظیم اسلامی کے ۷۲-۷۰ء کے سیاسی تجزیے

تذکرہ و تبصرہ

زیر نظر شمارے کے ساتھ محمد اللہ، امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ادارت و اہتمام میں ماہنامہ ”میشاق“ کی اشاعت کے تیس سال پورے ہو گئے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے ۱۹۶۶ء میں اس پرچے کی لغات سنبھالی تھی اور ان کے زیر ادارت میشاق کا پہلا شمارہ جولائی ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب تنظیم اسلامی قائم ہوئی تھی نہ انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا تھا بلکہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے بحرو سے پر تن و تھایک عظیم مقصد کے حصول کے لئے سفر کا آغاز کیا تھا۔

گویا۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا
ادھر کچھ عرصے سے دعوتی و تنظیمی مصروفیات میں بے پناہ اضافے کے باعث امیر تنظیم نے میشاق کی اکثر ادارتی ذمہ داریوں، بالخصوص ادارتی صفحات تحریر کرنے کی پابندی سے خود کو مستعد تک فارغ کیا ہوا ہے، چنانچہ آج کل میشاق کے قارئین کو محترم ڈاکٹر صاحب کا تحریر کردہ ادارتی شمارہ یاد دہانی بخشنے کو ملتا ہے، تاہم ابتدائی سالوں میں محترم ڈاکٹر صاحب بڑی پابندی اور اہتمام سے میشاق کے ادارتی تحریر فرماتے رہے اور ان کے ادارتی بڑے شوق اور توجہ سے پڑھے جاتے تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کے تحریر کردہ اکثر و بیشتر ادارتی دینی اور تحریری موضوعات پر مشتمل ہوتے تھے اور ان میں وقتی حالات کے حوالے سے گفتگو اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبصرے کا عنصر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ چنانچہ اس پر بعض احباب نے شکوکے انداز میں اور بعض نے تنقید بلکہ استہزاء کے پیرائے میں بھی اس رائے کا اظہار کیا کہ کسی ماہنامہ پرچے کے ادارتی صفحات میں حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو اور ملکی سیاست کے آثار چڑھاؤ پر تبصرہ تو ایک ناگزیر ضرورت ہے، ادارتی صفحات میں ان موضوعات سے گریز ناقابل فہم ہے۔۔۔۔۔ اس کے جواب میں محترم ڈاکٹر صاحب کی جو تحریر ”تذکرہ و تبصرہ“ کے عنوان سے جولائی ۱۹۶۸ء کے میشاق میں شائع ہوئی اس کے ذریعے چوتھہ اس امر کی وضاحت و مستندی عہدگی کے ساتھ ہوتی ہے کہ انہوں نے گوشہ صحافت میں قدم کیوں رکھا، ”میشاق“ کا اجراء کس مقصد کے پیش نظر ہوا اور کن حالات میں ہوا، لہذا آج جب کہ ان کے زیر ادارت اس پرچے کی اشاعت کو تیس برس مکمل ہو گئے ہیں اور اس طرح ماہنامہ میشاق نے اپنے سفرِ حیات کا ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے، ذیل میں اس تحریر کو ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے :

”گزشتہ شمارے کے ساتھ راقم الحروف کے زیر ادارت ”میشاق“ کے دو سال مکمل ہو گئے تھے اور زیر نظر اشاعت سے تیسرے سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دو سال کی اس مدت میں

”میشاق“ کے ذریعے اگر دین کی کوئی بری بھلی خدمت ہوئی ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔۔۔۔ اور اگر کسی کو تنہی یا غلطی کا صدور ہوا ہے تو وہ یقیناً میری ناقصی اور شرارت نفس کی بنا پر ہے۔ آئندہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی کی امید اور اس کے اس چہیتی وعدے پر بختہ یقین کی بنا پر کہ :

وَاللّٰهُ جَاهِدُ وَاٰمِنًا لَّنْهَدِيَنَّهُمْ مَّجْلَسًا (العنکبوت: ۲۸)
”اور جو لوگ ہماری اس راہ میں کوشش کریں گے ہم لازماً انہیں اپنے راستوں پر چلائیں گے“

اس دعا کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنے کا عزم ہے کہ :

رَبَّنَا اٰرِيسَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اَتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ
بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اَحْسَابَهُ (آمین)

صحافت نہ تو راقم الحروف کا ”پیشہ“ ہے اور نہ ”مشغلہ“۔

جہاں تک کسب معاش کا تعلق ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے وہ ذریعہ عطا فرمایا تھا جو سب کے نزدیک دنیا کا شریف ترین پیشہ ہے۔ پھر میرے بارے میں کسی نے چاہے اور کچھ بھی کہا ہو، مجھ پر فحی ہونے کا الزام آج تک کسی نے نہیں لگایا۔۔۔۔۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ اپنے دور تعلیم کے انتہائی اہم زمانے میں ایک تحریک اور اس کی دعوت سے متاثر ہوا اور فوری طور پر میں نے پورے فہم اور شعور کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی میں اولیت اس تحریک اور اس کی دعوت کو حاصل ہوگی، معاش اور کسب معاش کے ذریعے (یعنی PROFESSIONAL CAREER) کو بالکل ثانوی مقام حاصل ہو گا۔ تعلیم کے اختتام اور عملی زندگی کے آغاز کے بعد بھی قلب کی گہرائیوں سے ابھرنے والے بعض قضاوں اور روح کی ہمنائیوں سے اٹھنے والے بعض مطالبوں نے مسلسل بے چین کئے رکھے۔ چنانچہ مروجہ معیارات کے مطابق ”پیشہ ورانہ کامیابی“ کے بنیادی لوازم۔۔۔۔۔ یعنی توجہ کا ارتکاز۔۔۔۔۔ اور ایک مقام پر مستقل قیام۔۔۔۔۔ کبھی پورے نہ کئے جاسکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دوران میں جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ پیشہ ورانہ مصروفیت میں اضافہ ہو تا اور وقت اور توجہ کا معتد بہ حصہ اس میں صرف ہونے لگتا تو قلب و روح کی گہرائیوں سے وہی صدا بلند ہونے لگتی جو ایک روایت کے مطابق ایک شکار کے دوران ایک بیابان میں حضرت ابراہیم بن ادھم کو سنائی دی تھی کہ

لیکن پھر اچانک مقصدِ زندگی کی فکر اور اس کے ساتھ شدید ذہنی وابستگی سے یہ "معجزہ" صادر ہوا کہ اکتوبر ۱۹۵۶ء میں دس پندرہ دن کی مدت میں سوا دو سو صفحات پر مشتمل وہ بیان تحریر میں آ گیا جو اب "تحریک جماعت اسلامی" کی صورت میں مطبوعہ موجود ہے۔ اس کے بعد مسلسل دس سال پھر اس حال میں گزرے کہ ایک حرف بھی قلم سے نہ نکلا حتیٰ کہ اس پورے عرصہ میں خطوط بھی چند بالکل گنے چنے ہی لکھنے میں آئے۔۔۔۔۔ تا آنکہ جولائی ۱۹۶۶ء میں "میشاق" کا دوبارہ اجراء عمل میں آیا۔ اس کے بعد کی قلمی "داستان" سے قارئین "میشاق" بخوبی واقف ہی ہیں۔

یہ پوری داستان بے اختیار اس لئے نوک قلم پر آگئی کہ حالی ہی میں چند قلمی نے یہ شکوہ کیا ہے کہ "رسائل و اخبارات کے ادارے وقتی حالات و مسائل پر تبصرے کے لئے ہوتے ہیں، تم ان میں بھی قتل مضامین بھر کر "صحافت" کے معروف اصولوں کو توڑ رہے ہو۔۔۔۔۔" اور بعض دوسرے حضرات نے یہ طعنہ دیا ہے کہ "معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس "لکھنے" کے لئے کچھ ہے ہی نہیں!"

میری گزارش اپنے ان تمام دوستوں اور بزرگوں سے یہ ہے کہ واقعتاً صحافت نہ میرا پیشہ ہے نہ مشغلہ۔۔۔۔۔ لہذا صحافت کے مروجہ معیارات کے مطابق میری جانچ پر کچھ مجھ پر شدید زیادتی ہے۔ علامہ اقبال کو جو گلہ اپنے دوستوں سے تھا کہ

مرا یار اس غزل خوانے شمر دندا

وہی مجھے اپنے ان مخلصوں سے ہے کہ وہ مجھے صحافی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ہرگز صحافت کا شوق پورا کرنے کے لئے اس کو سچے میں قدم نہیں رکھا، بلکہ "میشاق" کا اجراء صرف اپنے مقصدِ زندگی کے حصول کی جدوجہد کے لئے کیا ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس وسیع و عریض دنیا میں اپنے مقصد اور اس کی جدوجہد سے بڑھ کر اہم چیز کوئی نظر ہی نہیں آتی! موجودہ حالات و واقعات میرے نزدیک بذاتِ اپنی اور فی نفسہ نہ کوئی علیحدہ وجود رکھتے ہیں نہ مستقل اہمیت کہ ان پر تبصرہ کسی افلاحت کا حامل ہو۔ مجھے اس ایک مقصد کے سوا کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ مسلمان بیویوں اور مومن مردوں۔ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ خود میرا سینہ بھی نور ایمان سے منور ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قلوب و اذان بھی اسی نور سے جگمگا اٹھیں تاکہ وہ بھی اسلام پر زندہ رہیں اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ پھر کوئی جماعت یا عظیم ایسی مل جائے جو اس مقصد کے لئے (باقی صفحہ ۲۳ پر)

امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے انقلابی نظریات کے علمبردار

اور

شیخ الہند مولانا محمود حسن دلیوبندیؒ کے جہادِ حریت کے رفیقِ کار

مولانا عبید اللہ سندھی

کی قرآنی درس گاہ

نظارت المعارف القرآنیہ (دہلی)

کے ڈیوٹارغ التحصیل خادمانِ قرآن:

۱۔ خواجہ عبدالحی فاروقیؒ — اور

۲۔ مولوی انیس احمد بی اے (ایک) کے

دو زیرِ طبع تبرکاتِ علمی کی تقسیم

از قلم

ڈاکٹر اسرار احمد

اور مولوی انیس احمد اور ان کی تالیف 'انوار القرآن' کا تعارف

از قلم: شاہد احمد خلف الرشید انیس احمد

لحہ: یہ دونوں تبرکات علمیہ ان شاء اللہ جلد کتابی صورت میں شائع ہوجائیں گے۔

عہدے پر فائز اس باہمت شخص نے عین جوانی میں جبکہ دنیوی ترقی کا ایک وسیع و عریض میدان ان کے سامنے تھا اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو صرف احیائے اسلام کی جدوجہد کے لئے وقف کر دینے کے عزم معمم کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجاہدانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ بالکل نوجوانی میں خلافت اور ہجرت کی تحریکوں میں حصہ لینے کے بعد سے بڑے عظیم پاک و ہند میں اٹھنے والی ہر احیائی تحریک کا انہوں نے قریب سے مطالعہ کیا اور بعض کے ساتھ طویل عرصے تک سرگرمی کے ساتھ کام بھی کیا۔ چنانچہ وہ ایک طرف مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ مسلسل ایک برس مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے تو دوسری طرف شیخ طریقت مولانا عبدالقادر رائے پوریؒ کی خدمت میں حاضری کی خاطر ایک خاصا طویل عرصہ خانقاہ رائے پور میں مقیم رہے۔ اسی طرح ایک جانب مولانا مودودی کے ساتھ ان کا ذہنی سفر ”ترجمان القرآن“ کی ادارت کے آغاز سے تشکیل جماعت اسلامی تک جاری رہا (جس میں وہ بوجہ شامل نہ ہوئے) تو دوسری جانب وہ مولانا محمد الیاسؒ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور ایک طویل عرصے تک نہایت سرگرمی اور جوش و خروش کے ساتھ تبلیغی جماعت میں کام کرتے رہے۔ اسی طرح ادھر لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ سے انہیں انتہائی قرب حاصل رہا تو ادھر مولانا محمد منظور نعمانی مدیر ’الفرقان‘ لکھنؤ سے بھی ان کے دوستانہ مراسم قائم رہے۔۔۔۔ اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے ساتھ تو شاگردی اور استاد کی کا دو طرفہ تعلق رہا۔ یعنی یہ کہ جب وہ ایک سال کے لئے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مقیم رہے تو انہوں نے مولانا علی میاں سے عربی سیکھی اور مولانا علی میاں نے ان سے انگریزی پڑھی، اور تاحال مولانا علی میاں کو جو تعلق خاطر ان سے ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حال ہی میں جب پاکستان تشریف آوری کا موقع ہوا تو انہوں نے حاجی صاحب کو خط میں بھی یہ لکھا کہ ”میں پاکستان صرف آپ سے ملاقات کے لئے آنا چاہتا ہوں“ اور پھر اپنی بے انتہا مصروفیات کے علی الرغم انہوں نے واقفنا حاجی صاحب کے مکان پر حاضری دی۔۔۔۔ بلکہ چونکہ اپنی شدید مصروفیات کے باعث اس ”حاضری“ میں قدرے تاخیر ہو گئی تھی لہذا اس پر وہاں ایک سعادت مند خورد کی حیثیت سے حاجی صاحب کی ”بزرگانہ ڈانٹ“ بھی پورے صبر و سکون کے ساتھ سنی۔۔۔۔

یہ ہماری تفصیل تمہید ہے اس بات کی کہ حاجی صاحب راقم کے ساتھ گفتگو میں اکثر خواجہ عبدالحئیؒ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور اس کا برملا اعتراف کیا کرتے تھے کہ انکی زندگی کے بڑے والے اصل میں وہ دروس قرآن تھے جو خواجہ صاحب اسلامیہ کالج کے حریبہ اندر تھ روڈ کے کسی چوبارے میں دیا کرتے تھے اور جن میں حاجی صاحب نے اپنے زمانہ طالب علمی میں شرکت کی تھی۔۔۔ ایک دوبار حاجی صاحب کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ ”خواجہ صاحب اُس وقت کے ڈاکٹر اسرار احمد تھے اور ڈاکٹر اسرار آج کے خواجہ عبدالحئی فاروقی ہیں“ راقم خواجہ صاحب سے بالکل واقف نہ تھا لیکن حاجی صاحب کے اس ذکر سے انکی ذات سے ایک ذہنی تعلق اور قلبی انس قائم ہو گیا۔۔۔

اسی دوران میں ایک روز اچانک ملک ظفر اللہ خان صاحب (خلف الرشید ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم جو اولاً مولانا ابوالکلام آزاد کی ”حزب اللہ“ اور پھر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی جماعت اسلامی میں فعال طور پر شریک رہے تھے) ایک بوسیدہ سی کتاب لے ہوئے آئے اور انہوں نے فرمایا : ”ابا جان کے سامان میں سے بہت سی بوسیدہ و کرم خوردہ کتابوں کے ڈھیر میں سے یہ کتاب بھی ملی ہے، شاید آپ کو اس سے دلچسپی ہو“ اب جو راقم نے دیکھا تو وہ ”الخلافة الکبریٰ“ تھی ”یعنی سورۃ بقرہ کی انقلابی رنگ میں تحریر شدہ تفسیر از قلم خواجہ عبدالحئی فاروقی“ اور اس کا صرف ”مقدمہ“ ہی پوری طرح ثابت و سالم تھا۔ بہر حال اس کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب کا فرمانا بالکل ٹھیک ہے اور یہ خالص وہی فکر ہے جسے خود راقم اپنی حقیر صلاحیت اور محدود استعداد کے مطابق پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اچنانچہ راقم نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ کم از کم اس کے مقدمے کو ضرور شائع کیا جائے گا اور اس کے لئے اصل کتاب ہی کا عکس استعمال ہو گا۔ اس غرض سے دو سال سے ان صفحات کے پوزیٹو بنے رکھے تھے لیکن کوئی موقع نہ آ رہا تھا۔ آج بحمد اللہ راقم کی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔

اس تبرک علی دینی کے تعارف کا ایک دوسرا رخ بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس کا تعلق علم و تفسیر قرآن کے اس ”انقلابی“ مزاج کے حامل سلسلے سے ہے جو اس صدی کے اوائل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے

شروع ہوا تھا، جس کے خلیفہ اول کی حیثیت حاصل تھی مولانا عبید اللہ سندھی کو جو اواخرِ عمر میں کچھ زیادہ ہی ”انقلابی“ ہو گئے تھے اور خلیفہ ثانی کا درجہ حاصل تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو عمر کے آخری دور میں اغلباً اعمان و انصار کی کمی اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر انقلابیت سے کسی قدر رجعت فرما کر روحانیت اور بیعتِ ارشاد ہی میں منہمک ہو گئے تھے اور تیسری اہم شخصیت تھی خواجہ عبدالحی فاروقی کی جو اغلباً از اول تا آخر معتدل مزاج کے حامل رہے اور ان کے انقلابی فکرِ قرآنی نے نہ تو کوئی بڑی زقند لگائی اور نہ کسی درجے میں رجعت ہی اختیار کی!

راقم نے آج سے ٹھیک دو سال قبل ”میشاق“ بابت دسمبر ۱۹۷۶ء میں ایک طویل مضمون میں تفسیر قرآن کی ان مختلف شاخوں کا جائزہ لیا تھا جو برِ عظیمِ پاک و ہند میں انیسویں صدی عیسوی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں پھلی پھولیں۔ (یہ تحریر اب راقم کی تالیف ”دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر“ میں شامل ہے) ان میں قادیانی و لاہوری سلسلے سے قطع نظر جو ”ضَلَّ ضَلَالًا لَا یَعْبُدُ“ کا مصداقِ کامل بن گیا، ایک انتخابِ تو متجددین کا سلسلہ تھا جس کے بانی مہمان تھے سرسید مرحوم، اور ان کے اہم خلفاء میں شامل ہیں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی اور چودھری غلام احمد پرویز، اور دوسری انتخاب پر تھے ”التراسیحون فی العلم“ جن کے سید الطائفہ تھے حضرت شیخ المند۔ اور ان کے مابین تھیں تین درمیانی رُجک کی حامل شاخیں جو ---- مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حمید الدین فراہی اور علامہ اقبال سے شروع ہوئیں اور جن کے خلفاء عظام ہیں علی الترتیب مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور ڈاکٹر رفیع الدین۔ علاءِ راجن کے حلقے کی دوسری اہم شخصیت ہیں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی جن کے بارے میں راقم لکھ چکا ہے کہ ان کی تفسیر بیان القرآن سے تین تفسیریں مزید نکلی ہیں، ایک مولانا عبدالمجید دریا باوی مرحوم کی، دوسری مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی اور تیسری مفتی محمد شفیع کی۔ البتہ خاص حضرت شیخ المند کی ذاتِ بابرکات سے تفسیر قرآن کے جو دو چشمے پھوٹے ان میں سے تذکرہ بالا تحریر میں صرف ایک کا ذکر ہوا تھا یعنی مولانا شبیر احمد عثمانی کے حد درجہ سلیس لیکن انتہائی عمیق حواشی کا۔ لیکن دوسرے اہم سلسلے کا ذکر کر رہا تھا جس کے اہم افراد ہیں مولانا عبید اللہ

سندھی مرحوم، مولانا احمد علی لاہوری اور خواجہ عبدالحی فاروقی۔

راقم ایک دوسرے موقع پر ”میشاق“ ہی میں اپنی اس رائے کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کے اصل مجدد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ ہیں۔ (یہ تحریر اب راقم کی تالیف: ”جماعت شیخ الہند“ اور تنظیم اسلامی“ میں شامل ہے)۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جامعیت کبریٰ ان کی ذات میں نظر آتی ہے وہ اس صدی کے اعظم رجال میں سے اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ تعلیمی و تصنیفی کام بھی اپنی جگہ درجہ اہمیت کا حامل ہے اور تزکیہ نفس اور مجاہدہ مع النفس کی عظمت سے بھی ہرگز انکار ممکن نہیں، لیکن صدی کے مجدد کا جامہ اسی پر راست آتا ہے جو ان دونوں میدانوں میں بھی سلسلہ حیثیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ مع الکفار کے میدان میں بھی سرگرم نظر آئے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلے اور دارورسن کو بھی رونق بخشے۔ اور اس صدی میں ان تینوں پہلوؤں کو اپنی ذات میں تمام و کمال جمع کرنے والی شخصیت صرف حضرت شیخ الہندؒ کی ہے۔ چنانچہ ان کی ذات سے فکر قرآنی کی ایک انقلابی مزاج کی حامل شاخ بھی پھوٹی جس کے گل سرسبد ہیں یہ تین حضرات جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

الغرض ---- علم و تفسیر قرآن اور دعوت رجوع الی القرآن یا تحریک تعلیم و تعلم القرآن کے اس جائزے یا تجزیے میں جو راقم الحروف نے دسمبر ۱۹۷۶ء کے ”میشاق“ میں سپرد قلم کیا تھا ایک کمی رہ گئی تھی جس کی تلافی ان سطور کی تحریر اور ”الخلافۃ الکبریٰ“ کے مقدمے کی اشاعت سے مطلوب ہے۔“

(میشاق لاہور بابت نومبر دسمبر ۱۹۷۸ء)

”الخلافۃ الکبریٰ“ کا یہ مقدمہ اُس وقت تو صرف ”میشاق“ میں شائع ہو کر رہ گیا تھا۔ اب حال ہی میں جب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے ایک اور شاگرد (جو رشتے میں میرے ماموں بھی تھے) مولوی انیس احمد بی اے (علیگ) کی ایک تالیف ”انوار القرآن“ کی اشاعت کا فیصلہ ہوا تو خیال آیا کہ خواجہ عبدالحیؒ کے اس تہرک علی کو بھی کتابچے کی صورت میں شائع کر دیا جائے۔

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ

مولوی انیس احمد بی اے (علیگ) کی تالیف

انوار القرآن کی تقدیم

یہ ۴۱-۴۰ء کی بات ہے جب میں تیسری چوتھی جماعت کا طالب علم تھا اور ہم حصار میں ریلوے سٹیشن سے بالکل متصل اپنے اس نئے مکان میں رہائش پذیر تھے جو والد صاحب مرحوم و مغفور نے چند سال قبل ہی تعمیر کرایا تھا کہ میرے مشاہدے میں آیا کہ دو حسین و دیدہ زیب کتابوں کے دو سیٹ ہمارے یہاں بہت اہتمام کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک سیٹ مردان خانے کی ”بیٹھک“ میں رکھی ہوئی میز کی دراز میں مستطاب موجود رہتا تھا اور دوسرا منقسم طور پر دو جز دانوں میں خواجہ حسن نظامی مرحوم کے ترجمے اور حواشی والے قرآن مجید کی ان دو جلدوں (پندرہ پندرہ پاروں پر مشتمل) کے ساتھ رکھا رہتا تھا جو والدہ صاحبہ مرحومہ کے زیر تلاوت رہتی تھیں (مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ دونوں جلدیں ”متاعِ عزیز“ کے طور پر اس مختصر ترین سامان کے ساتھ بھی پاکستان پہنچ گئی تھیں جس کے ساتھ ہمارے خاندان نے حصار سے سلیمان کی ہیڈورکس تک کا ایک سو ستر میل کا فاصلہ آگ اور خون کے دریاعوں کر کے بیس روز میں طے کیا تھا۔ پھر پاکستان میں بھی والدہ صاحبہ مرحومہ کی یہ ”متاعِ عزیز“ نہایت بوسیدہ ہو جانے کے باوجود کئی سال تک محفوظ رہی۔ تا آنکہ والدہ صاحبہ نے میرے مشورہ پر پچاس کی دہائی کے اوائل میں حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمے اور مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے حواشی والے مصحف کی تلاوت شروع کی۔)

بہر حال، تذکرہ بالادو کتابوں کے نام تھے : تعلیم القرآن اور کلید القرآن۔ اور ان

دونوں پر مصنف کا نام تحریر تھا ”انیس احمد۔ بی اے (علیگ)۔“ پھر یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ان ہی دنوں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ انیس احمد والدہ صاحبہ کے حقیقی چچو بھی زاد بھائی

ہیں۔ تاہم یہ یاد نہیں کہ میں نے کبھی ان کتابوں کو توجہ کے ساتھ پڑھا بھی ہو۔ ہائی اسکول کے زمانے میں اولاً مجھ پر ”بانگو درا“ چھائی رہی، بعد ازاں کچھ حفیظ جالندھری کا ”شاہنامہ“ اور کچھ مولانا مودودی کے ابتدائی کتابچے زیر مطالعہ رہے، اور زیادہ تر وقت مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی عملی سرگرمیوں کے نذر ہوا۔

میڈیکل کالج کی تعلیم کے دوران جب ذرا معلومات کا دائرہ وسیع ہوا اور حلقہ دیوبند کے بعض حضرات سے تعارف حاصل ہوا تو کان کھڑے ہوئے کہ یہ مولوی انیس احمد تو بہت بدنام انسان تھے اور ان پر حضرت شیخ الہندؒ سے غداری اور انکے خلاف تجزیہ کا الزام تھا۔ چنانچہ دل ہی دل میں شرم اور ندامت کا احساس بھی پیدا ہوا اور ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کی نسبت کو چھپائے رکھنے ہی میں عافیت محسوس ہوئی۔ بلکہ ایک واقعہ تو میں بھول ہی نہیں سکتا۔ یہ ۵۷-۵۸ء کی بات ہے کہ میں اجمل باغ، رحیم آباد (ضلع رحیم یار خان) میں سردار اجمل خان لغاری مرحوم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ادیب عمر کے مولوی صاحب تشریف لائے جن کی داڑھی اور سردوٹوں کے بال نہایت پراگندہ، اور کپڑے نہایت میلے اور بوسیدہ تھے، چہرے پر خشونت بلکہ وحشت تک کے آثار تھے اور ہاتھ میں ایک بہت بھاری بھرکم عصا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ کے شاگرد اور مصاحب رہے تھے۔ (مجھے ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ اگرچہ بہت بعد کی بات ہے کہ ایک بار جب جناح ہال لاہور میں قرآن کانفرنس کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، یہ اچانک ”وارد“ ہو گئے تھے اور انہیں میں نے ایک مختصر سے خطاب کا موقع بھی دیا تھا)۔ بہر حال وہ سردار اجمل خاں صاحب مرحوم سے گفتگو کرتے رہے اور میں صرف سنتا رہا۔ لیکن اٹائے گفتگو میں ایک بار ان کی زبان پر ”مولوی انیس احمد“ کا نام ایسے غیظ و غضب کے ساتھ آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان کا رشتہ کا بھانجا ہوں تو چشمِ زدن میں ان کا بھاری بھرکم عصا میرے سر پر ہو گا

اس کے چند سالوں کے بعد مولوی انیس احمد صاحب کے ایک بھتیجے سے تعارف ہوا۔ یہ فکیل احمد قریشی مرحوم تھے، محلہ انہار میں پرنسپل، ”انجینئر“ اور اس اعتبار سے نہایت مشہور اور معروف کہ گہری دینداری کے ساتھ ساتھ پورے ”دیانتدار“ بھی تھے اور اس

پر مستزاد یہ کہ نہایت دہنگ افسر بھی تھے اور اپنے کام میں ماہر بھی! (یہ موجودہ ماحول کے اعتبار سے "متضاد" اوصاف کسی ایک انسان میں شاذ ہی جمع ہوتے ہیں)۔ ان کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ مولانا احمد علی لاہوریؒ سے بیعت ہیں تو حیرت ہوئی کہ جس حلقے کے لوگ ان کے تایا اور دادا کو انگریز کے ایجنٹ اور قوم کے غدار قرار دیتے ہیں اسی کے ایک بزرگ سے یہ کیسے بیعت ہو گئے!

تاہم اس پوری صورت حال کا "ڈراپ سین" اس صورت میں ہوا کہ جب میں ۱۹۸۰ء میں پہلی بار "بھارت" گیا اور لکھنؤ میں مولانا محمد منظور نعمانیؒ سے ملاقات ہوئی تو چونکہ ان کا قیام بھی بہت طویل زمانے تک بریلی میں رہا تھا جہاں مولوی انیس احمد صاحب کے والد خان بہادر مولوی ادریس احمد مرحوم محکمہ تعلیم میں بہت اونچے منصب پر فائز رہے تھے (اس صدی کی تیسری دہائی کے دور میں ان کی تنخواہ ایک ہزار روپے ماہانہ سے تجاوز تھی) تو میں نے مولانا نعمانیؒ سے ڈرتے ڈرتے مولوی ادریس صاحب کے بارے میں دریافت کر لیا۔ اس پر مولانا نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کی گہری شناسائی تھی اور گھریلو مراسم بھی رہے تھے اور یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے مولوی انیس احمد کو خواہ مخواہ بدنام کیا، حالانکہ اب جو انڈیا آفس کا ریکارڈ منظر عام پر آیا ہے اس سے تو معلوم ہوا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم نہایت قلمس اور جو شیلے انقلابی کارکن تھے اور انگریز انیس شیخ الہندؒ کے "خطرناک ترین" فداویوں میں شمار کرتے تھے۔ اس پر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رشتے کے ماموں بغضِ تعالیٰ نہ غدار تھے نہ سرکارِ انگریزی کے مخبر، بلکہ قلمس مومن اور مردِ مجاہد تھے۔

اس کے چند سال بعد کراچی میں انیس احمدؒ صاحب کے فرزند شاہد احمد (مرحوم) سے ملاقات ہوئی (جو ایک دوسرے رشتے سے میرے خالو بھی تھے!) تو مزید معلومات حاصل ہوئیں جن سے کچھ احساسِ فخر بھی پیدا ہوا۔۔۔۔۔۔ خصوصاً اس بات سے کہ مولوی انیس احمدؒ بھی ان چند خوش قسمت نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے گریجویشن کے بعد فتح پوری مسجد دہلی میں قائم شدہ "ادارۃ نظارۃ المعارف" میں مولانا عبید اللہ سندھیؒ ایسے انقلابی انسان سے قرآن پڑھا تھا اور ان ہی کی وساطت سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کی مشہور

تحریک آزادی موسوم بہ "تحریک ریٹھی رومال" میں شرکت کر کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر گئیں!

میں تک ان کے والد مرحوم اور میری والدہ مرحومہ کے حقیقی پھوپھالیہی خان صاحب کا تعلق ہے وہ یقیناً سرسید مرحوم کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمانان ہند کی مصلحت اس میں سمجھتے تھے کہ انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی روش کو ترک کر کے مصالحت کا رویہ اختیار کیا جائے، اور انگریزی زبان بھی پڑھی جائے اور جدید علوم کی بھی بھرپور طور پر تحصیل کی جائے۔ چنانچہ یہ حقیقت ان کے نام کے ساتھ ملحق خطاب سے بھی ظاہر ہے۔ تاہم ایک تو یہ ایک خاص دور کی بات ہے جس میں بہت سے عظیم المرتبت علماء بھی اس رائے کے حامل تھے۔ (جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور مولانا محمد حسین ٹالوی رحمہم اللہ) اور دوسرے یہ کہ ایسا تو بارہا ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کی رائے اور روش کے بالکل برعکس راستہ اختیار کر لیا اور آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو گئے۔ چنانچہ یہی صورت اس معاملے میں ہوئی!

بہر حال، اپنی اسی ملاقات میں جناب شاہد احمد صاحب نے مجھے اپنے والد مرحوم کی پیش نظر تالیف "انوار القرآن" کا ایک نہایت بوسیدہ نسخہ اپنے تحریر کردہ "تعارف" کے ساتھ عنایت فرمایا تھا جسے ایک "تحریر علی" کی حیثیت سے شائع کرنے کا فیصلہ تو اگرچہ میں نے اسی وقت کر لیا تھا، تاہم دیگر دعوتی و تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے، جن میں گزشتہ دس پندرہ سالوں کے دوران بیرونی اسفار نے زیادہ ہی شدت پیدا کر دی ہے، یہ کام مؤخر ہوتا رہا۔ تا آنکہ "کل امر مرہون لوقتہ" کے مطابق مشیت ایزدی میں اس کی اشاعت کا وقت آگیا۔ چنانچہ اب یہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اس تحریر کا اقتباس بھی پیش کردوں جو میں نے ۱۹۸۷ء میں مولانا عبید اللہ سندھی کے ایک دوسرے شاگرد خواجہ عبدالحی فاروقی کی تالیف "الحلافة الکبریٰ" کا مقدمہ ماہنامہ "میشاق" میں شائع کرتے ہوئے اس کے تعارف کے ضمن میں پروردگرم کی تھی۔

”اس تہ کو علی ودینی کے تعارف کا ایک دوسرا رخ بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس کا تعلق علم و تفسیر قرآن کے اس ”انقلابی“ مزاج کے حامل سلسلے سے ہے جو اس صدی کے اوائل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کی ذاتِ بابرِ کلت سے شروع ہوا تھا جن کے خلیفہ اول کی حیثیت حاصل تھی مولانا عبید اللہ سندھیؒ کو جو اواخرِ عمر میں کچھ زیادہ ہی ”انقلابی“ ہو گئے تھے، اور خلیفہ ثانی کا درجہ حاصل تھا مولانا احمد علی لاہوریؒ کو جو عمر کے آخری دور میں اعلیٰ اعدا و انصار کی کمی اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر انقلابیت سے کسی قدر رجعت فرما کر روحانیت اور بیعتِ ارشاد میں منہمک ہو گئے تھے اور تیسری اہم شخصیت تھی خواجہ عبدالحی فاروقیؒ کی جو اعلیٰ از اول تا آخر معتدل مزاج کے حامل رہے اور ان کے انقلابی فکرِ قرآنی نے نہ تو کوئی بڑی زبرد لگائی اور نہ کسی درجے میں رجعت ہی اختیار کی ا

راقم نے آج سے ٹھیک دو سال قبل "میشلق" بابت دسمبر ۱۹۷۷ء میں ایک طویل مضمون میں تفسیر قرآن کی ان مختلف شاخوں کا جائزہ لیا تھا جو برعظیم پاک و ہند میں انیسویں صدی عیسوی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں پھلی پھولیں۔ (یہ تحریر اب راقم کی تالیف "دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر" میں شامل ہے!) ان میں قادیانی و لاہوری سلسلے سے قطع نظر جو "صَلَّ صَلَاتًا تَعْبِيدًا" کا مصداق کامل بن گیا۔ ایک انتہا پر تو متجددین کا سلسلہ تھا جس کے بانی مہلانی تھے سرسید مرحوم اور ان کے اہم خلفاء میں شامل ہیں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی اور چوہدری غلام احمد پرویز، اور دوسری انتہا پر تھے "التراسیحون فی العلم" جن کے سید الطائف تھے حضرت شیخ الہند۔ اور ان کے مابین تھیں عین درمیانی رنگ کی حامل شاخیں جو۔۔۔۔۔

مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حمید الدین فراہی اور علامہ اقبال سے شروع ہوئیں اور جن کے خلفاء عظام ہیں علی الترتیب مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور ڈاکٹر رفیع الدین۔ علماء راعین کے طبقے کی دوسری اہم شخصیت ہیں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی جن کے بارے میں راقم لکھ چکا ہے کہ ان کی تفسیر بیان القرآن سے عین تفسیریں مزید نکلی ہیں، ایک مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم کی، دوسری مولانا محمد اویس کاندھلوی کی اور تیسری مفتی محمد شفیع کی۔ البتہ خاص حضرت شیخ الہند کی ذاتِ بابرکات سے تفسیر قرآن کے جو دو چشمے پھوٹے ان میں سے تذکرہ بالا تحریر میں صرف ایک کا ذکر ہوا تھا

یعنی مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کے حد درجہ سلیس لیکن انتہائی عمیق حواشی کا۔ لیکن دوسرے اہم سلسلے کا ذکر رہ گیا تھا جس کے اہم افراد ہیں مولانا عبید اللہ شندھی مرحومؒ، مولانا احمد علی لاہوریؒ اور خواجہ عبدالحی فاروقیؒ۔

پیش نظر کتاب کی اشاعت کے ذریعے، ان شاء اللہ العزیز، اس ”سلسلۃ الذہب“ کی ایک تیسری کڑی کا ذکر بھی تاریخ کے صفحات میں مذکور و محفوظ ہو جائے گا۔

مولوی انیس احمدؒ کے بڑے بیٹے نفیس احمد مرحومؒ تو میری معلومات کی حد تک لا ولد ہی فوت ہو گئے تھے۔ البتہ ان کے چھوٹے بیٹے شاہد احمد مرحومؒ کی اولاد بھگت اللہ پاکستان میں موجود ہے اور سب بہن بھائی بھگت اللہ ذہانت و فطانت میں تو اپنے اسلاف کی روایات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے جدِ امجد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین!

خاکسار اسرار احمد عفی عنہ
لاہور، ۵۔ جون ۱۹۹۶ء

رشتہ درکار ہے

تعلیم میٹرک بعد ایک سالہ ٹیکنیکل ڈپلومہ کے حامل لڑکے کے لئے تعلیم یافتہ لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔ دینی مزاج کے تعلیم یافتہ والدین / سرپرست رجوع فرمائیں۔ ایسے خاندان کو جو اندرون ملک یا بیرون ملک روزگار کے بہتر مواقع میں معاونت فرمائیں، ترجیح دی جائے گی۔

رابطہ : ڈاکٹر ا۔ن۔ک

مولوی انیس احمدؒ کی کتب ”انوار القرآن“ کا تعارف

یہ کتاب ”انوار القرآن“ والد صاحب مرحوم و مغفور نے غالباً ۱۹۲۰ء یا ۱۹۲۱ء میں تصنیف کی۔ اس سے پہلے بھی ان کی دو کتابیں آرٹ پیپر پر شائع ہوئیں جن کے نام تھے ”تعلیم القرآن“ اور ”کلید قرآن“۔ آخر الذکر کتاب انہوں نے دوبارہ شائع کرنے کے لئے شیخ محمد اشرف صاحب کو دی تھی جو لاہور کے بڑے پبلشر ہیں۔ لیکن چونکہ مولانا موصوف پر انگریز دشمنی کا لیبیل لگا ہوا تھا لہذا انہوں نے اس کو شائع نہیں کیا۔ اس کی آخری کاپی ضرور ان کے مطبع کے ریکارڈ میں ہوگی۔

والد صاحب مرحوم بڑے روشن خیال عالم تھے اور بڑے بچے کو مودہ اور مجاہد۔ انہوں نے دنیاوی منفعت اور آسائش کو کبھی کوئی حیثیت نہیں دی۔ جہاں تک مجھے ان سے معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ ۱۹۱۲ء میں جب ایم اے او کالج علی گڑھ سے انہوں نے بی اے بڑے امتیاز سے پاس کیا تو ان کو ڈپٹی کلکٹری کا پروانہ انگریزوں نے عطا کیا۔ لیکن ان کو جذبہ دینی اور جذبہ جہاد نے گھر سے جانے پر مجبور کیا۔ اُس وقت تک ان کی تین اولادیں ہو چکی تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو زورِ راہ کے لئے اپنا سارا زور دے دیا اور وہ خاموشی سے دہلی چلے گئے۔ وہاں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے ادارۃ نظارۃ المعارف فتح پور میں مسجد میں بنایا تھا جہاں وہ صرف گریجویٹ طلبہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ وہاں سے بہت جلد وہ فارغ ہوئے اور مولانا عبید اللہ نے اپنی خصوصی سند کے ساتھ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کے پاس دیوبند بھیج دیا۔ حضرت شیخ الہند نے ایک سال سے کم عرصے میں ان کو سند تبلیغ قرآن اور علوم دین عطا فرمائی۔

حضرت موصوف کی تحریک جہاد جسے انگریز ریشمی رومال کی سازش یا بغاوت کہتے ہیں، شروع ہوئی تو وہ اولین ساتھیوں میں سے تھے۔ تحریک کی تنظیم حیدر آباد دکن ان کے سپرد ہوئی۔ افغانستان میں انگریزوں کے سفیر کو جب حبیب اللہ خان نے حضرت شیخ الہند کی

تحریک کی دستاویزات دے دیں تو جو لوگ تحریک میں شامل تھے ان کے نام انگریزی حکومت کو معلوم ہو گئے اور حضرت والد صاحب کو حیدر آباد میں گرفتار کر کے دیگر قیدیوں کے ساتھ آہنی پتھروں میں ہر قسم کے لباس سے معرار نگون بھیج دیا گیا۔

رنگون جانے سے پہلے جب وہ جنگی قیدیوں کی کار میں جامع مسجد دہلی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے محافظوں سے اجازت لے کر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر یہ دعا مانگی کہ ان کو مجاہد کی موت نصیب ہو، جو قبول ہوئی اور میں اس کا گواہ ہوں۔

ان کے والد یعنی ہمارے دادا صاحب مرحوم خان بہادر مولوی ادریس احمد صاحب کا انگریزوں میں بڑا نام تھا۔ انہوں نے اُس وقت کے وائسرائے سے والد صاحب مرحوم کی رہائی کی درخواست کی۔ والد صاحب مرحوم نے یہ شرط لگائی کہ ان کے مرشد حضرت شیخ الحداد سے اجازت لی جائے۔ چنانچہ جب ان کی اجازت آئی تو وہ انگریزوں کی قید سے اپنے والد مرحوم کی نظربندی میں آ گئے۔ جنگ عظیم اول کے فوراً بعد ان کی نظربندی ختم ہوئی۔ ان کا فرمانا تھا کہ انہی دنوں میں یا جس دن رہائی کا حکم آیا تھا میری پیدائش کی اطلاع ان کو ملی۔

اس کے بعد ۱۹۴۷ء تک ان کی زندگی کشاکشِ حیات اور ابتلا میں گزری۔ انہوں نے اپنی درویشانہ منش نہیں چھوڑی اور نہ اپنے ضمیر کا سودا کیا۔ دیوبند کے علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ وہ کانگریس مولویوں کے ہم خیال تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کو بہت بڑی بڑی ملازمتوں کی پیشکش ہوئی لیکن وہ صرف جرنلزم سے روپیہ کماتے تھے۔ میں نے اظاف حسین مرحوم کو جو بعد میں وزیر ہوئے ان کے شاگرد کی حیثیت سے دیکھا ہے۔

ان کی علمی وجاہت کی یہ شان تھی کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگ ان سے عاجزانہ ملتے تھے۔ علامہ مشرقی، شاعر مشرق علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، سر عبد القادر، غرض اس زمانہ کے سب بڑے لیڈر ان سے مشورہ کرنے کو اعزاز سمجھتے تھے۔ ہندوستانی ریاستوں کے تمام مسلمان حکمران بھی ان سے ذاتی طور پر واقف تھے اور ان کا ادب کرتے تھے۔

انگریزوں نے ہر طرح انکو نقصان پہنچایا۔ یہاں تک کہ جب میں نے مقابلہ کے امتحانوں میں بیٹھنا چاہا تو مجھے اجازت نہیں ملی اور میں نے اپیل کی تو اجازت ملی۔ اس میں میرا ایک سال ضائع ہو گیا۔

مسلم لیگ میں بھی وہ کبھی باقاعدہ شریک نہیں ہوئے، البتہ پاکستان کے تصور سے ان کو محبت تھی اور ۱۹۳۶ء کے آخر میں وہ پشاور آگئے تھے اور انہوں نے ملاکنڈ انجمنی میں جنادر پر تقاریر کیں اور مضامین لکھے، جو سرحد کے تقریباً سب اخباروں میں اردو اور پشتو میں شائع ہوئے۔ انہی میں سے میں نے چند ایک کتابی صورت میں شائع کئے ہیں۔ یہی ایک خدمت ہے جو میں ان کی کر سکا ہوں۔

پاکستان بننے کے بعد ان کے قدیم دوستوں میں نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم، غلام محمد مرحوم اور جسٹس دین محمد مرحوم نمایاں تھے۔ غلام محمد صاحب جب گورنر جنرل ہوئے تو انہوں نے والد صاحب کو چار لاکھ روپے پیش کئے کہ اس سے ادارہ ثقافت اسلامی بنائیں اور قرآن مجید کا ترجمہ کریں جس پر غلام محمد کی مہر ہو کہ ان کی تصدیق سے شائع ہوا، جیسے بائبل مہر ہوتی ہے۔ والد صاحب نے کسی اور بزرگ کا نام پیش کر دیا، کیونکہ وہ قرآن کی خدمت میں اس قسم کا معاوضہ یا کسی گورنر جنرل کے دستِ اعانت سے محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ جسٹس دین محمد مرحوم نے ان کو حیدر آباد گورنمنٹ کالج میں دینی تعلیم کے کورس اساتذہ کو کرانے کے لئے لیکچرر مقرر کیا اور یہ کام انہوں نے تقریباً تین سال کیا۔ انہی دنوں میں انہوں نے کلام مجید کے پارہ عظم اور پھر پہلے پاروں کا سلیس اردو ترجمہ کیا جو جناب سعید ہماری مرحوم نے کئی لاکھ کی تعداد میں شائع کرا کر مفت تقسیم کیا۔ عالم نزع میں انہوں نے جو باتیں مجھ سے کہیں ان سے معلوم ہوا کہ جتنی خدمت ان سے قرآن کی ہو گئی ہے اور جتنا جہاد اسلام کی خدمت میں انہوں نے کیا ہے اس سے وہ مطمئن ہیں۔

انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دم واپس آگیا ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے اپنے کمرہ سے باہر بھیج دیا اور اپنے خادم خاص سے تجسم کو صاف کرایہ، نور پھر دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ اب وہ آرام کرنا چاہتے ہیں۔ چادر انہوں نے خود اوڑھی اور منہ چادر میں کر لیا۔ میں نے دل میں یسین شریف پڑھنی شروع کی تو انہوں نے ایک دم منہ

باہر نکال کر پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے بتایا تو کہا کہ زور سے پڑھو۔ جب چار رکوع ہو گئے تو کہا کہ بس۔ اس کے فوراً بعد لیڈی ٹرس آئی۔ اس نے نبض دیکھی تو کہا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

ان کی پیدائش ستمبر ۱۸۹۰ء میں اور وفات ستمبر ۱۹۵۳ء میں ہوئی۔ اس طرح یہ مرد مجاہد نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے مقام موعود پر پہنچا۔

میں اس زمانہ میں لاہور میں کنٹرولر آف ملٹری اکاؤنٹس تھا اور اس حیثیت میں لیفٹیننٹ جنرل محمد اعظم خاں کا جواہر ڈویژن کی ملٹری کے کمانڈر تھے، مالی مشیر تھا۔ جنرل صاحب شرفاء نوازی کے لئے مشہور ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں تو ان کی مزاج پر سی کے لئے آئے۔ ان سے ملاقات کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کے والد تو مجاہد معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے جنرل صاحب کی مردم شناسی کو سراہا۔ جنرل صاحب نے انہیں اپنا مہمان بنالیا اور ان کا علاج ایسے ہی کیا جیسے کہ وہ اپنے والد کا کرتے۔ والد صاحب مرحوم نے ان سے فرمایا کہ آپ نے میرا ایسا اہتمام کیا ہے جیسا کسی صاحبِ تخت و تاج کا ہوتا ہے۔

ان کا جنازہ بھی فوجی اعزاز سے لے جایا گیا اور فوج کے اہتمام میں ان کی تدفین ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا کہ زندگی میں اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو تا تھا۔ کبھی قیمتی کپڑے نہیں پہنے۔ نہ کسی کی خوشامدی، نہ کبھی کسی کی برائی کی۔ اگر کسی کی مدد کر سکے تو ضرور کی اور کبھی جتایا نہیں۔

اپنے اہل خانہ کو، جس قدر کماتے تھے، بھیجتے تھے، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے دادا صاحب جب تک زندہ رہے، ہمیں ایک معقول رقم خرچ کے لئے بھیجتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا وقت کافی تکلیف سے گزرا۔ بہر حال ہمیں اپنے باپ سے ایسا کیریکٹر ملا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے ظالم سے بچہ آزمائی کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ رزقِ حلال کھانے کی وجہ سے ہمیں کبھی دنیاوی فکر نہیں ہوئے اور ہر تکلیف پر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کہتے ہیں۔

ان کی طبعِ فیور کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ اپنی اولاد کا بھی احسان لیتے۔ مجھے ان کی زندگی

میں کافی بڑا عمدہ نصیب ہوا اور ان کی دعاؤں سے بڑی عزت و توقیر ملی، لیکن وہ بھی ایک ہفتہ سے زیادہ میرے ہاں نہیں ٹھہرے۔ وہ بھی اس لئے کہ انہیں مجھ سے محبت تھی۔ ان کی آخری علالت جو میرے گھر میں ہوئی صرف چار دن تھی۔ لاہور آتے ہی انہوں نے مجھے دو ہزار روپے دے دیئے تھے۔ ان کے سفر آخرت کے لئے دنیاوی بندوبست کے لئے یہ کافی رقم تھی۔

یہ باتیں اس کے لئے لکھی گئی ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اگر ان کا انگریزوں سے کوئی تعلق ہوتا اور حضرت شیخ المندہ سے انہوں نے کوئی غداری کی ہوتی تو انہیں کوئی معاوضہ، کوئی عمدہ کوئی اور انعام ملا ہوتا۔ انہوں نے تو دیوبندی اور کانگریسی مولویوں میں شامل ہونا بھی پسند نہیں کیا ورنہ کم از کم کسی درگاہ یا دارالعلوم کے متولی تو ہوتے۔ مسلم لیگ کافی عرصہ برسرِ اقتدار رہی لیکن ان کی قلندر ری کا وہی حال رہا۔ البتہ جمادی جب ضرورت تھی انہوں نے اپنے مرشد کے ساتھ بھی کیا اور پھر پاکستان بننے سے پہلے مرشد کے غیور پٹھانوں میں جمادی کی روح پھوگی۔

البتہ وہ مریدِ اچھے اور مریدِ خدا کو صرف خدا اور رسول ﷺ کا دھیان رہتا ہے۔ اس معاملہ میں وہ ثابت قدم بھی رہتا ہے اور مطمئن بھی۔

خاکسار شاہد احمد

مورخہ ۸۵-۳-۱۸

بقیہ : تذکرہ و تبصرہ

کام کرنا چاہتی ہو تو کیا کمنا بصورت دیگر میں تن تنہا ہی متعدد کے لئے کام کرتے رہنے ہی کو اصل کامیابی و سعادت و فلاح سمجھتا ہوں، چاہے پوری زندگی کی جدوجہد کے بعد بھی اس کا کوئی محسوس و مشہود نتیجہ سامنے نہ آئے۔“

۶۷-۶۸ء کے دوران محترم ڈاکٹر صاحب نے جو ادارے تحریر کئے ان میں جہاں بعض نہایت اہم، خالص علمی اور دعوتی نوعیت کے موضوعات زیر بحث آئے، وہاں تحریک پاکستان کے تاثر میں قیام پاکستان کے بعد دینی جماعتوں بالخصوص دینی سیاسی جماعتوں کے طرز عمل کے بھرپور جائزے اور اس کے حوالے

سے کچھ اصولی مباحث پر مشتمل خالص تحرکی و سیاسی موضوعات پر بعض ادارے بھی محترم ڈاکٹر صاحب کے قلم سے نکلے جو اب ”اسلام اور پاکستان“ کے نام سے ایک کتابی صورت میں دستیاب ہیں۔ اسی طرح دعوتی و فکری اعتبار سے محترم ڈاکٹر صاحب کی اہم ترین تحریریں جو اس دور میں ضبط تحریر میں آئیں وہ بھی اب کتابی صورت میں موجود ہیں۔ ان میں ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ: کرنے والا صل کلام“ ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ اور ”راہ نجات: سورۃ العصر کی روشنی میں“ کے نام قابل ذکر ہیں۔

۶۹-۷۰ء کے دوران محترم ڈاکٹر صاحب نے جو ادارے تحریر فرمائے وہ خالص سیاسی و قومی موضوعات پر تھے۔ ان میں ملک کے کرنٹ سیاسی حالات پر پر مغز تبصرے کے ساتھ ساتھ ملک میں موجودہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پس منظر کے حوالے سے بھرپور تجزیہ نگاری بھی شامل تھی۔ یہ ادارے علمی و سیاسی حلقوں میں بہت پسند کئے گئے۔ حال ہی میں میثاق کی مئی اور جون ۹۶ء کی اشاعتوں میں ”تازہ خواہی واشتاق“ کے عنوان سے انہی اداروں کو مکرر شائع کیا گیا تھا۔ ۷۰-۷۱ء میں ملک کی سیاسی فضا جس بحمد رکا شکار تھی اور سیاست کے میدان میں جو ہنگامہ آرائی تھی اس کائنات خوفناک نتیجہ سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس وقت جبکہ ملک کے نامور سیاسی تجزیہ نگار بھی حالات کی سنگینی کا دور اک کرنے اور آنے والے خطرے کی بوسہ گھنٹے سے قاصر رہے بلکہ بعض چوٹی کے تجزیہ نگار ”محبت کا زمزمہ“ بہہ رہا ہے۔ کی نوید سنا کر قوم کو حقائق سے چشم پوشی کا سبق دیتے رہے، محترم ڈاکٹر صاحب ۶۹-۷۰ء کے دوران اپنے سیاسی تجزیوں میں نہ صرف حالات کی نزاکت و سنگینی سے قوم کو خبردار کرتے رہے بلکہ مسئلے کے ممکنہ حل یعنی مشرقی پاکستانی بھائیوں کو کامل صوبائی خود اختیاری دینے کا مشورہ بھی انہوں نے بلا خوف و لومہ لاہم دیا جس کا اس وقت کھلے الفاظ میں ذکر کرنا فخر و استہزاء کے حیروں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہی صائب رائے تھی۔ ہم اگر اس وقت حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ راستہ اختیار کر لیتے تو اس ذلت و در سوائی اور شکست و ہزیمت سے محفوظ رہتے جو بعد میں پاکستانی قوم کے جیسے میں آئی۔۔۔ زیر نظر شمارے میں ۷۰-۷۱ء کے مذکورہ اداروں کے علاوہ ۷۲ء کا ایک ادارہ بھی جو سقوط مشرقی پاکستان کے فوراً بعد محترم ڈاکٹر صاحب نے سپرد قلم کیا تھا شامل اشاعت کیا گیا ہے۔۔۔ یوں سیاسی تجزیوں پر مشتمل ”میشاق“ کے سابقہ اداروں کی اشاعت کا جو سلسلہ دو شمارے قبل شروع ہوا تھا، زیر نظر شمارے میں وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اب ان شاء اللہ بہت جلد ان سب کو یکجا کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے گا۔

حیاتِ اقبال کا ایک گم شدہ ورق

امارت اور بیعت کی اساس پر خالص دینی تنظیم کے قیام کی کوشش

(۲)

اُدھر علی گڑھ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن، حضرت علامہ اقبال کے افکار سے متاثر ہو کر ۳۳-۱۹۳۲ء میں جماعت مجاہدین علی گڑھ کے نام سے بیعت اور امارت کی بنیاد پر فداکاروں پر مشتمل ایک اصولی انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈال چکے تھے اور حضرت علامہ کی جانب سے اس کام کی مکمل اور بھرپور تائید سے حوصلہ پا کر نہ صرف یہ کہ اسے زیادہ بھرپور انداز میں آگے بڑھانے اور وسعت دینے کے شدید آرزو مند تھے بلکہ اس بات کے بھی شدت کے ساتھ متعنی تھے کہ خود حضرت علامہ اس جماعت کی امارت کی ذمہ داری سنبھالیں تاکہ ان کی قیادت اور رہنمائی میں مسلمانان ہند اپنے اصل ہدف یعنی ”اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنے“ کی جانب مؤثر انداز میں پیش قدمی کر سکیں، اُدھر لاہور میں حضرت علامہ کے ایک اور عقیدت مند خواجہ عبدالوحید نے ۱۹۳۳ء کے لگ بھگ براہ راست حضرت علامہ کی رہنمائی میں ”جمعیت شبان المسلمین“ کے نام سے اسی طرز کی ایک جماعت کی تاسیس کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اس جماعت کی ضرورت و اہمیت کی وضاحت اور اس کے نقشہ کار پر مشتمل جوابدہائی دستاویز مرتب کی گئی وہ اس دستاویز سے بہت مشابہ تھی جو ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے جماعت مجاہدین علی گڑھ کے ابتدا کی خاکے کے طور پر مرتب کی تھی (۱)۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام حضرت علامہ نے ۱۷ جنوری ۱۹۳۵ء کو جو خط تحریر فرمایا تھا اس کے ان الفاظ میں کہ ”شاید خواجہ عبدالوحید صاحب نے آپ کو لکھا ہو گا“

{۱} تفصیل کے لئے دیکھیے ڈاکٹر بہان احمد قادری کی کتاب ’علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین‘

یہاں کے لوگوں نے بھی تجویز کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا ہے، اگر کوئی اچھی جمعیت پیدا ہو گئی تو میں آپ کو اور میر صاحب کو چند گفتگوں کے لئے لاہور آنے کی تکلیف دوں گا۔" اسی جانب اشارہ ہے۔ ان الفاظ کے بین السطور میں صاف پڑھا جاسکتا ہے کہ "جمعیت شبان المسلمین" کے قیام کی تجویز کو حضرت علامہ کی نہ صرف مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ اس کے لئے تفصیلی نقشہ کار بھی علامہ کی براہ راست رہنمائی میں مرتب کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی لکھتے ہیں :

"علامہ اقبال نے اپنے مکتوب گرامی مورخہ ۱۷/ جنوری ۱۹۳۵ء میں خواجہ عبدالوحید صاحب کی جس تحریر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ علامہ اقبال ہی کے ایماء سے جمعیت شبان المسلمین ہند کے نام سے ایک وسیع کارکن جماعت کے قیام کی ضرورت کے پیش نظر فکر کھی گئی تھی اور اس میں اس جماعت کے قیام کے لئے تائید طلب کی گئی تھی۔"

(علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین، ص ۳۵)

جماعت مجاہدین علی گڑھ کے دستور کی مانند اس تحریر یا دستاویز میں بھی ایک اصولی اسلامی جماعت کا مکمل خاکہ موجود ہے۔ اس تحریر کے درج ذیل اقتباسات کو توجہ سے پڑھیے :

"قوم کی شیرازہ بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد قوم کسی ایک فرد واحد کی زیر قیادت معروف عمل ہو ناگوارانہ کریں۔ یہی چیز تھی جس کی طرف ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن، نماز مسلمانوں کو لے جانا چاہتی ہے۔ کسی قوم کی تمام عملی زندگی کا خلاصہ ان ہی تین لفظوں "جماعت"، "امارت" اور "اطاعت" میں بیان کیا جاسکتا ہے اور جب تک یہ تین چیزیں کوئی قوم اپنے اندر پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ قوم کھلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔"

"... آج مسلمانوں کی دنیوی اور اخروی نجات کے لئے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسی جماعت کا قیام ہے جس کے افراد ایک طرف آپس میں اخوت و اتحاد اور اشتراک عمل کا بہترین نمونہ اور دوسری طرف ایک امیر کی کامل اطاعت کا عملی ثبوت پیش کر سکیں۔"

مقام غور ہے کہ مندرجہ بالا اقتباسات مغربی طرز کی جمہوری جماعت پر منطبق ہوتے ہیں یا ایک اصولی اسلامی جماعت کی بہترین عکاسی پر مشتمل ہیں؟ یہ علامہ اقبال کی واقعیت پسندی کا بہت بڑا منظر ہے کہ ریاست کی سطح پر جمہوری اقدار کے بہت بڑے حامی ہونے کے باوجود اور اس امر کے باوصف کہ وہ ”ری پبلکن“ طرز حکومت کو عصر حاضر کا ایک اہم تقاضا ہی نہیں اسلامی تعلیمات کے عین مطابق گردانتے ہیں ”اصولی اسلامی حکومت کے قیام“ اور ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کے لئے قائم ہونے والی جماعت کے بارے میں ان کا ذہن بالکل واضح تھا کہ ایسی جماعت کا قیام نہ صرف یہ کہ ایک ناگزیر ضرورت ہے بلکہ وہ جماعت یقینی طور پر امارت اور بیعت کی بنیاد پر ہی استوار کی جاسکتی ہے۔ لیکن آج علامہ کے خوانِ علم و دانش سے استخواں چھنے والے بعض دانشور ایسی جماعت کے قیام کی ضرورت و اہمیت ہی کے سرے سے منکر ہو گئے ہیں اور امارت اور بیعت کے الفاظ تو ان کے نزدیک گالی سے کم نہیں!!! یہ نتیجہ ہے اس ”فکری توازن“ کے فقدان کا جو حضرت علامہ کا طرہ امتیاز تھا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ جو لوگ ”عقل“ کو اپنے اوپر حاوی کر کے عقل کی غلامی [۲] اختیار کر لیتے ہیں اور اسے ”چراغِ راہ“ سمجھنے کی بجائے ”منزل“ [۳] قرار دے بیٹھتے ہیں وہ اسی نوع کے عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ایک اصولی انقلابی جماعت کے امیر کو کین صفات کا حامل ہونا چاہئے اس بارے میں اس دستاویز میں شامل درج ذیل پیرا گراف اس کے مرتبیس کے فکری اعتدال اور فہم و بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ بھی پڑھئے!

”مجوزہ جماعت کا امیر کسی ایسے بزرگ کو منتخب کرنا چاہئے جو ایک طرف تعلیم و تمدن اور تاریخ اسلام کا بہترین سمجھنے والا ہو اور دوسری طرف مغرب کی سیاسی چال بازیوں اور ملکی بلند پروازیوں سے بھی پورا واقف ہو۔ جس کے دل میں قوم و ملت کا درد بھی موجود ہو اور جس کی ذات سے ایثار اور جاں فروشی کی توقع بھی ہو

{۲} ”صبح ازل یہ مجھ سے کما جبرئیل نے۔ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول (اقبال)

{۳} ”گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے (اقبال)

سکتی ہو۔ جس کا ایمان سلاطین زماں کے دیدہ بے اور شوکت سے حیرتزل نہ ہو سکے
 امیر جس کے عنانم میں غیر ہمدرد حکومتوں کا جبر و قہر کمزوری پیدا نہ کر سکے۔ جس کے
 خزانہ معلومات میں مشرق و مغرب کے اخبار حکم موجود ہوں اور جس کے تدبیر و تفکر
 کی قرآن و سنت سے تصدیق ہوتی ہو۔ جب ایسا ہر ایک جماعت کے ہاتھ آجائے
 تو اس کے افراد بلا خوف و خطر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔“

تنظیمی ہیئت اور جماعتی ساخت کے اعتبار سے تنظیم اسلامی کا جمعیت شبان المسلمین ہند
 سے مماثل و مشابہ ہو تا تو بالکل واضح ہے ہی، انتخابی سیاست میں حصہ لینے یا نہ لینے اور قومی
 سیاسی امور پر اظہار رائے کرنے یا اس پر سکوت اختیار کرنے کے مسئلے میں بھی جمعیت شبان
 المسلمین ہند کی پالیسی نہایت حقیقت پسندانہ اور تنظیم اسلامی کی پالیسی سے پورے طور پر
 مشابہ اور ہم آہنگ تھی۔ اسی دستاویز کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو!

”... یہ جمعیت سر دست کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لئے
 امیدوار کھڑے کرے گی۔ مگرچہ نیک قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسیات کا ایک گہرا
 اثر پڑتا ہے، اس لئے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمان ہند کی اجتماعی
 زندگی پر مؤثر ہونے کے لئے حسب تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی
 تربیت کے لئے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہے گی۔ اس طرح کوئی الحال اس جماعت
 کو سیاسیات میں عملی اقدام سے کوئی سروکار نہ ہو گا لیکن امیر جماعت کو اختیار ہو گا
 کہ بوقت ضرورت جماعت کو ایسے مقاصد کے لئے بھی تیار کرے۔“

اسی طرح جمعیت کے مجوزہ دستور میں امیر اور اس کے اختیارات کی تفصیل جن الفاظ
 میں درج کی گئی ہے ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ حضرت علامہ اور ان کے قریبی
 ساتھی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کے تقاضوں سے بخوبی باخبر اور اسلام گے تصور
 امارت کا صحیح ادراک رکھتے تھے۔ ملاحظہ ہو :

”پہلا امیر تاحیات امیر ہے گا۔

امیر کو اختیاراتِ کلی حاصل ہوں گے۔

امیر کے لئے لازم ہو گا کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہو اور سادہ زندگی بسر کرے۔

امیر مجلس شورى کے فیصلوں کی پابندی پر مجبور نہ ہو گا بلکہ ہر معاملے میں حکم ہو گا۔“

جماعت کے اندر مشورہ و مشاورت کی فضا کو برقرار رکھنے کی خاطر امیر کے بارے میں طے کیا گیا کہ وہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں ایک عہد نامہ پر دستخط کرے گا جس میں یہ الفاظ بھی شامل ہوں گے :

”میں حتی الامکان ہر معاملے میں مجلس مشاورت کے مشورے سے کام کروں گا۔“

تاہم اس کے فوراً بعد دستور میں یہ صراحت بھی موجود ہے جو آج کے جمہوریت پسندوں کو بہت کھٹکے گی :

”امیر مجلس مشاورت کے مشورے اور مجلس تنفیذ کی وساطت کے بغیر احکام

صادر کر سکتا ہے۔“

(علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین۔ ص ۴۴)

اسی طرح ارکان جماعت کے لئے جو عہد نامہ مرتب کیا گیا اس کے الفاظ بھی اس امر کا واضح طور پر پتہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹھیٹھ اسلامی جماعت تھی جس کا قیام ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کے لئے عمل میں آیا تھا۔ اس عہد نامہ کے پیچیدہ نکات درج ذیل ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا تنظیم اسلامی کے دستور العمل ہی کو قدرے مختلف الفاظ میں پیش کیا گیا ہے :

○ ”میں اعلائے کلمۃ اللہ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بہتری کے لئے اپنی جان

مال، آسائش اور جاہ ہر چیز قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہوں گا۔

○ ارکان اسلام اور اخلاقِ صالحہ کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا۔

○ جماعت کے اجتماعات میں شامل ہوا کروں گا۔

○ جماعت کا اخبار باقاعدہ پڑھتا رہوں گا۔

○ کسی سیاسی جماعت میں بغیر اجازت امیر کے شامل نہ ہوں گا۔

○ اسلام کی تعلیم، تاریخ اور تمدن کا مطالعہ کروں گا۔

○ غیر ضروری اور خلاف شریعت، فحش اخلاق و سومات سے پرہیز کروں گا۔

○ امیر جماعت کے احکام (بالواسطہ یا بلاواسطہ) پر بے چون و چرا عمل کروں گا۔

○ میں اپنے بچوں (لڑکوں اور لڑکیوں) کے تعلیم و تربیت صحیح اسلامی اصول کے مطابق کروں گا۔

○ میں ہر قسم کے صدقات، جمعیت کے بیت المال میں جمع کروں گا۔
 مجلس تنفیذ یہ جانے آج کی اصطلاح میں مجلس عاملہ کہا جاتا ہے، کے بارے میں درج ذیل امور دستور میں طے کئے گئے:

- اس مجلس کے تمام ارکان کا انتخاب امیر کرے گا۔
- یہ مجلس، مجلس شوریٰ اور مجلس عامہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے گی۔
- تعداد ارکان سات ہوگی۔
- کورم تین کا ہوگا۔
- مجلس کا انتخاب سالانہ ہوگا۔

اسی طرح مجلس شوریٰ کے انتخاب اور اس سے متعلق دیگر اہم معاملات کے بارے میں جو امور طے پائے ان میں بھی مجلس تنفیذ کے انتخاب کی مانند ”امیر“ کو غیر معمولی اختیارات دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

- ۱۔ اس مجلس کے بیس ارکان ہوں گے۔
- ۲۔ دس ارکان کا انتخاب امیر کرے گا۔
- ۳۔ دس ارکان کا انتخاب مجلس عامہ کرے گی۔
- ۴۔ کورم سات کا ہوگا۔
- ۵۔ مجلس کا انتخاب سالانہ ہوگا۔
- ۶۔ یہ مجلس امیر کے حسب مناسبت ہو کر جماعت کے کاروبار کے متعلق مشورہ دے گی۔

مالیات کے ضمن میں یہ طے پایا کہ ہر رکن جمعیت ہر ماہ کم از کم چار آنے جمعیت کے خزانے میں داخل کرے گا۔ یاد رہے کہ اس دور کے چار آنے قدر و قیمت کے لحاظ سے کم و بیش آج کے ۱۰۰ روپوں کے مساوی تو ضرور ہوں گے۔۔۔۔۔

جمعیت کی مجلس عامہ اور سالانہ اجلاس عام کے بارے میں جو امور طے کئے گئے وہ

بھی یقیناً قارئین اور بالخصوص رفقاء تنظیم اسلامی کی دلچسپی کا موجب ہوں گے :

- ۱۔ "جماعت کا ہر رکن مجلس عامہ کا رکن ہوگا۔
- ۲۔ یہ جماعت سال میں ایک بار لاہور میں اپنا اجلاس عام کرے گی۔
- ۳۔ سالانہ اجلاس لاہور کے علاوہ اور شہروں میں بھی ہو سکتا ہے۔"

یہ دستور بعض اعتبارات سے تشنہ محسوس ہوتا ہے، بالخصوص یہ اہم مسئلہ کہ جماعت کے اندر اظہارِ رائے کے پینڈ کون کون سے ہوں گے، مشاورت کا تفصیلی نظام کیا ہوگا اور اختلافِ رائے کا طریق کار اور Process کیا ہوگا۔ بھرا اللہ تنظیم اسلامی کے دستور العمل میں، جس کی تدوین میں اوقات اور صلاحیتوں کا اچھا خاصا اثاثہ صرف ہوا، ان تمام گوشوں کا عمدہ طریقے پر احاطہ کیا گیا ہے اور وہ امور جو جمعیت شبان المسلمین ہند کے دستور میں تشنہ نظر آتے ہیں ان کی تلافی کا مکمل سامان بھی فراہم ہو گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ علامہ اقبال کی تجویز کردہ یہ جماعت اگر اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کر دیتی اور کچھ عرصہ منزل کی جانب اپنا سفر جاری رکھتی تو وہاں بھی ہندوستان ان تشنہ گوشوں کی تلافی کا سامان ہو جاتا۔

علامہ اقبال کی رہنمائی میں "جمعیت شبان المسلمین ہند" کے قیام کی تجویز کو تحریری شکل دینے اور اس کی تکمیل کے لئے بھاگ دوڑ کرنے والے حضرت علامہ کے نوجوان ساتھی خواجہ عبدالوحید نے تحریک شبان المسلمین کے تعارف پر مشتمل اپنے ایک مضمون میں جو اقبال اکیڈمی پاکستان کے مجلہ "اقبال ریویو" کی جولائی ۶۷ء کی اشاعت میں شائع ہوا، بصراحت لکھا ہے کہ "جماعت مجاہدین علی گڑھ" اور "جمعیت شبان المسلمین ہند" دونوں جماعتوں کے قیام کا اصل مقصد "اعلاء کلمۃ اللہ" تھا {۳}، اور یہ کہ دونوں جماعتوں کے

{۳} اس امر کی بھرپور تائید دونوں جماعتوں کی اساسی دستاویزات اور دستور العمل سے متعلق تفصیلات سے بھی ہوتی ہے جن کا قدرے تفصیلی ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔ تاہم حیرت ہوتی ہے کہ اس مکمل حقیقت کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ مصرحین کہ ان جماعتوں کے قیام کا مقصد محض مسلمان ہند کی سیاسی آزادی کا حصول تھا جو بالآخر مسلم لیگ کے ذریعے پورا ہو گیا۔۔۔۔۔ اسی طرح بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے قیام سے علامہ اقبال کا مقصود محض ایک "کچل انٹی ٹیوٹ" قائم کرنا تھا۔۔۔۔۔ ناخدا

سرکردہ افراد کے ذہنوں میں مشترک امیر کے طور پر اسی شخص کا نام تھا جس کے انقلاب آفرین افکار نے ان کے دلوں میں احیاء اسلام کی جوت جگائی تھی، یعنی علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ خواجہ عبدالوحید لکھتے ہیں :

”میسویں صدی کے رُبحِ اول میں اسلامیانِ ہند نے بڑی بڑی عظیم الشان تحریکیں چلائیں جن کا تعلق براہِ راست برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے سے تھا۔ تحریک خلافت کے بعد مسلمانانِ ہند پر یاس و قنوطیت کا عالم چھا گیا۔ اس کے بعد مختلف مقامات کے حساس مسلمانوں میں اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لئے جذبہٴ عمل بیدار ہوا۔ ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ مختلف طرح کے لوگوں میں احیائے اسلام کے لئے سوچ بچار شروع ہو گئی تھی۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب صدر شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی اور مشرقی پنجاب میں میر غلام بھیک نیرنگ جیسے لوگ اس موضوع پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں لاہور کے چند نوجوان بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب لوگوں کے اس سوچ بچار کے لئے مرکزی شخصیت ایک ہی تھی، یعنی علامہ سر محمد اقبالؒ چنانچہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ان سے زبانی یا تحریری طور پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا۔“

خواجہ عبدالوحید نے اپنے مذکورہ مضمون میں اپنی ذاتی ڈائری سے ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء سے لے کر ۱۲ ستمبر ۱۹۳۵ء تک کے عرصے میں پیش آنے والے وہ چیدہ چیدہ واقعات نقل کئے ہیں جو جمعیتِ شبان المسلمین ہند کی تاسیس و تشکیل اور اس ضمن میں درجہ بدرجہ ہونے والی پیش رفت سے متعلق ہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے اپنی کتاب میں خواجہ صاحب کے مضمون میں شامل تمام تفصیلات درج کرنے کے علاوہ علامہ اقبالؒ سے اپنی ان ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا ہے جو انہوں نے اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سید ظفر الحسن

• سربراہانِ ہند کے کیا کئے یہ طرزِ فکر صرف ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جنہوں نے یا تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب کے محض سرسری اور جزوی مطالعے پر اکتفا کیا ہے یا پھر جماعتِ امارت، بیعت اور اطاعتِ امیر کے تصورات سے انہیں اس درجے ذہنی بُھد ہے کہ ان سے ہر صورت اغماضِ برتان کی ایک نفسیاتی ضرورت بن چکا ہے۔ واللہ اعلم!

صاحب کے خصوصی نمائندے کے طور پر حضرت علامہ سے کہیں۔ زیر نظر مضمون میں ان تمام واقعات و تفصیلات کا من و عن بیان پیش نظر نہیں ہے، تاہم چیدہ چیدہ واقعات اور بعض اہم معاملات کا تذکرہ ضروری ہے۔

۲۸ فروری ۱۹۳۵ء کے حوالے سے اپنی ڈائری کے جو چند جملے خواجہ صاحب نے اپنے مضمون میں درج کئے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعیت شبان المسلمین ہند کا سارا نقشہ حضرت علامہ نے خود تجویز کیا تھا اور اسے انہی خطوط پر مرتب کیا تھا جن خطوط پر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے جماعت مجاہدین علی گڑھ کو استوار کیا تھا۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں :

”کل رات صوفی صاحب کے ہاں (مراد ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم) اس غرض سے مجلس مشاورت منعقد ہوئی کہ سر محمد اقبالؒ کے تجویز کردہ نظام شبان المسلمین پر غور کیا جائے۔ دراصل یہ سکیم جو ہمارے زیر غور ہے غلام بھیک نیرنگ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی تجویز کی ہوئی ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج و اقبال ہے۔ افسوس ہے کہ ان دونوں کی طرف سے آئے ہوئے کاندھات ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں اور وہ بھوپال گئے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس مسئلے پر صحیح طور پر غور نہیں ہو سکتا۔“

۵ / اپریل ۱۹۳۵ء کی ڈائری کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علامہ کی تجویز کردہ سکیم کو تحریری صورت میں مرتب کرنے کا کام خواجہ عبد الوحید صاحب نے سرانجام دیا تھا۔ اور حضرت علامہ کی ہدایت پر انہوں نے اس ضمن میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن اور میر غلام بھیک نیرنگ سے سلسلہ جنسانی کا آغاز بھی کیا۔ ڈائری ملاحظہ ہو :

”۵ / اپریل ۱۹۳۵ء۔ کل حسب الارشاد سر محمد اقبال ایک مضمون مجوزہ جمعیت شبان المسلمین تیار کیا اور دفتر جاتے ہوئے حضرت علامہ کو دکھایا۔ انہوں نے پسند فرمایا۔ دفتر میں مسٹر افضل بھٹی سے اس مضمون کی چار نقلیں کرائیں۔ اب ان پر لوگوں کے دستخط کرائے جائیں گے۔ پھر دستخط کرنے والوں کا اجلاس ہو گا جس میں جمعیت کا رسمی طور پر قیام اور امیر کا انتخاب ہو گا اور اس کے بعد قیام و انتخاب کا اعلان کیا جائے گا۔“

جس زمانہ میں میرے احباب کی توجہ اس طرف ہوئی تھی ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہ تھا۔ جب پہلی مرتبہ علامہ مرحوم سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا غلام بھیک نیرنگ اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب بھی ان خطوط پر سوچ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات تحریر میں پیش بھی کئے ہیں۔ آپ لوگ ان سے خط و کتابت کر کے دونوں کی تجاویز حاصل کریں۔ چنانچہ میں نے ان دونوں بزرگوں سے خط و کتابت شروع کر دی.....“

اپریل کے اواخر میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے علی گڑھ سے اپنے دو ہونہار شاگردوں کو بطور نمائندہ لاہور بھیجا تاہم وہ علامہ اقبال اور خواجہ عبدالوحید صاحب سے مل کر جمعیت شبان المسلمین کی مجوزہ سکیم کے بارے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کریں۔ علی گڑھ سے آنے والے ان دو صاحبان میں ایک ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب تھے جن کے ذریعے جماعت مجاہدین علی گڑھ سے متعلق جملہ معلومات ہم تک پہنچی ہیں اور دوسرے ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب تھے۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن نے اپنے ان دونوں شاگردوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حضرت علامہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ دونوں جماعتوں کے مشترک امیر کے طور پر جماعت کی امارت کی ذمہ داری قبول کریں تاکہ سب متحد ہو کر ایک امیر کی قیادت میں اس مبارک جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ ان دونوں حضرات کی حضرت علامہ اور خواجہ عبدالوحید صاحب کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ ۲۸/اپریل ۳۵ء کو علامہ کے مکان (جاوید منزل، واقع میو روڈ، لاہور) پر ہوئی۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے علامہ کے ساتھ اپنی اس اہم ملاقات کا ذکر بایں الفاظ کیا ہے :

”۲۸/اپریل ۳۵ء کو راقم الحروف (برہان احمد فاروقی) اور ایم ایم احمد صاحب علامہ اقبال کی خدمت میں ان کے مکان جاوید منزل (واقع میو روڈ لاہور) میں حاضر ہوئے۔ مغرب کا وقت ”جمعیت شبان المسلمین“ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے مقرر ہوا تھا تاکہ خواجہ عبدالوحید صاحب کو بھی مع ان کے دوستوں کے بلایا جاسکے۔

جب ہم سب حضرت علامہ کے مکان پر جمع ہوئے تو بک ایسی تنظیم کی احتیاج اور اس کے قیام کی شرائط پر حضرت علامہ نے گفتگو شروع لی.... حضرت علامہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے روحانی پہلو کی تربیت بھی نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے لئے تیار ہوں تب ہی یہ پہلو ابتدا سے سامنے رکھا جاسکتا ہے کیونکہ مجھے یہ کہہ کر یہاں بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے لئے تیار ہوں تو ابھی علی گڑھ جاکر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کو یہاں لا کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کی امارت میں جماعت کے قیام کا اعلان اخبارات میں کر کے کام شروع کر دیتے ہیں، مگر حضرت علامہ خاموش ہو گئے اور اگلے روز یعنی ۲۹/ اپریل کو خواجہ عبدالوحید صاحب کے مکان پر میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جمعیت شبان المسلمین کے دستور کے بارے میں جملہ امور طے کئے گئے۔

☆ ☆ ☆

اس کے بعد اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں اپنی جانب سے مزید کوئی تفصیل بیان نہیں کی، نہ ہی حضرت علامہ کے ساتھ اپنی ۲۸/ اپریل ۳۵ء کی ملاقات پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کیا، تاہم انہوں نے تحریک شبان المسلمین کے بارے میں خواجہ عبدالوحید صاحب کے مضمون کے آخری حصہ کو جو ۲۱/ اگست سے ۲۲/ ستمبر ۳۵ء تک اور پھر ۱۳/ مارچ ۱۹۳۶ء کی ڈائری سے ماخوذ یادداشتوں پر مشتمل ہے، دین و عن نقل کر دیا ہے۔ خواجہ صاحب کی ڈائری کے ان اوراق کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۱/ اگست ۱۹۳۵ء کو جمعیت شبان المسلمین کی بنیاد باضابطہ طور پر رکھ دی گئی تھی۔ اس موقع پر تمام ارکان نے اطاعتِ امیر کا عہد کیا اور امارت کے لئے متفقہ طور پر علامہ اقبال کا نام تجویز کیا گیا۔ خواجہ صاحب نے اپنی ڈائری میں ان حضرات کے نام بھی درج کئے ہیں جو شریکِ اجلاس تھے۔ ڈائری کا متعلقہ حصہ ملاحظہ ہوا

”۲۱/ اگست ۱۹۳۵ء: ہمارے ہاں مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے ہمدردوں کا جلسہ

ہوا جس میں جمعیت کی بنیاد رکھ دی گئی، نیز ارکان نے تحریری طور پر اطاعتِ امیر کا

عہد کیا اور جمعیت کی امارت کے لئے علامہ سر محمد اقبالؒ کا اسم گرامی تجویز ہوا۔ نیز

جنرل سیکرٹری کا کام نائب صاحب کے سپرد ہوا اور خزانچی بدر صاحب مقرر ہوئے۔

آج ہمارے ہاں کا اجلاس بہت کامیاب رہا، غیر معمولی رونق تھی، نذیر نیازی صاحب نے گفتگو کو بہت پر لطف بنادیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر عبد المجید صاحب، نائب صاحب، افضل صاحب، بدر صاحب، طارق صاحب، ابو الخیر صاحب، پٹی صاحب، خواجہ غلام دہگیر صاحب، ارمان صاحب بھی تھے۔

۲۲ / اگست کی ڈائری میں کوئی واقعہ تو مذکور نہیں ہے، تاہم یہاں خواجہ صاحب نے حضرت علامہ کے بارے میں اپنا ایک تاثر درج کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احیاء اسلام کی آرزو اور اس کے لئے فدا بین کی ایک جماعت کی تشکیل کی خواہش حضرت علامہ ہی کے نہیں، خود ان کے اپنے دل میں بھی کس شدت کے ساتھ موجزن تھی۔ لکھتے ہیں :

”۲۲ / اگست ۱۹۳۵ء: علامہ سر محمد اقبالؒ کے دل میں اسلام کا جو درد موجود ہے اور اسلام کو دنیا میں اقبال اور سر بلند دیکھنے کا جو جذبہ ان کے قلب میں موجزن ہے اس کے بروئے کار آنے کی شدید ضرورت ہے اور اس کی صورت یہی ہے کہ ان کے گرد فدا بینوں کا ایک ایسا گروہ جمع کر دیا جائے جو صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینے پر آمادہ ہو۔ اس صورت میں ایک طرف خود حضرت علامہ اقبال کے دل و دماغ میں ایک ایسی حرکت پیدا ہوگی جو قوم سے کام لے سکے گی اور دوسری طرف وہ جماعت آپ سے وابستہ ہو چکی ہوگی جس میں زبردست قوت عمل بروئے کار آئے گی۔ خدا کرے کہ میرا یہ خواب سچا ثابت ہو اور نوجوانان اسلام کثیر تعداد میں ایک فعال جماعت کی صورت میں منظم ہو جائیں۔“

یکم قبر کو جمعیت شبان المسلمین کے اجلاس میں رکنیت فارم مطبوعہ شکل میں حاضرین میں تقسیم کئے گئے۔ اس اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جمعیت کی طرف سے ایک وفد حضرت علامہ سے ملاقات کر کے انہیں اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کرے تاکہ اب اس کام کو جلد از جلد، حضرت علامہ کی قیادت اور رہنمائی میں بھرپور انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ مطبوعہ فارم میں بھی امیر جماعت کے طور پر بصراحت حضرت علامہ ہی کا نام تجویز کے

انداز میں مذکور تھا۔ خواجہ صاحب کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں :

”یکم ستمبر ۱۹۸۵ء: آج جمعیت شبان المسلمین کا اجلاس میرے مکان پر ہوا اور رکیت کے مطبوعہ فارم حاضرین میں تقسیم ہوئے۔ قرار پایا کہ کل ایک وفد حضرت علامہ کی خدمت میں پیش ہو کر اس جماعت کی طرف سے چند معروضات پیش کرے اور کوشش کی جائے کہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے۔

۲ / ستمبر ۱۹۸۵ء: آج دفتر الاسلام کو جاتے ہوئے میں علامہ سر محمد اقبال سے ملا اور انہیں مطبوعہ فارم (رکیت) دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فارم ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب کو علی گڑھ بھیجا جائے۔

اس فارم کا مضمون حسب ذیل ہے :

۱۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال کے حصول کے لئے جو جماعت قائم کی گئی ہے میں اس کا رکن بننے کے لئے تیار ہوں اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ امیر کی اطاعت قرآن و سنت کے مطابق ہر حال اور ہر وقت بلا چون و چرا کروں گا۔

۲۔ میں متنی ہوں کہ اس جماعت کی امارت علامہ سر محمد اقبال مدظلہ کے دست مبارک میں ہو۔

نام پتہ و دستخط

اس کے بعد وسط مارچ ۸۶ء تک گویا اگلے قریباً چھ ماہ تک پیش آمدہ واقعات کے بارے میں خواجہ صاحب بھی بالکل خاموش ہیں۔ پھر ۱۴ / مارچ ۱۹۸۶ء کی ڈائری سے درج ذیل اقتباس انہوں نے اپنے مضمون میں شامل کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس چھ ماہ کے عرصے کے دوران نہ صرف یہ کہ اس باب میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی بلکہ آرزوؤں اور امیدوں کی یہ خوشنائیل بوجہ پھنپنے اور برگ و بار لانے کی بجائے ابتدائی مرحلے ہی میں مرجحاکر رہ گئی۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں :

”۱۴ / مارچ ۱۹۸۶ء: آج میرے مکان پر متقدمین اقبال کا اجتماع ہوا جس میں راجہ حسن اختر اور پروفیسر منیر الدین صاحب کے علاوہ جناب عاقب صاحب، پنی صاحب، ابو الخیر صاحب، ڈاکٹر بھیٹی صاحب بھی شریک ہوئے اور ظاہر ہوا کہ لوگ

اصل تجویز دربارہ جمعیت شبان المسلمین پر عمل پیرا ہونے کے لئے تیار نہیں۔ وہ سب محض اس بات کے حامی تھے کہ ایک دارالطالعہ قائم کیا جائے جہاں اقبال کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہو کرے۔ چنانچہ اس پر اجلاس ختم ہو گیا۔

ایک بڑی ہی خوش آئند تحریک کا ایک الٹا انجام ہم لوگوں کے کمزور ارادوں کا ثبوت پیش کرتا ہے۔“

یوں ایک اصولی اسلامی جماعت کے قیام کی یہ نہایت دقیق اور قابل قدر کوشش تشکیل و تاسیس جماعت کے ابتدائی مراحل کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے بعد میدانِ عمل میں باقاعدہ قدم رکھنے سے قبل ہی حسرتناک انجام سے دوچار ہو گئی۔ اس میں جہاں علامہ اقبال کے ”معتقدین“ کی کم ہمتی اور کم کوشی کو یقینی طور پر دخل تھا وہاں زیادہ قرین قیاس بات وہ ہے جو آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کے ڈائریکٹر چودھری مظفر حسین صاحب نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی زیر نظر کتاب کے پیش لفظ میں بیان کی ہے، یعنی یہ کہ علامہ کی اس کوشش کے باوصف کہ وہ اس منصوبے کو پردہ خفایں رکھنا چاہتے تھے، برطانوی حکومت کی طرف سے حضرت علامہ اور ان کی سرگرمیوں کی نگرانی پر مامور افراد کو چونکہ اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا لہذا یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں :

”ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے اس مقالہ میں اس امر پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ یہ منصوبہ یکایک کیوں ترک کر دیا گیا لیکن انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس طرح کے کاموں میں برطانوی استعمار کی طرف سے جو موانع پیدا کئے جا رہے تھے ان کے پیش نظر یہ منصوبہ بہت احتیاط اور رازداری کا تقاضا کرتا تھا، مگر علامہ اقبال کے وہ ”ندانین“ جو حکومت کی طرف سے ”علامہ اقبال کی نگرانی پر مامور تھے“ اس منصوبے سے واقف ہو گئے، اس لئے یہ منصوبہ ترک کر دینا پڑا۔ خواجہ عبدالوحید کی تحریر سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے ”معتقدین اقبال“ ہی

اس منصوبہ پر عمل پیرا ہونے کو تیار نہیں تھے۔“

بعض لوگوں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم کی اس روایت سے کہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن کی اس تجویز کے جواب میں کہ حضرت علامہ اس پوری تحریک کی قیادت سنبھالیں اور منصب امارت قبول فرمائیں حضرت علامہ نے خاموشی اختیار کی، یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ علامہ نے اس تجویز کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ لیکن مشہور عوامی مقولے ”الخاموشی نیم رضا“ کے مصداق تو حضرت علامہ کی خاموشی یقینی طور پر قبولیت کے مترادف قرار پاتی ہے۔ اس کی توثیق جناب بی اے ڈار کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ”The Letters and writings of Iqbal“ کے صفحہ ۶ پر درج کی ہے کہ ”علامہ نے امارت کے منصب کو سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا“

رہے حضرت علامہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے اپنے ۱۲/ جولائی ۱۹۳۲ء والے خط میں جماعت مجاہدین علی گڑھ کے منصوبے کی بھرپور تائید و توثیق کرنے اور اس کی تائید میں اپنی روحانی واردات کا ذکر کرنے کے بعد اپنے بارے میں اعترافاً تحریر فرمائے تھے، یعنی :

”یہاں کے طبائع کی رو سے ایک ہی طریقہ مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے لئے اپنے آپ کو موزوں نہیں پاتا، یا یوں کہئے اپنے میں اس قسم کی جرأت نہیں دیکھتا۔“

تو اولیہ الفاظ ان کی عالی ظرفی اور منکسر المزاجی کا منظر ہیں، ثانیاً یہ تحریر ۱۹۳۲ء کی ہے، اور خود حضرت علامہ کا ۳۵ء کا طرز عمل لامحالہ اس کا ”ناخ“ قرار پاتا ہے۔

بہر کیف، اس منصوبے کی ناکامی کا سبب خواہ کوئی بھی ہو، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور ہماری اصل دلچسپی بھی اسی معاملے سے ہے کہ علامہ اقبال اپنی عمر کے آخری حصے میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء کے درمیان، بیعت اور امارت کی بنیاد پر فداکاروں پر مشتمل ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی بھرپور کوشش کرتے رہے جس کے قیام کا اصل مقصد ”اعلاء کلمۃ اللہ“ یعنی دین حق کے غلبے اور اقامت کے لئے انقلابی انداز میں جدوجہد کرنا تھا۔ اس جماعت کے نقشہ کار اور دستور العمل میں جو خود حضرت علامہ کی رہنمائی میں اور ان ہی کے

مشوروں سے مرتب ہوا، ایک اصولی اسلامی جماعت کا مکمل خاکہ موجود تھا، جس میں ”اماعتِ امیر“ کے اصول کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ بالکل انہی اصولوں پر اور انہی اہداف کے لئے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا ہے جسے بھرحمہ اللہ اپنے سفر کا آغاز کئے اب بیس برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت علامہ کے اس خواب کی بنیاد و کمال تعبیر صرف اور صرف محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی پیہم کاوشوں کے نتیجے میں تنظیم اسلامی کی صورت میں سامنے آئی ہے، جس کی حسرت دل میں لئے حضرت علامہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کی حیات کا یہ نہایت اہم باب بھی پردہٴ خفایں چلا گیا تھا۔

حیات اقبال کا یہ گمشدہ ورق اب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی مرحوم و مغفور کی زیر نظر کتاب کے ذریعے منظر عام پر آیا ہے جس کی اشاعت پر ہم آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کے اربابِ کار بھی ممنون احسان ہیں جن کے ذریعے تاریخ کی اس گر افندہ امانت کی حفاظت کا سامان ہوا۔ فحرحمہم اللہ احسن الجراء ۰۰

ماہنامہ ”میشاق“ کے ۶۸-۱۹۶۷ء کے اداریوں پر مشتمل

ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم تالیف :

اسلام اور پاکستان

جسے بجا طور پر تحریک پاکستان کے تاریخی و سیاسی پس منظر۔۔۔۔ اور

اسلامیان پاکستان کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر پر

ایک جامع و مربوط ستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔

قیمت : اعلیٰ ایڈیشن (جلد)۔ ۳۰ روپے اشاعت عام : ۱۶/ روپے

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۲۶- کے، مائل ٹاؤن لاہور (۵۳۷۰۰)

تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سبز را
گا ہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را!

پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور

— (۳) —

سیاسی افراتفری کا اندوہناک نتیجہ
مشرقی پاکستان کی علیحدگی

امیر تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان

ڈاکٹر اسرار احمد

کے سیاسی تجزیے

جولائی ۱۹۷۱ء کے دوران ماہنامہ "میشاق" کے ادارتی صفحات میں شائع ہوئے

”دیکھ کعبے میں شکستِ رشتہ ربیعِ شیخ!“

اگست ۱۹۷۰ء

پاکستان کی موجودہ حکومت کا یہ کارنامہ بلاشبہ نہایت قاتلِ داوہ ہے کہ اس نے ڈیڑھ سال سے بھی کم مدت میں ملک کو سخت ہجمن انگیز اور ہنگامہ خیز ”انقلابی“ فضا سے نکال کر نہایت پرسکون ”سیاسی“ جدوجہد کی راہ پر ڈال دیا ہے۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں ”انتہائی“ سرگرمی جس زور شور کے ساتھ لیکن جس ہموار طریقے پر جاری ہے اس کے پیش نظر یہ باور کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ صرف سال سوا سال قبل یہاں ”گھیراؤ“ اور ”جلاؤ“ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور مظاہروں، جلوسوں اور ہڑتالوں سے شہری زندگی تقریباً معطل ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ اور نہ صرف باہمی تصادم اور سرپھنٹل بلکہ باقاعدہ کشت و خون اور ببول وار کا خطرہ درپیش تھا۔

صدر یحییٰ نے اپنی ۲۸ جولائی کی نشری تقریر میں اگر اس سلسلے میں کسی کریڈٹ کا دعویٰ کیا ہے تو یہ یقیناً ان کا حق ہے۔۔۔۔۔ جس قسم کے ناگفتہ بہ اور مخدوش حالات میں انہوں نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تھی ان کا بیان تحصیل حاصل ہے، ”ابھی ہوئی صورت حال کی یہ گتھی کسی نہایت پختہ کار، معاملہ فہم اور سلجھے ہوئے سیاست دان کے ناخنِ تدبیر ہی سے سلجھ سکتی تھی۔ اس لئے کہ اس قسم کے حالات میں ذرا سی بے احتیاطی نہایت مضر نتائج پیدا کر سکتی ہے اور جہاں ضرورت سے زیادہ نرمی سے لوگوں کی جراثیم بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں ضرورت سے زیادہ سختی بھی جلتی پر تیل کا کام کر سکتی ہے۔۔۔۔۔ گویا ”سرودی گرمی، نرمی سختی“ کا ایک نہایت معتدل سا استخراج ہی ایسے مواقع پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ماننا پڑتا ہے کہ صدر یحییٰ اس ”بال سے زیادہ باریک اور تھوڑا سی دھار سے زیادہ تیز“ راستے پر چلنے میں کامیاب رہے۔۔۔۔۔ ابتدا میں انہوں نے قدرے نرمی سے

کام لیا جسے جیسا کہ خود انہوں نے فرمایا، کچھ لوگوں نے کمزوری پر محمول کیا، لیکن انجام کار ان کی یہ پالیسی صحیح ثابت ہوئی اور اس طرح واقعات لوگوں کے دلوں کی بھڑاس نکل گئی۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے تدریج کے ساتھ باگیں کھینچنی شروع کر دیں تا آنکہ آج گوہر مولانا بھاشانی کے صاحبزادے ”اندر“ ہیں اور مسیح الرحمن صاحب بھی معافی مانگ کر ہی ”باہر“ آ سکے ہیں، اور ادھر مسٹر بھٹو کی شوخیوں قصہ ماضی بن چکی ہیں اور اب وہ ہریات ٹاپ تول کر کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ اور صورت یہ ہے کہ انتہائی جلے اطمینان اور سکون کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کہیں گڑبڑ نہیں ہو پاتی اور بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں لیکن ہنگامہ نہیں ہوتا اور بڑے بڑے جفلوری قسم کے ”انتہائی“ رہنما بھی دونوں اور سینوں کے ”اہتمام خشک و تر“ کے شدید ”در دسر“ میں جھلا کڑے گدا کی لئے مارے مارے پھر رہے ہیں۔

ان حالات میں صدر یحییٰ کا تازہ انتخاب بروقت بھی ہے اور نہایت معنی خیز بھی۔ اس لئے کہ اب حالات جس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی سے بھی سارے کئے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے اور اب نہ صرف یہ کہ اگر حکومت امن و سکون کے قیام اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لئے سختی کرے تو وہ بالکل حق بجانب ہوگی بلکہ اگر صورت اس کے برعکس ہو اور حکومت کی نرمی کی وجہ سے صورت حال دوبارہ بگڑ جائے تو خود حکومت پر یہ الزام آئے گا کہ وہ اقتدار کی منتقلی کو معرض التوا میں رکھنا چاہتی ہے۔

اور یہ وہ الزام ہے جس سے موجودہ حکومت کم از کم تاحل بالکل بری ہے۔۔۔۔۔ اس لئے کہ اگرچہ نیٹوں اور ارادوں کا جاننے والا تو اللہ ہی ہے تاہم اس وقت تک صدر یحییٰ اور ان کی حکومت کے بارے میں کسی انتہائی بدگمان مزاج انسان کے لئے بھی یہ کتنا کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ اقتدار کو عوام کے منتخب نمائندوں کی طرف منتقل کرنے کے معاملے میں نیک نیت نہیں ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں جس پختہ عزم کے ساتھ مسلسل اور بروقت اقدامات کئے ہیں اس سے تاحل ان کی پوزیشن ٹنک و شبہ سے بالکل ہلار ہی ہے۔ اور اب اسی پوزیشن کا تقاضا ہے کہ ایک طرف تو وہ انتخابات کے لئے سازگار فضا برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اس معاملے میں کسی نرمی کو ہرگز راہ نہ دیں بلکہ اگر ضرورت ہو تو انتخابات کے بالکل قریب ملک پر نیم فوجی و نیم سول حکومت کی بجائے خالص فوجی نظم قائم کر دیں (اس سلسلے میں ہمارے نزدیک یہ مطالبہ بھی بالکل صحیح ہے کہ

انتخابات سے دو ماہ قبل کم از کم صدارتی کابینہ کو تو بسکدوش کر ہی دیا جائے۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف انتخابات کے التوا کے کسی مطالبے پر کان نہ دھریں بلکہ ووٹروں کو ہر امکانی سہولت مہیا کرنے پر خواہ کتنی ہی خرچ آجائے انتخابات مقررہ تاریخ پر ضرور منعقد کرائیں، تاکہ اس شبہ کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے کہ موجودہ حکومت خود زیادہ دیر تک برسرِ اقتدار رہنا چاہتی ہے!

اس مؤخر الذکر معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ایک غریب قوم ہیں اور انتخابی بخاری جس کیفیت میں ہم اس وقت من حیث القوم جتلا ہیں اس کو طول دینے کی ”عیاشی“ کے ہم کسی طرح متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ پوری قوم کی توجہ انتخابات پر مرکوز ہو گئی ہے بلکہ ایک غریب قوم کے روپے پیسے کی حقیر پونجی اور ملا جلتوں، قوتوں اور اوقات کے سرمائے کا بڑا حصہ اس میں صرف ہو رہا ہے۔ چنانچہ اب یہ مرحلہ جس قدر جلد طے ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اور اس کو طول دینا کسی طرح صحیح نہیں۔ اس لئے کہ :

طر اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا“

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ”اقتدار کی منتقلی“ کی ذمہ داری کا بوجھ جتنا جتنا موجودہ حکومت کے کندھوں سے اترتا جا رہا ہے اتنا ہی سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے کندھوں پر پڑتا چلا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اور جس قدر وہ برائی الذمہ ہوتی جا رہی ہے اسی قدر یہ ”ذمہ دار“ بنتے چلے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ تاکہ اگر انتخابات بروقت منعقد ہو گئے اور بظاہر احوال اب یہ یقینی ہی سا نظر آتا ہے اور پھر بھی اس ملک کے پیچیدہ مسائل حل نہ ہوئے اور معاملات کی کتنی نہ سہجی تو مستقبل کا مؤرخ مجبور ہو گا کہ اس کی ذمہ داری سے موجودہ فوجی حکومت کو بالکل بری قرار دے اور سارا الزام سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں پر عائد کرے۔۔۔۔۔ گویا آئندہ چند ماہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے قسم و فراست، تدبیر و حکمت، قربانی و ایثار اور سب سے بڑھ کر حب وطن اور حب قوم کے لئے کھلا چیلنج بن کر آ رہے ہیں اور یزید بن حل مبارزت خواہ ہیں کہ :

طر ”پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے“

پاکستانی سیاست کا جو دور اواخر ۱۹۶۸ء سے شروع ہوا تھا اس میں اول اول انقلابیت کا دور دورہ رہا اور اس کی ایسی طوفانی آندھی آئی کہ باقی ہر چیز نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا زور کم ہوا اور فضا قدرے صاف ہوئی تو اسلام اور سوشلزم کی کانغزی اور ہوائی جنگ شروع ہو گئی اور کچھ عرصے کے لئے تو ایسا سا بندھا کہ گویا ایک طرف ”نظر یہ پاکستان“ ہے جو خالص اور بے میل اسلام ہے اور دوسری طرف سوشلزم ہے جو بے شک و بلا ریب کفر ہے۔۔۔۔۔ اور جنگ بس صرف ان دو کے باہین ہے، بیچ کی راہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں!۔۔۔۔۔ ادھر کچھ عرصے سے یہ مصنوعی شور اشوری بھی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ ہوائی باتوں کے بجائے ٹھوس معاملات پر گفتگو ہونے لگی ہے اور ”رومانویت“ پر حقیقت پسندی غالب آنے لگی ہے۔ نتیجتاً ایک طرف دو لٹانہ اور فضل القادر گلے مل گئے ہیں اور بھٹو اور قاضی فضل اللہ میں بھی ”معاطے“ کی بات چیت ہوئی ہے، چاہے تیل منڈھے نہ چڑھ سکی ہو۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف ”انتہا پسندی“ کی مذمت ہونے لگی ہے اور باقاعدہ پرچار شروع ہو گیا ہے کہ ملک و ملت کی نجات ”بیچ کی راہ“ اختیار کرنے میں ہے۔

اس سلسلے میں بعض نہایت ”عریاں حقائق“ بھی بہت دلچسپ انداز میں پیش کئے جانے لگے ہیں، مثلاً یہ کہ :

”پاکستان ‘غیر صالح‘ لوگوں نے قائم کیا تھا اور وہی اسے قائم رکھ سکتے ہیں۔۔۔۔۔“

یاد یہ کہ :

”تحریک پاکستان صرف ’بلبل اسلام‘ کی طبردار تھی، نہ کہ رجعت پسند مولویانہ اسلام

کی..... ۱“ وغیرہ وغیرہ

ان باتوں پر اس اعتبار سے تو اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یہ ”عریاں نگاری“ ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ”حقیقت نگاری“ نہیں۔ بیچ ہے نہ

”نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں

تغییر مصلحت میں سے وہ رنر بادہ خوار اچھا“

ادھر ہمارے ’فقہائے مصلحت‘ ہیں، اور ’حکمائے حکمتِ عملی‘ کا محل یہ ہے کہ نہ صرف یہ

کہ اپنے پورے ماضی سے دستبردار اور سابقہ ہر موقف سے منحرف ہو گئے ہیں بلکہ اپنی ساری ذہانت اس پر صرف کر رہے ہیں کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر اور تاریخ کو مسخ کر کے جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھایا جائے۔

”جماعت اسلامی نے کبھی تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی“ ایسے دروغ مصلحت و جھوٹ کا سلسلہ تو عرصہ دراز سے چل رہا تھا اب ایک قدم آگے بڑھا کر قیام پاکستان کے کریڈٹ میں بھی حصہ داری کا دعویٰ شروع ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں جماعت کی سول سروس کے اساتین ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نسبتاً سادہ لوح بزرگ تو کچھ عرصہ قبل ایک جلسہ عام میں یہ تک کہہ بیٹھے کہ :

”پاکستان کے قیام میں اکیلے مولانا مودودی کا حصہ باقی تمام لوگوں کے مجموعی حصے سے بھی زیادہ ہے۔۔۔۔۔“

۔۔۔۔۔ جس پر پرانے توخیر پرانے ہی ہوتے ہیں اپنوں (جیسے ہفت روزہ ”زندگی“ لاہور) کو بھی چیخ اٹھنا پڑا کہ :

”تنتی نہ بوجھا پائی دامن کی حکایت
دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندہ قبا دیکھ“

ہمارا اسی وقت یہ خیال تھا کہ یہ بات ان کی ”طبع زاد“ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حال ہی میں بات واضح ہو گئی اور مولانا مودودی نے بہ نفس نفیس ایک طرف یہ ارشاد فرمایا کہ : ”جماعت اسلامی ہندوستان کی مسلمان قوم کے دفاع کے حصارِ ثانوی کے طور پر قائم کی گئی تھی“۔۔۔۔۔ قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہم از کم اپنی طرف سے تو اپنی ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کش مکش حصہ سوم“ اور ”مسئلہ قومیت“ ایسی تاویلات سے اعلانِ براءت کر دیا۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف یہ اعلان کر کے کہ : ”ہم نہ مردوں کو داڑھی رکھنے پر مجبور کریں گے نہ عورتوں کو برقع پہننے پر“ نہ صرف یہ کہ اپنی مایہ افشار تصنیف ”پردہ“ سے رجوع کر لیا بلکہ اپنی بیہ ”راخِ العقیدگی“ سے تائب ہو کر ”لب لب اسلام“ کی بارگاہ میں سجدہ سہو بھی ادا کر دیا۔

”دیکھ کعبے میں گھستو رشتہ رتیج شیخ
بتکدے میں برہمن کی پختہ زبانی بھی دیکھ“

رہا یہ سوال کہ آیا اس تمام ہیر پھیر سے کچھ حاصل بھی ہو سکے گا نہیں؟۔۔۔۔۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے وہ تو بہر حال اتنی بڑی بڑی قیمتیں کسی بڑی توقع ہی پر ادا کر رہی ہے۔۔۔۔۔ اور یقیناً کوئی بڑی ہی امید ہے {} جس کی بنا پر اپنے پورے دین و مذہب کو ”اک قصہ ماضی“ بنایا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ قوم کے بارے میں یہ گمان کہ شاید یہ بھی ضرر ”ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو“ {} ۲۱ {} والا معاملہ کر لے گی نثری خوش فہمی ہے۔۔۔۔۔ یہ دنیا بڑی ”حقیقت پسند“ واقع ہوئی ہے اور ایسی سطحی باتوں سے یہاں کوئی دھوکا نہیں کھاتا۔۔۔۔۔ خصوصاً جو خود اپنے ”ماضی“ ہی سے رشتہ توڑ لیں ان سے کون اپنا ”حال“ واپستہ کرنا پسند کرتا ہے۔ ان کا انجام تو یہی ہوتا ہے کہ ”جیسا کہ کبھی ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا“ یہ بے فکر کی کشتیوں کے مانند لہروں کے رحم و کرم پر اُدھر ادھر بھٹکتے رہیں ادھر

”ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن

غربت جس کو اس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا“

کی جیتی جاگتی تصویر۔۔۔۔۔ اور خلقِ خدا کے لئے عبرت کا سامان بن جائیں!

{۱} اس فریب خوردگی پر بھی ”اسلام پسند“ حلقے کے سب سے زیادہ کثیر الاشاعت ہفت روزہ جریدے ”زندگی“ نے اپنی ایک حالیہ اشاعت میں تحریر کیا ہے کہ: ”..... لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے انتہائی مسم کے دوران جماعت کے مختلف اکابرین نے جس طرح کے مبالغہ آمیز دعوے شروع کئے ہیں ان سے ہر صاحبِ نظر کو صدمہ پہنچا ہے۔ اس کے رہنماؤں کی طرف سے کبھی تو عوام کو مژدہ سنایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی اور کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ فلاں علاقے پر ہم قبضہ کر لیں گے۔۔۔۔۔ ہمیں حیرت ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی بنیادی حیثیت دینی ہو“ اس کے ذمہ دار ارکان اس قدر غیر ذمہ دارانہ اندازے لگا کر خود کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے اور عوام کو اپنی کامیابیوں کی لوریاں سن کر آخر کون سی شے حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔۔۔“

{۲} سے ”میرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو“
ہنس کے وہ بولی کہ ”پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو“ اکبر

پاکستان کی مذہبی سیاست کا نیا ہدف ”برسر اقتدار طبقہ“ کی بجائے ”سوشلزم“

اکتوبر ۱۹۷۰ء

پاکستان کے سیاسی حالات نے اواخر ۱۹۶۸ء سے جو پلٹا کھٹا شروع کیا تھا اس کی تیزی اور تندی کو تو اگرچہ سابق صدر ایوب اور حالیہ صدر یحییٰ کی حکمت عملی نے بہت حد تک روک دیا، تاہم وہ تبدیلی اندر ہی اندر دھیمی چال اور مدہم آواز کے ساتھ مسلسل جاری ہے اور اس کے اثرات صرف سیاسی میدان ہی تک محدود نہیں بلکہ ہماری اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ اس سے تدریجاً متاثر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ صرف دوپونے دو سال میں حالات اس قدر بدل چکے ہیں کہ پہلی بہت سی باتیں بالکل بھولی بری یادیں معلوم ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دو سالوں میں ہم کم از کم بیس سال کی مسافت قطع کر آئے ہیں۔

دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر۔۔۔۔۔ صرف ”مذہبی سیاست“ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اواخر ۱۹۶۸ء سے ماقبل اور مابعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ اور اس کے مقدمات و مبادی اور مغربی کبریٰ سمیت ساری منطق تبدیل ہو گئی ہے۔

پاکستان کے پہلے اکیس سالوں کے دوران میں ہماری مذہبی سیاست میں کامل اتحاد اور اتفاق کا سماں بندھا رہا اور مولانا مودودی، مولانا تھانوی یہاں تک کہ مفتی محمود اور مولانا ہزاروی (غور فرمائیے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کس قدر عجیب نظر آتا ہے کہ کبھی کسی مرحلے پر مولانا مودودی اور مولانا ہزاروی بھی ایک ہی کشتی میں سوار رہے ہیں اور دونوں کی حکمت عملی ایک ہی رہی ہے)۔۔۔۔۔ ایک ہی راگ الاپتے اور ایک ہی منطق کے چپوؤں سے مذہبی سیاست کی ناؤ کھیلتے رہے۔

اس منطق کا مغربی کبرئی یہ تھا کہ ---- (i) پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے ---- اور (ii) پاکستان کے عوام کی ایک عظیم اکثریت (نوسو ننانوے فی ہزار کی حد تک) اسلام ہی کی فدائی اور شیدائی ہے اور اسلامی قانون و دستور ہی کاغذ چاہتی ہے ---- (iii) صرف ایک "برسر اقتدار طبقہ" ہے جو قوم کے اس ارادے کی راہ میں مزاحم ہے۔ اور ملک کو دستوری اعتبار سے لادینیت اور تہذیبی و اخلاقی اعتبار سے بے حیائی اور اباحت پرستی کی راہ پر چلانا چاہتا ہے (iv) لہذا اساری اجتماعی جدوجہد کا رخ ان "اربابِ اقتدار" اور اس "برسر اقتدار طبقہ" کے خلاف ہونا چاہئے۔ اور نہ تو قوم کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش میں کوئی کمی رہنے دینی چاہئے اور نہ ہی ان کے خلاف بے چینی اور بے اطمینانی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے چوکنا چاہئے۔

چنانچہ ان پورے اکیس سالوں کے دوران ہماری تمام مذہبی قوتیں چاہے وہ جماعتیں تھیں یا جمعیاتیں، ایک ہی ہدف پر حملے کرتی رہیں اور تحریر و تقریر کا سارا گولہ بارود ایک ہی نشانے پر صرف ہوتا رہا ---- یہ دوسری بات تھی کہ قلعہ تھا خالص ہوائی۔ اس لئے کہ نہ تو کبھی "اربابِ اقتدار" اور "برسر اقتدار طبقہ" کی واضح تعریف کی جاسکی اور نہ ہی اس کا حدود و اربعہ متعین کیا جاسکا ---- عوام کے بارے میں چونکہ تہذکرہ بلا مغربی کبرئی کی رو سے یہ بات طے شدہ تھی کہ وہ تو اسلام کے فدائی اور شیدائی ہیں لہذا ان کے ذہن و فکری تطہیر اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کا سوال منطقی طور پر خارج از بحث رہا۔ اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ ان کی طرف سے خطاب کا رخ بالکل پھر گیا۔ گویا ان سے تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کہنا تو جو بھی کچھ تھا وہ ان کے انگوٹھوں، دستخطوں اور قراردادوں کے بل پر "اربابِ اقتدار" سے تھا

اس سیاست کا عظیم ترین شاہکار ۱۹۵۳ء کی "اٹنی قادیانی موومنٹ" تھی جو شروع تو اگرچہ مجلس احرار اسلام اور جمعیت علمائے ہند کے باقیات الصالحات نے کی تھی لیکن جس میں بعد میں اضطراب، جماعت اسلامی کو بھی اپنے پورے لاؤ لٹکر سمیت شریک ہونا پڑا۔۔۔ اس موومنٹ کا نفع نتیجہ (NET RESULT) یہ نکلا کہ "اربابِ اقتدار" کے طبقے سے نسبتاً خلص اور دیندار عناصر کو دیس نکال لیا گیا اور ملکی سیاست کی باگ ڈور زیادہ شاطر اور عیار لوگوں کے ہاتھ میں آگئی اور پھر وہ افراطی مٹی جس کے نتیجے میں بلاخوف و جی حکومت قائم ہو کر رہی۔

دورِ ایوبی کے اواخر میں مذہبی سیاست نے پھر طاقت پکڑنی شروع کی اور اس بار اس نے دو

کامیاب چھاپے مارے۔ ایک اوائل ۱۹۹۷ء میں عید الفطر کے موقع پر اور دوسرے اواخر ۱۹۹۸ء میں ڈاکٹر فضل الرحمن کے خلاف ایچی ٹیشن برپا کر کے۔ ان دونوں مواقع پر بھی ملک کے تمام مذہبی عناصر بالکل متحد تھے اور بالکل ایسا مل بندھ گیا تھا کہ ایک طرف حکومت اور دوسری طرف اقتدار طبقہ ہے۔ ~~مذہبی~~ سبھی طرف تمام علماء اور ”رجلِ دین“ گویا یہ پاکستان کی مذہبی سیاست کی متذکرہ بالا مشعل کا نقطہ عروج تھا۔۔۔۔۔ II

لیکن افسوس کہ مذہبی سیاست کے اس عروج کو عرصہ خوش درخشید و لے شعلہ مستعجل بُودا“ کے مصداق نہایت مختصر عمر ملی اور اواخر ۱۹۹۸ء سے ملکی سیاست ایک بالکل ہی نیا موڑ مری۔ اس نئے موڑ کے یوں تو متعدد پہلو ہیں لیکن مذہبی سیاست جس پہلو سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف سیاسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور دوسری طرف موجودہ فوجی حکومت نے کسی مستقل حکومت کی شکل اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی اور کم از کم تا حال اس نے ایک خالص عبوری اور Care Taker قسم کی حکومت کی صورت اختیار کر رکھی ہے، لہذا ”اربابِ اقتدار“ اور ”برسرِ اقتدار طبقہ“ ایسی اصطلاحات بے معنی ہو کر رہ گئیں اور اس طرح گویا وہ ”ہوائی قلعہ“ فضائیں تحلیل ہو کر نکال دیں اور جو جمل ہو گیا جس پر تمام مذہبی جماعتیں متحدہ اور متفق ہو کر حملے کیا کرتی تھیں۔۔۔۔۔

نتیجتاً ایک جانب وہ اتحاد و اتفاق پارہ پارہ ہو گیا جس کی بنیاد حبِ علیؑ کی مثبت اساس کے بجائے بغضِ معاویہؓ کی منفی بنیاد پر قائم تھی۔۔۔۔۔ چنانچہ دیکھو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور مذہبی جماعتیں یعنی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ اور دوسری طرف تصادم کا میدان بدل گیا۔۔۔۔۔ اور مقابلہ ”رجلِ دین“ اور ”اربابِ اقتدار“ کے مابین نہ رہا بلکہ اس نے عوامی سطح پر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے مابین تصادم کی صورت اختیار کر لی، جس میں اصل جھڑپ ہندی دائیں اور بائیں بازو کے رجحانات کے تحت ہو رہی ہے اور اصل وزن انہی دو پلڑوں میں ہے اور مذہبی جماعتیں پسنگ کی حیثیت سے ان دونوں اطراف میں بلا واسطہ یا بالواسطہ وزن ڈالنے پر مجبور ہو رہی ہیں!

خالص نظریاتی اعتبار سے تو پاکستانی سیاست کے موجودہ عبوری دور کو جلد ہی ختم ہو جانا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ آئندہ سال کے وسط تک انتخابات اور دستور سازی وغیرہ کے تمام مراحل طے ہو کر عوام کی نمائندہ حکومت کو قائم ہو جانا چاہئے۔۔۔۔۔ لیکن عملاً جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ متذکرہ بالا مراحل میں سے ہر مرحلہ نہایت کٹھن ہے اور دستور سازی کی گھاٹی تو تقریباً ناقابل عبور ہی ہے۔۔۔۔۔ بنائیں موجودہ عبوری دور مستقل نہیں تو کم از کم ”عارضی مستقل“ ضرور ہے۔۔۔۔۔ اور چاہے کسی کو پسند ہو یا ناپسند جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاصی طویل مدت تک پاکستان میں عوامی کش مکش ہی کا سلسلہ چلا رہے گا اور ”چار و ناچار“ فوج ہی کو پاکستان کی سول اینڈ منسٹریشن کی نگرانی بھی کرنی ہوگی۔ گویا ”برسراقتدار طبقہ“ کا تصور اب ایک طویل عرصے تک مفقود رہے گا اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد و اتفاق کی یہ منفی اساس دوبارہ وجود میں نہ آ سکے گی!

تاہم کارکنوں کے لوگو گرم رکھنا ایک ناگزیر جماعتی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایک ایسا ہدف بھی لازم ہے جس پر کارکن مسلسل جھپٹ کر پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹتے رہیں۔ چنانچہ اب کی بار ایک جمعیت علمائے اسلام کو چھوڑ کر بقیہ تمام مذہبی جماعتوں نے اپنی مسلسل چاند ماری کے لئے ”سوشلزم“ کا ہدف منتخب کیا ہے اور تمام مذہبی جماعتوں کے شعلہ بیان مقررین اپنا پورا زور خطابت اسی ایک محاذ پر صرف کر رہے ہیں، اور اگرچہ مختلف مذہبی جماعتوں کی مختلف سیاسی جماعتوں سے علانیہ یا درپردہ ساز باز کی بنا پر یہ آپس میں ہرگز متحد نہیں بلکہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کی کاٹ میں مصروف ہیں، تاہم کم از کم ظاہری اعتبار سے ان سب کا مشترک ہدف ”سوشلزم“ ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ ”برسراقتدار طبقہ“ کی طرح یہ تازہ ہدف بھی ہے خالص ہوائی اس لئے کہ ذرا تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک میں سوشلزم کے علمبردار ہیں کون لوگ؟ جماعت اسلامی اور پی ڈی پی تو ہوائی اصلی اور ٹھیکہ اسلام پسند تینوں لیگیں بھی اور چاہے جو کچھ بھی ہوں سوشلسٹ بہر حال نہیں، رہے مسٹر بھٹو تو خود وہ اگرچہ ”اسلامی سوشلزم“ کا راگ الاپتے ہیں لیکن ان کے تمام سیاسی مخالفین سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیتے ہیں کہ وہ سوشلسٹ ہرگز نہیں ہیں بلکہ یا تو سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں یا صرف ایک فاشٹ نیشنلسٹ۔۔۔۔۔

لے دے کے دونیپس (NAPS) رو جاتی ہیں، جنہیں سوشلسٹ کہا جاسکتا ہے۔ تو اول تو ان کا حلقہ اثر ہے ہی کتنا کہ اس قدر شور و ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی، پھر ان میں سے بھی دلی خاں گروپ بنیادی طور پر نیشنلسٹ ہے نہ کہ سوشلسٹ۔

ہاں ایک حقیقت ایسی ہے جسے مانے بغیر چارہ نہیں اور وہ یہ کہ اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے ---- اور خاص طور پر ان میں سے بھی ذہین تر عنصر میں سوشلسٹ خیالات قابل لحاظ حد تک موجود ہیں اور نوجوان نسل کا خاصا قابل لحاظ حصہ ذہنی اور فکری طور پر اس رو میں بہہ گیا ہے ---- اور ان دونوں طبقات میں ایک اچھی بھلی تعداد ایسے مخلص انقلابی کارکنوں کی بھی موجود ہے جو اپنے پیش نظر انقلاب کے لئے کبھی ایک اور کبھی دوسرے سیاسی گردہ میں شامل ہو کر کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے یہ لوگ اس ملک میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تاہم اپنے جوش اور جذبہ کار اور مخصوص انقلابی تکنیک کے اعتبار سے یقیناً قابل لحاظ ہیں۔

لیکن اس سلسلے میں بھی دو باتیں سوچنے کی ہیں :

ایک یہ کہ یہ لوگ آخر آئے کہاں سے ہیں، ظاہر ہے کہ نہ روس سے در آمد ہوئے ہیں نہ چین سے ---- بلکہ اسی سرزمین کی پیداوار اور اسی قوم کے افراد ہیں ---- اور خاص طور پر ان کی اصل قوت یعنی نوجوان نسل تو ہے بھی قیام پاکستان کے بعد معرض وجود میں آنے والی، تو پھر ان میں اس ذہنی بے راہ روی کے پیدا ہونے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ---- اور کیلیہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر ان لوگوں پر عاید نہیں ہوتی جو بزرگم خویش اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کی علمبرداری فرماتے رہے لیکن جنہوں نے تمام زور ”برسراقتدار طبقہ“ پر تنقید کرنے میں ضائع کر دیا اور قوتوں، صلاحیتوں اور اوقات کا سارا سرمایہ صرف سیاسی جدوجہد کے نذر کر دیا اور تعلیم و تربیت کے کام سے یکسر نگاہیں پھیر لیں۔ چنانچہ نہ قوم کی ذہنی و فکری رہنمائی ہو سکی نہ اخلاقی و عملی تربیت اور صورت یہ ہو گئی کہ نوجوان نسل میں سے جو جتنا زیادہ ذہین تھا، اتنا ہی زیادہ تیزی سے الحاد و مادہ پرستی کی جانب جھکتا چلا گیا ---- پھر اگر آج یہ نسل خالص مادہ پرستی کی عینک سے معاملات کو دیکھتی ہے تو آخر قصور کس کا ہے؟ ---- دوسرے مذہبی طبقات کو تو چھوڑیے کہ سب ہی کا خیال ہے کہ ان میں جدید نسل کی ذہنی رہنمائی کی صلاحیت موجود نہیں، سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے

تیس سالوں کے دوران کیا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی تحریک کو اتنی طویل مدت کار کا کل جانا پڑی ہی غیر معمولی خوش قسمتی شمار کی جاسکتی ہے۔ اور تاریخ اس جماعت کا یقیناً شدید محاسبہ کرے گی جسے اتنی مدت ملی لیکن اس نے اپنے آپ کو دور از کار معاملات میں الجھائے رکھا۔۔۔۔۔ اور سیاسی مہمیں تو چلائیں لیکن نہ ذہن و فکر کی دنیا میں انقلاب برپا کیا اور نہ اخلاق و کردار کی وادیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کی۔۔۔۔۔ چنانچہ اب اپنی ہی ”غفلتوں کے شاخسانوں“ سے دوچار ہے!

دو ٹکڑی قابل غور بات یہ ہے کہ کیا اس قسم کی سیاسی ہنگامہ آرائی اور نعرہ بازی سے جیسی کہ آجکل مذہبی طبقات کی طرف سے ”سوشلزم“ کے مقابلے میں کی جا رہی ہے، کوئی مفید نتیجہ نکلنے کی توقع کی جاسکتی ہے؟ اس لئے کہ یہ تو شاید ممکن ہو کہ اس طرح ان سیاسی جماعتوں کی پیش قدمی کو آپ کچھ دیر کے لئے روک دیں جو اپنی حصول اقتدار کی جنگ میں پیٹ کے نعرے کو اچھال رہی ہیں لیکن اس کی ہرگز کوئی امید نہیں کی جاسکتی کہ اس طریقے پر کسی ایک ذہن کو بھی بدلا جاسکے۔۔۔۔۔ اور کسی ایک شخص کے فکر کے رخ کو بھی تبدیل کیا جاسکے۔ گویا یہ سارا ”جماد“ ان لوگوں کے خلاف تو شاید کسی حد تک ”نتیجہ خیر ثابت“ ہو سکے جنہیں ”Pseudo Socialist“ کہا جاتا ہے، لیکن جو لوگ حقیقتاً سوشلسٹ ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد ہی سوشلسٹ اور کمیونسٹ انقلاب برپا کرنا ہے اور جو واقعتاً موجودہ انقلابی رو کی ذہنی و فکری رہنمائی کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ ساری مہم قطعاً لا حاصل اور بے کار محض ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرز کی نعرہ بازی سے ایسے لوگ اپنے موقف پر مزید جازم اور اپنے نقطہ نظر میں مزید پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دین و مذہب رہا سما اخلاقی و قار بھی خاک میں ملتا چلا جا رہا ہے۔

ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہماری اس ہربار کی مرہیہ خوانی کا حاصل کچھ بھی نہیں، اس لئے کہ ملکی سیاست کے میدان میں برسر کار مذہبی جماعتوں کے لئے اب طریق کار کی تبدیلی قطعاً ناممکن ہے۔ ان کی ایک بڑی تعداد تو جو کچھ کر رہی ہے اس کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ جن سے توقع ہو سکتی تھی وہ خود ہی اپنی غلط منطق کے صغریٰ کبریٰ کے جال میں اس درجہ پھنس چکے ہیں کہ اب اس سے ان کا رہائی پانا ممکن نہیں رہا۔ بتائیں اکثر گمان ہوتا ہے کہ ہماری ساری قیل و قال بیکار اور سعی لا حاصل ہے۔

لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیا واقعی اتنے بڑے ملک اور اتنی عظیم قوم میں چند لوگ بھی ایسے

نہیں جو وقتی طور پر سیاست کے اتار چڑھاؤ سے صرفِ نظر کر کے دین و مذہب کی بنیادی اقدار کے احیاء کے لئے بالکل بنیادی اور اساسی کام میں منہمک ہو سکیں۔۔۔۔۔ تو دل کو اسی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی صدی کی ہمارے اپنے جذبِ دروں کی، اور اصل کوتاہی ہمارے بیانِ مطلب اور ادائیگی کا ہے اور اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ بارگاہِ ایزدی ہی میں درخواست کی جائے کہ ”رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔۔۔“

ہمارے اسی باطنی اضطراب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بار بار خیال آتا ہے کہ ”میشاق“ کو بند کر دیا جائے تاکہ سیاسی میدان سے بالکل لاتعلیق ہونے کے باوجود محض اس کے صفحات میں جو سیاسی تبصرے کبھی کبھی آجاتے ہیں ان کا سلسلہ بھی بند ہو جائے اور ہم اپنی صلاحیتوں کی حقیری پونجی کو کامل یکسوئی کے ساتھ صرف علوم قرآنی کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلیم قرآن میں کھپا دیں۔ تاہم ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہو گا۔

دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا
گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا

اعزازی خطابت کی پیشکش

ڈگری کالج کے ایک پروفیسر جو ذیل ایم اے ہیں اور جن کا تعلق جناب ڈاکٹر اسرار احمد خلعہ کے حلقہ اثر سے ہے، لاہور یا گوجرانوالہ ڈویژن میں رفقاء عظیم اسلامی یا انجمن خدام القرآن کے زیر انتظام یا زیر اثر کسی مسجد میں خطاب جمعہ کی اعزازی خدمت سرانجام دیتا چاہتے ہیں۔

رابطہ کے لئے : معرفت حافظہ خالد محمود خضر

قرآن اکیڈمی، K-36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون : 3-5869501

”....وقتِ دعا ہے!“

دسمبر ۱۹۷۱ء

ان سطور کی تحریر کے وقت مشرقی پاکستان پر بھارت کا باقاعدہ حملہ شروع ہوئے ہیں روز ہو چکے ہیں اور مغربی پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ شروع ہوئے بھی آٹھ دن ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت دونوں محاذوں پر میدانی جنگ بھی نہایت گھمسان کی ہو رہی ہے اور دونوں ملکوں کی بحری و فضائی قوتوں میں بھی خوفناک ٹکراؤ جاری ہے۔۔۔۔۔ اور اقوامِ متحدہ میں بھی گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے اور دنیا بھر کے تمام اہم دارالسلطنتوں کی توجہات بھی برصغیر پر مرکوز ہیں۔

کل کیا ہو گا وہ ”وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا“ {۱} کے مصداق کسی کو معلوم نہیں اور اس جنگ کا مجموعی نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی ”وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَسْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا“ {۲} کے مصداق کسی کے علم میں نہیں ا۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ جنگ کے خاتمے سے قبل یہ سطور بھی طبع ہو کر قارئین تک پہنچ پاتی ہیں یا نہیں!

تاہم ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے وجود اور بقا کے لئے یہ جنگ فیصلہ کن ہے اور ہر پاکستانی مسلمان کے لئے یہ وقت جان کی بازی کھیل جانے کا ہے اور ساتھ ہی چونکہ پاکستان کا قیام بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل ہی تھا اور اس کا اب تک قائم رہنا بھی اسی کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے لہذا ہر پاکستانی کو بارگاہِ خداوندی میں صدقِ دل سے دعا بھی کرنی چاہئے۔

لیکن واضح رہنا چاہئے کہ دعائیں کچھ رٹے ہوئے الفاظ کے زبانوں سے ادا کر دینے کا نام نہیں

{۱} ”اور نہیں جانتا کوئی ذاتِ نفس کہ وہ کل کو کیا کمائے گا۔“ (سورہ لقمان، آیت ۳۴)

{۲} ”اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کی شامت آگنی ہے یا ان کا رب ان پر کرم فرمائی گا اور رکھتا

ہے۔“ (سورہ جن، آیت ۱۰)

۶۹ء سے ۷۱ء تک

پاکستانی سیاست کی افراطی فوری کا اندوہناک نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی

جنوری فروری ۱۹۷۲ء

دسمبر ۱۹۷۱ء کا شمارہ پاک ہندو جنگ کے دوران شائع ہوا تھا اور اس کے ”تذکرہ و تبصرہ“ میں ہم نے ”وقت دعا ہے.....“ کے عنوان سے عرض کیا تھا کہ

”کل کیا ہو گا وہ.....“ وَمَا نَذَرِي نَفْسِي مَا دَا أَتَكْسِبُ عَدَا“ کے مصداق کسی کو معلوم نہیں اور اس جنگ کا مجموعی نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی ”وَأَنَا لَا نَذَرِي أَشْرَارِيَا“ يَسْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَهْمًا رَشَدًا“ کے مصداق کسی کے علم میں نہیں...”

تو اگرچہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے جو ”فتح لازماً ہماری ہوگی“ اور ”ہم عید کی نماز دہلی اور کلکتہ میں پڑھیں گے“ کی قسم کی بڑیں ہانکتے تھے، تاہم اس اقرار میں ہمیں کوئی باک محسوس نہیں ہوتا کہ ایسی ذلت آمیز شکست کا ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کی مخصوص جغرافیائی پوزیشن کے سبب سے یہ خدشہ تو ہمیں کبھی کبھی ہوتا تھا کہ کہیں مشرقی پاکستان ہماری فوج کا قبرستان نہ بن جائے (چنانچہ مخدوی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے یاد دلایا کہ بالکل انہی الفاظ میں ایک بار راقم نے اس خدشے کا اظہار ان کے سامنے کیا تھا) لیکن یہ کبھی تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان عالم ارضی کی سب سے بڑی مسلمان مملکت کی عزت و ناموس کی شمشان بھومی کی صورت اختیار کر لے گا اور ایک ایسی فوج کے ایک لاکھ کے لگ بھگ جوان اور افسرانہائی ذلت کے ساتھ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے جس کی شجاعت کاؤنکا صرف عالم اسلام ہی میں نہیں پوری دنیا میں بچتا ہے اور جس کی بہادری کے اپنے ہی نہیں دشمن بھی معترف ہیں۔ (بعد میں معلوم ہوا کہ مشرقی پاکستان سے گرفتار کر کے بھارت لے جائے جانے والے لوگوں میں ریگولر فوجی تھالیس ہزار (۳۳۰۰۰) تھے، باقی سولین لوگ تھے) ۱

میشان، جولائی ۱۹۹۶ء

بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ انہیں دشمنوں کے ہاتھوں عبرتناک شکستیں اٹھانی پڑیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے کئی مواقع کی داستانیں تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ چنانچہ جب کبھی پڑھنے میں آتا کہ اس طرح کے مواقع پر کئی کئی لاکھ کی تعداد میں یہودی مرد عورتیں اور بچے ہلاک ہو جاتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قوم ابھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہو لیکن اسیری کی ذلت کو قبول کر لے۔ اور جیسا کہ نبوکدنصر کے حملے کے بعد ہوا بالکل بھیڑ بکریوں اور دھور دھوروں کی طرح لاکھوں کی تعداد میں ہنکا کر ایک ملک سے دوسرے کو لے جاتی جائے۔۔۔۔۔ افسوس کہ ملت اسلامیہ پاکستان نے اپنی آنکھوں سے جیتے جی یہ منظر دیکھ لیا کہ اس کے ایک لاکھ کے لگ بھگ کزبل افراد نے نہ صرف یہ کہ انتہائی ذلت آمیز طریقے پر دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے بلکہ انہیں اس حال میں ”ہنگلہ دیش“ سے بھارت منتقل کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اس حادثہ فاجعہ پر جو کرب و الم نہ صرف مسلمانانِ پاکستان بلکہ مسلمانانِ عالم نے محسوس کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان سے باہر ہے۔ کتنے ہی لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ کاش کہ ہماری فوج ایک ایک کر کے کٹ مرنے لیکن ہتھیار نہ ڈالتی۔ ہر شخص اپنے دل میں رنج و غم کا ایک بند طوفان لئے پھرتا ہے اور پوری قوم کے احساسات میں تلخی کا زہر گھل کر رہ گیا ہے۔ کاش کہ اس موقع پر قوم کو کوئی ”زبان“ میسر ہوتی جو اس کے احساسات کی ترجمانی کر کے اس کے دل کے بوجھ کو کسی قدر ہلکا کر دیتی۔ قوی اور ملی سطح پر ہماری تہی دامن کا عالم یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایسی کوئی ”زبان“ بھی موجود نہیں۔ بغداد کی تباہی پر جو نوے شیخ سعدیؒ نے کہے تھے ان سے اس وقت نہ معلوم کتنے لوگوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہوا ہو گا۔ ان کا یہ شعر جو زبانِ زورِ خاص و عام ہے ان کے اپنے احساسات کی شدت کا کس درجہ غماز ہے کہ۔

آمل را حق بود گر خوں ببارد بر زمین
بر زوالِ ملکِ مستعصم امیر المومنین
پھر جب دولتِ ہسپانیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھٹی تو بقول علامہ اقبال مرحوم۔
آمل نے دولتِ غرناطہ جب برباد کی
ابنِ بدروں کے دلِ ناشاد نے فریاد کیا

پھر جب دہلی پر قیامت ٹوٹی تو علامہ اقبال مرحوم ہی کے الفاظ میں ”داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد
پرا“ یہاں تک کہ اسی صدی میں شمالی افریقہ پر یورپی استعمار کے مظالم پر علامہ شبلی مرحوم نے
دردناک مرثیے کے طور پر خود علامہ اقبال نے جزیرہ مقلیہ (سلی) پر بایں الفاظ نوحہ کیا کہ

غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم ترا
جن لیا تقدیر نے وہ دل کے تھا محرم ترا

لیکن افسوس کہ آج حال یہ ہے کہ روئے ارض کی عظیم ترین مسلمان مملکت پر قیامت گزر رہی ہے پھر
بھی کوئی ایسا ناٹھ کسی جانب سے سننے میں نہیں آیا جو قوم کی آواز قرار پاتا اور جسے سن کر قوم محسوس
کرتی کہ کم از کم اس کے جذبات کا اظہار تو ہو گیا۔۔۔ ان حالات میں بے ساختہ نوکِ قلم پر حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ مبارک آتے ہیں جو آپؐ کی زبان مبارک سے غزوہ اُحد کے بعد مدینہ
منورہ واپس تشریف لانے پر جو شریہ گریہ سے نکلے تھے کہ ”اَمَّا حَمْرُؤُا فَلَا بَوَّاکِیْ لَہَا“۔۔۔
”ہائے حمزہ کے لئے رونے والیاں بھی نہیں!“ بالکل اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ آج سقوطِ مشرقی
پاکستان کا رونے والا بھی کوئی موجود نہیں۔

یہ رونار لانا واقعہ یہ ہے کہ محض رسمی نہیں ہو تا بلکہ اس سے حقیقتاً قوم کے دل کی بھڑاس
نکل جاتی ہے اور ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات اس طرح کے صدمے اندر کی اس بند
چوٹ کے مانند جو کسی مریض کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے کسی قوم کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتے
ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ”سقوطِ مشرقی پاکستان“ پر قوم کے جذبات کا اظہار نہ ہو سکنے کے باعث
اندر ہی اندر کا صدمہ ملتِ اسلامیہ پاکستان کے جذبہ خود اعتمادی کو گھٹن کی طرح چٹ کر رہا ہے اور
عوام کی اکثریت نہ صرف یہ کہ اس طرح کے خیالات میں غلطیاں و بچاں ہے کہ آیا ہماری کوئی حقیقی
بنیاد ہے بھی کہ نہیں؟ اور آئندہ بقیہ ملک بھی قائم رہ سکے گا یا نہیں؟ بلکہ لوگ یہاں تک سوچنے
لگے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کا قیام درست اور صحیح تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کا قیام ہی ایک
غلطی ہو اور اب تاریخ کے بے رحم ہاتھ اس غلطی کی جبری اصلاح کے درپے ہو چکے ہوں۔

یہ صورتحال بہت مشابہ ہے اس کیفیت سے جو زلزلے کے کسی جھٹکے کے بعد اعصاب پر
طاری ہوتی ہے یعنی یہ کہ انسان مل کر رہ جاتا ہے اور اسے نہ اپنے نیچے زمین ہی محسوس ہوتی ہے نہ

سر پر آسمان۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ فضا میں معلق ہو۔ پھر یہ حالت زلزلے کے جھٹکے کے بعد فوراً ختم نہیں ہو جاتی بلکہ دیر تک طاری رہتی ہے، اور انسان بہت دیر تک غیر یقینی کی سی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔

اس صورتحال میں اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ رنج و الم اور درد و کرب کے احساسات کو زبانِ اظہار عطا کرنے کے ساتھ ساتھ بخیدگی سے تجزیہ بھی کیا جائے کہ جو کچھ پیش آیا اس کے اسباب کیا تھے۔ حقیقی غلطی کہاں تھی اور کتنی تھی، بلکہ یہ بھی کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ حقیقت میں ہے کیا؟ اور اس سے ہماری کمزوریاں اور خامیاں ظاہر ہوئی ہیں تو کونسی؟۔۔۔۔۔ تاکہ قوم پر بحیثیت مجموعی ناامیدی اور ناہوسی کی جو کیفیت طاری ہو گئی ہے وہ ختم ہو اور بے اعتمادی اور غیر یقینی کے ہلہل جو ملک و ملت کی فضا پر چھا گئے ہیں وہ چھٹ جائیں۔

ہمارے نزدیک ”مستوطن شرقی پاکستان“ ایک حادثہ نہیں بلکہ دو واقعات کا مجموعہ ہے، اور کسی حقیقی تجزیے کے لئے لازمی ہے کہ ان دونوں پر آغاز ہی سے علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے، ان میں سے ایک ہے مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی اور وہاں ایک نئی خود مختار مملکت کا ”بلکہ دیش“ کے نام سے قیام۔۔۔۔۔ اور دوسرا ہے پاک ہند جنگ میں پاکستان کی ذلت آمیز شکست اور عبرت ناک ہزیمت۔ ان دونوں حوادث کے جمع ہو جانے اور بیک وقت وقوع پذیر ہونے کو چاہے روایتی طور پر اپنی بد قسمتی پر محمول کر لیا جائے چاہے چند افراد کی نااہلی اور بے تدبیری یا نفاذی پر، چاہے پوری قوم کی سیاسی بے شعوری اور اجتماعی نااہلی پر، بہر حال یہ حقیقت ہے کہ یہ دو بالکل جدا حادثات اور انہیں گنڈ کرنا کسی طور پر درست نہیں، اس لئے کہ اس حادثے کی اصل تلخی دوسرے جزو سے متعلق ہے نہ کہ پہلے سے ۱

جہاں تک مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کا تعلق ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے پر اپنا حالیہ ”تبصرہ“ پیش کریں مناسب ہے کہ آج سے دو ڈھائی سال قبل جولائی ۶۹ء کے ”تذکرہ و تبصرہ“ میں ہم نے اس مسئلے کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا، اسے دوبارہ قارئین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔

اس ”تذکرہ و تبصرہ“ کا آغاز ہم نے بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے اس مشہور فقرے سے کیا تھا کہ :

”GOD HAS GIVEN US A GOLDEN OPPORTUNITY TO SHOW OUR WORTH AS ARCHITECTS OF A NEW STATE AND LET IT NOT BE SAID THAT WE DID NOT PROVE EQUAL TO THE TASK!“

اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ

”افسوس۔۔۔۔۔ کہ آج جبکہ پاکستان کو قائم ہوئے بائیس سال ہونے کو آئے اور خود محمد علی جناح مرحوم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مملکتِ خدا واد پاکستان بربانیِ حالِ نوحہ خواں ہے کہ اس کے بانی و مؤسس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور اس نئی مملکت کو وہ معمار میسر نہ آ سکے جو ایک انگریز شاعر کے قول کے مطابق ”اس کے ستونوں کو نہایت گہری اور پختہ بنیادوں سے اٹھاتے اور پھر تعمیر کرتے ہوئے اونچ ٹریا تک پہنچا دیتے“

پھر اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے اسباب میں سے ”تین تاریخی عوامل“ پر گفتگو کی تھی اور تین ایسی ”پہچیدگیوں“ کا ذکر کیا تھا جو ”قیام پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہو گئی تھیں اور گو پاکستان کی تعمیر ہی میں مضمر ہیں اور جن کا الجھاؤ روز بروز محتاجا رہا ہے۔۔۔۔۔“ اور پھر ان میں سے ایک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ :

”ان میں سب سے نمایاں اور اہم ترین پہچیدگی خالص جغرافیائی ہے یعنی یہ کہ مملکتِ خدا واد پاکستان دو ایسے علیحدہ اور دور دراز خطوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ایک ہزار میل سے زیادہ فاصلے پر واقع ہوئے ہیں اور جن کے مابین ایک ایسی مملکت حائل ہے جو حالتِ جنگ ہی میں نہیں عین حالتِ امن میں بھی ایک بالقوہ دشمن (Potential Enemy) کی حیثیت رکھتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یوں تو اگرچہ پاکستان کا وجود ہر اعتبار سے ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن خاص اس اعتبار ہی سے تو یہ تاریخِ عالم کا ایک نہایت ہی انوکھا اور محیر العقول تجربہ ہے جس کی شاید ہی کوئی دوسری نظیر کبھی موجود رہی ہو۔

یہ جغرافیائی پہچیدگی بجائے خود بھی کچھ کم اہم اور الجھی ہوئی نہ تھی، لیکن دو مزید عوامل نے اس کے الجھاؤ کو دو گونہ کر دیا ہے۔۔۔۔۔ یعنی ایک اس حقیقت نے کہ تہذیب، تمدن، زبان، لباس،

طرزِ بود و باش اور جذباتی و ذہنی ساخت غرض ایک مذہب کے سوا ہر اعتبار سے ان دو خطوں کے رہنے والے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور اگر دین و مذہب کے سوال کو خارج از بحث کر دیا جائے تو دنیا کے متوجہ معیارات میں سے کسی معیار کے اعتبار سے بھی انہیں ایک قوم قرار نہیں دیا جاسکتا۔۔۔۔ اور دوسرے اس واقعے کے کہ ان دو خطوں میں سے جو خطہ ’رقبہ‘ محل وقوع، دفاع اور تعمیر و ترقی کے امکانات، الغرض تمام اعتبارات سے اہم تر ہے وہ لمحاظِ آبادی کم تر ہے اور دوسرا خطہ جو نہ صرف یہ کہ ان تمام اہم امور کے اعتبار سے بہر حال ثانوی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ ایک نہایت جاندار، فعال، سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ غرض ہر اعتبار سے نہایت مؤثر لیکن پاکستان کے اساسی نظریے کی دشمن اور اس کے عین وجود سے بغض و عداوت رکھنے والی اقلیت کی اضافی پیچیدگی بھی لئے ہوئے ہے، تعدادِ نفوس انسانی کے لحاظ سے دوسرے خطے سے برتر ہے۔۔۔۔۔ ذرا دقتِ نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو اضافی عوامل کی بنا پر اس خالص جغرافیائی اشکال نے ایک نہایت پیچیدہ مسئلے کی صورت اختیار کر لی ہے۔

اور یہ اسی پیچیدگی اور اشکال کا نتیجہ ہے کہ بائیس سال کی طویل مدت میں بھی پاکستان کا کوئی دستور نہیں بن سکا اور دستور سازی کے میدان میں نہ صرف یہ کہ ہنوز روزِ اول کا معاملہ ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور الجھاؤ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے ۱۱

اس اشکال اور الجھاؤ کا مستقل حل تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ دینی جذبات اور ملی احساسات کو مسلسل اجاگر کیا جاتا رہے اور اس جذبہ کے دوام اور تسلسل کا مستقل اور پائیدار بندوبست کیا جائے جو ایک دوسرے سے اتنے بعید اور باہم اس قدر مختلف خطوں کے ایک مملکت میں شامل ہونے کا سبب بناتھا۔ تاہم فوری طور پر بعض دوسری چیزیں بھی پیشِ نظر رہنی ضروری ہیں۔

ایک یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اس ”سنجوج“ کا ہر قرار رہنا مشرقی پاکستان کے عوام کی آزاد مرضی ہی پر منحصر ہے اور اسے کسی طرح بھی ان پر ٹھونا نہیں جاسکتا۔ بلکہ اس معاملے میں جبر و تشدد کا ردِ عمل نہایت خوفناک ہو سکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس ”آزاد مرضی“ کا انحصار بھی جتنا کچھ دینی جذبات اور ملی احساسات پر ہے

انتہائی اس امر پر بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی باغی نہیں ہو رہی بلکہ مثبت طور پر انہیں یہ احساس بھی ہو کہ خود ان کا مغرب پاکستان کے ساتھ رہنے ہی سے وابستہ ہے اور مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک دوسرے سے پورے رہ کر ہی دنیا میں ایک باعزت اور باوقار آزاد مملکت کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ”علیحدگی“ کی صورت پیدا ہوگی تو مغربی پاکستان کے لئے تو پھر بھی امکان غالب موجود ہے کہ وہ اپنی آزاد اور باوقار حیثیت کو برقرار رکھ سکے گا، لیکن مشرقی پاکستان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو گا کہ کسی دوسری وسیع تر قومیت میں ضم اور کسی دوسری بڑی مملکت میں جذب ہو کر رہ جائے۔

ان دو امور کی روشنی میں جائزہ لیا جانا چاہئے کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی مرضی دراصل ہے کیا؟۔۔۔۔۔ اگر وہ واقعاً مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس خواہش کے آڑے نہیں آ سکتی۔ بین الانسانی علاقے میں سب سے زیادہ مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی دینِ فطرت نے علیحدگی کی ایک سبیل رکھ دی ہے اور صاف ہدایت کی ہے کہ اگرچہ طلاق، طلاقِ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تاہم ”معتقل“ رکھنے سے بہتر یہی ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔۔۔۔۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی واقعتاً یہ محسوس کرتے ہوں کہ مغربی پاکستان کے ساتھ رہنے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تو ان کی بے اطمینانی کے سبب سے پورے ملک کی سیاسی و دستوری زندگی کو مسلسل ”معتقل“ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی مرضی کو بروئے کار آنے کا موقع دے دیا جائے۔“

اس قدر طویل اقتباس کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی حادثے کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد تو ہر شخص ہی ”پنڈت“ بن جاتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اپنی اس تحریر میں اس ”افکال اور الجھاؤ“ کے جس مستقل حل کی طرف اشارہ کیا تھا یعنی یہ کہ ”دینی جذبات اور ملی احساسات کو مسلسل اجاگر کیا جاتا رہے اور اس جذبے کے دوام اور تسلسل کا مستقل اور پائیدار بندوبست کیا جائے جو ایک دوسرے سے اتنے بعید اور باہم اس قدر مختلف خطوں کے ایک مملکت میں شامل ہونے کا سبب بناتا تھا“ وہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ البتہ جتنی قابلِ حذر چیزوں کا ذکر ہم نے کیا تھا شامتِ اعمال سے وہ سب کی سب بدترین صورتوں میں رونما ہو کر رہیں۔

چنانچہ جب یہ کمزور رشتہ کمزور تر ہوتا نظر آیا تو نہ تو ”شرقی پاکستان کے عوام کی آزاد مرضی“ کو بروئے کار آنے کا موقع دیا گیا نہ ان سے سیدھی طرح بات ہی کی گئی، بلکہ اس کے برعکس ”جبر و تشدد“ کی راہ اختیار کی گئی اور دفعۃً طاقت و قوت کا سخت ترین استعمال کر لیا گیا۔ نتیجتاً اس کا ردِ عمل بھی ”نہایت خوفناک“ صورت میں سامنے آیا۔ اور آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ایک طرف مغربی پاکستان کے عوام کی گردنیں شدید ترین احساسِ ذلت و رسوائی سے جھکی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں میں مایوسی اور دل شکستگی کے مہیب سائے ڈیرہ ڈالے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف وہ حسین و زورخیز اور سرسبز و شاداب خطہ جسے دینارِ بلخ صدی تک ”شرقی پاکستان“ کے نام سے جانتی رہی ہے نہ صرف یہ کہ ہم سے کٹ گیا ہے بلکہ اس وقت دشمن کے قبضے میں ہے اور اس بات کا حقیقی خطرہ موجود ہے کہ کہیں وہ مستقل طور پر ”مہابھارت“ میں ”ضم“ اور ہندی قومیت میں ”جذب“ ہو کر نہ رہ جائے۔ (پ-ن : واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے فضل و کرم کا منظر ہے کہ ہمارے یہ اندیشے غلط ثابت ہوئے اور آج بحمدِ اللہ بلکہ دلش ایک آزاد و خود مختار ملک کی حیثیت سے موجود ہے، جہاں نہ صرف یہ کہ مسلمان عظیم اکثریت میں ہیں بلکہ دینی احساسات کے اعتبار سے بھی دنیا کے کسی اور خطے کے مسلمانوں سے پیچھے یا کم تر نہیں ہیں!)

حقیقت یہ ہے کہ دسمبر ۷۷ء کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جو حالات و واقعات رونما ہوئے وہ ہمارے سابق حکمران ٹولے کی شدید نااہلی اور انتہائی بے بصیرتی و بے تدبیری حتیٰ کہ بدینیتی اور بددیانتی کے شاہکار تو ہیں ہی، مجموعی اعتبار سے ہماری پوری قوم کے سیاسی افلاس کا بھی منہ بوتا ثبوت ہیں۔۔۔۔ ہم نے گزشتہ پورے سال کے دوران اس موضوع پر بالکل قلم نہیں اٹھایا کہ مارشل لاء کی تلوار سر پر لٹکی ہوئی تھی اور زبان و قلم پر سخت پھرے قائم تھے۔ چنانچہ تجبراکو براہِء کے ”تذکرہ و تبصرہ“ میں ہم نے عرض بھی کر دیا تھا کہ :

”جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے ان پر کچھ لکھنے پر ابھی طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ بحالاتِ موجودہ ”پورا سچ“ (Whole Truth) کہنا ممکن نہیں اور جزوی صداقت (Half Truth) کے بارے میں ہماری رائے یہ کہ وہ بلاوقات جمعوت اور کذب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ لہذا جب تک قلم غیر معمولی حالات کی بنا پر عاید شدہ پابندیوں سے آزاد نہیں ہو جاتا ہم منقارِ زہر پر رہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔۔۔“

ہماری جتنی رائے جو مندرجہ بالا اقتباس کے بین السطور میں بھی موجود ہے یہ ہے کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی خطوں کو ابتدا ہی سے ایک ملک تصور کر کے سفر کا آغاز اگرچہ نہایت خلوص کے ساتھ اور "IN ABSOLUTE GOOD FAITH" ہوا تھا تاہم جتنی یہ ایک غلطی۔ اس کے برعکس صحیح شکل وہی تھی جس کی جانب مشہور و معروف "قرار داد لاہور" میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی یہ کہ جنرالیائی حقائق کا منہ چرانے کی بجائے ان کا مناسب لحاظ کیا جاتا اور ان دونوں خطوں کو ابتدا ہی سے دو آزاد اور خود مختار ملک تصور کر کے سفر کا آغاز کیا جاتا۔ اس صورت میں غالب امکان یہی تھا کہ ایک طرف تو یہ دونوں ملک بھارت کی مشترک دشمنی کے زیر اثر آپ سے آپ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت قریبی تعاون اور اشتراک عمل رکھنے پر مجبور ہوتے اور دوسری طرف مشرقی پاکستان میں مقامی ہندو سرمایہ داروں کے غریب مسلمان عوام کے معاشی استحصال کا وہ احساس و شعور بھی برقرار رہتا جو پاکستان کے وجود میں آنے کا اصل اور بنیادی محرک بنا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم بحیثیت قوم چاہے غاص عارضی اور محض وقتی طور پر ہی سہی بہر حال آزادی ہند سے متعلق اعلیٰ کے زمانہ میں "جذبہ ملی" سے اس درجہ سرشار ہو گئے تھے کہ نہایت ٹھوس حقائق بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور ہم نے ان دونوں دور دراز خطوں کا "سنبوک" ایک متحدہ ملک کی صورت میں قائم کر دیا۔ یہ دراصل قومی سطح پر ہمارے سیاسی افلاس کا نہایت نمایاں مظہر اور ہمارے قومی مزاج کی "جذباتیت" کا منہ بولنا ثبوت تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر بحیثیت قوم ہم میں کچھ بھی سیاسی شعور ہو تا تو ہم بہت جلد اس غلطی کا احساس و ادراک کر لیتے۔ اس لئے کہ خان لیاقت علی خان مرحوم کی بی بی سی رپورٹ کا حد درجہ حسرتناک انجام اسی لئے ہوا تھا کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی خطوں کے مابین بندھن کے لئے کوئی قابل قبول دستوری فارمولا تلاش نہ کیا جاسکا۔ لیکن ہماری "جذباتیت" اور حقائق سے گریز کی مستقل عادت پھر آڑے آئی اور ہم نے حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد پاکستان میں حکومت کی سطح پر سازشوں اور انقلابوں کا جو چکر بھلا اس کا اصل اور بنیادی سبب تو اگرچہ یہ تھا کہ یہاں جو قوم آباد تھی وہ دفعہ آزاد تو ہو گئی تھی لیکن اس کا سیاسی و اجتماعی شعور ابھی بالکل خام تھا اور یہاں قومی سطح پر نہ کوئی محکم تنظیم موجود تھی نہ مضبوط قیادت، لیکن اس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ جب ملک کی کوئی دستوری اساس ہی قائم نہ ہو سکی تو لامحالہ صر

”غوثی گفتگی ہے، بے زبانی ہے زبان میری“ کے مصداق بے دستور ہی یہاں کا دستور اور بے آئینی ہی یہاں کا آئین قرار پایا۔ چنانچہ ملک و ملت کا سفینہ کچھ عرصہ تو سازشوں اور انقلابوں کے چمٹے چھوٹے گردابوں میں الجھکے کھاتا رہا اور بالآخر ایک بڑے بھنور میں آ پھنسا۔ اور ایوب خاں کا گیارہ سالہ ”سنہری دور“ شروع ہو گیا جس کے دوران میں ”صدارتی طرز حکومت“ نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے سیاسی محرومی کے احساس کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا۔

اس میں شک نہیں کہ دورِ ایوبی میں مشرقی پاکستان میں صنعتی ترقی وغیرہ کی صورتوں میں وہاں کے عوام کی انگٹ شوقی اور دلجوئی کی بہت کوششیں بھی ہوئیں، لیکن اس کو تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ ان تمام کوششوں کے علم الرغم رفتہ رفتہ مشرقی پاکستان واقعہ مغربی پاکستان کی ”نوآبادی“ (Colony) بنتا چلا گیا جس سے وہاں فطری طور پر سیاسی بے چینی مسلسل بڑھتی چلی گئی۔

اس صورتحال سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ایک طرف مشرقی پاکستان کی اس ہندو اقلیت نے جلتی پرتیل ڈالا جو خود ہمارے الفاظ میں ”نہایت جاندار، فعال، سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ“ فرض ہر اعتبار سے نہایت موثر لیکن پاکستان کے اساسی نظریے کی دشمن اور اس کے عین وجود سے بغض وعداوت رکھنے والی تھی۔“ اور جو وہاں زبان اور کلچر کی بنیاد پر جداگانہ قومیت کی اساس کو اجاگر کرنے کا کام بھی مسلسل بیس سال سے کر رہی تھی۔ ہندوؤں کو ابھی اس منہج پر کام کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے میں یقیناً بہت مدت تک جدوجہد کرنی پڑتی لیکن اس سیاسی بے چینی نے ان کے لئے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا اور انہوں نے سیاسی محرومی کے احساس کو بامسانی مغربی پاکستان کے خلاف جذبہ نفرت (Hate Complex) میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسری طرف ہمارے ”عظیم ہمسائے“ نے اس آگ کو نہ صرف ہوا دی اور بھڑکایا بلکہ اس کے لئے ہر طرح کا پلیدھن بھی فراہم کیا۔۔۔۔۔ نتیجتاً علیحدگی پسندی کا ایک زبردست رجحان پیدا ہوا اور اس کے لئے ایک عوامی تحریک جڑ پکڑ گئی۔

۶۹ء میں دوسرے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اگرچہ حکومتِ وقت نے بہت سی ہمالیہ ایسی غلطیاں بھی کیں، مثلاً یہ کہ مغربی پاکستان کی وحدت کو بلاوجہ ختم کر دیا، تاہم دسمبر ۷۷ء کے انتخابات کے بعد تک بحیثیت مجموعی سابق صدر یحییٰ کی نیک نیتی پر شک کے لئے کوئی گنجائش موجود نہ تھی اور ان کا ملک کو ہنگاموں اور ایجنی ٹیشنوں کی فضا سے نکال کر معروف سیاسی سرگرمی حتیٰ کہ عام

انتخابات کی راہ پر لے آنے میں کامیاب ہو جانا تو بلاشبہ بہت قابلِ قدر تھا، لیکن اس کے بعد کی داستان نہایت تلخ ہے، اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں حکمران ٹولے کی شدید پامالی اور انتہائی بے بصیرتی اور بے تدبیری ہی نہیں بددینی اور بددیانتی کا عظیم شاہکار ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”مستوطہ مشرقی پاکستان“ کے اصل تلخ جزو یعنی ہماری ذلت آمیز شکست اور عبرتناک ذلت و رسوائی کے اسباب کا آغاز ہوتا ہے۔

دسمبر ۷۷ء کے انتخابات کے نتائج سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ مشرقی پاکستان نے ہمیشہ مجموعی علیحدگی پسندی کے حق میں واضح فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی آزاد رائے کو عملیہ روئے کار آنے کا موقع دیا جاتا یا کم از کم یہ کہ ان سے واضح انداز میں بات کی جاتی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی کہ حقیقتاً وہ چاہتے کیا ہیں؟ آیا مغربی پاکستان سے مکمل علیحدگی کے خواہاں ہیں یا کسی درجے کا کوئی بندھن قائم رکھنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ راقم نے انتخابات کے نتائج مدینہ منورہ میں سنے تھے اور اسی وقت احباب سے عرض کر دیا تھا کہ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کو کوئی طاقت ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ۔

ہر چہ دانا کند، کند ناداں

لیک بعد از خرابی، بسیار

کے مصداق یہ علیحدگی خوش اسلوبی سے نہ ہو بلکہ بھونڈے طریق پر ہو اور صرف خرابی ہی نہیں خون خرابے کے ساتھ ہو۔ ساتھ ہی بارگوربت العزت میں دعابھی کی تھی کہ ”پروردگار پاکستان کے موجودہ فوجی حکمرانوں کو جنرل ڈیکل ہی کی سمجھ عطا فرما دے کہ وہ اس علیحدگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ عمل میں لے آئیں“ لیکن افسوس کہ ہماری یہ دعا بارگوربت العزت میں قبول نہ ہوئی اور قوم کے سیاسی افلاس اور اجتماعی شعور کے فقدان کے نتائج سامنے آ کر رہے۔

اب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ سابق صدر یحییٰ خان اور ان کے مشیروں کا ”عام انتخابات“ کے انعقاد کا کریڈٹ حاصل کرنے کا فیصلہ اس غلط اندازے پر جی تھا کہ دونوں خیلوں میں چاہے کچھ بڑے بڑے گروپ بھی انتخابات جیت لیں لیکن اکثریت چھوٹے چھوٹے سیاسی گروپوں کی ہوگی جن کو مرے بنا کر ہم سیاست کی شطرنج پر بازی کھیلتے رہیں گے۔ لیکن کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ ان کے یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مغربی پاکستان میں تو پھر بھی

ہینڈ پارٹی کے بڑے دھڑے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹے گروپ بھی آگئے، لیکن مشرقی پاکستان میں تو ساری کی ساری شیشیں عوامی لیگ نے حاصل کر لیں اور اس طرح شطرنج کی کسی سلا کے بچنے کا امکان ہی موجود نہ رہا۔

بس یہیں سے بدینیتی کے اس سلسلے کا آغاز ہو گیا جو بالآخر انتہائی ذلت و رسوائی پر منتج ہوا۔ پہلے تو تین ماہ شش و پنج ہی میں گزار دیئے گئے، پھر اسمبلی کا اجلاس طلب بھی کیا گیا تو اس پیشگی اہتمام کے ساتھ کہ وہ بالفعل منعقد نہ ہونے پائے۔

اس مرحلہ پر پاکستان کے موجودہ صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹوز الفکار علی بھٹو کا کردار بھی نہایت مشکوک اور حد درجہ تباہ کن ثابت ہوا۔۔۔ اور اب چاہے بھٹو صاحب اپنے اُس وقت کے موقف کی کیسی ہی خوشنما تاویلیں کر لیں حقیقت یہ ہے کہ یہ داغ ان کے دامن پر ہمیشہ قائم رہے گا کہ چاہے دانستہ اس سازش میں شریک نہ رہے ہوں اور محض نادانستہ ہی استعمال ہوئے ہوں، بہر حال ایک بہت بڑی تباہی کے اسباب میں شامل ضرور ہو گئے۔ ان کے بارے میں ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ان کی جذباتی، سیمابوش، جلد باز اور Volatile شخصیت کے ظاہری خول کے اندر ایک سنجیدہ، حقیقت پسند اور محسوس Calculating شخصیت چھپی ہوئی ہے لیکن افسوس کہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں انہوں نے کسی تدبیر اور معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں دیا۔

اس مسئلے میں تھوڑا سا الزام ہماری رائے میں مغربی پاکستان کے دائیں بازو کے ان ٹکٹ خورہ سیاست دانوں پر بھی آتا ہے جنہوں نے انتخابات کے فوراً بعد بھٹو دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہو کر شیخ مجیب الرحمن کی مدح سرائی اور کاسہ لیس شروع کر دی اور اس طرح گویا بھٹو صاحب کو بالکل corner کر دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہمارے نزدیک یہ ان لوگوں کی بے تدبیری اور نا سمجھی کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ لیکن اگر بھٹو صاحب کا رویہ ان کے اس طرز عمل کے ردِ عمل کے طور پر تھا تب بھی یہ بھٹو صاحب کے اپنے فہم اور تدبیر کے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔

بہر حال اسمبلی کے انتہائی تاخیر کے ساتھ طلب کئے جانے اور پھر ملتوی کر دیئے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم اپنا مقصود آئینی طریق پر حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حالات بگڑنے شروع ہوئے، قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوا، جس پر پہلے تو حکومت

وقت نے نہایت پر اسرار خاموشی اختیار کی اور پھر یکبارگی سخت ترین ملٹری ایکشن کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد کی داستان بہت طویل ہے، اور داستان سرائی یہاں مقصود نہیں۔ مختصر یہ کہ ملٹری ایکشن کے نتیجے میں لاکھوں افراد گھربار چھوڑ کر بھارت بھاگ گئے جسے بھارت نے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ اور اس کے پردے میں پہلے گوریلے اور مسلح تحریک کار بھیج کر اور پھر براہ راست حملہ کر کے مشرقی پاکستان کے لئے فوری خطرہ پیدا کر دیا اور پھر وہ چودہ روزہ جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی اور مشرقی پاکستان ”بنگلہ دیش“ بن گیا۔

جہاں تک اس ”ذلت آمیز شکست“ اور ”عبرت ناک ہزیمت“ کے اسباب کا تعلق ہے اب تک اس موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے یہی ہمارے عوام کی گفتگوؤں کا موضوع بھی رہا ہے اور ”دانشوروں“ کے تجزیوں کا بھی۔ اور اب تو اس قضیے کے باقاعدہ مصفیے کے لئے ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بھی کام کر رہا ہے۔ تاہم اس مسئلے کے بعض پہلو ایسے ہیں جو عوام کی نظروں سے تواو جھل ہیں ہی، ہمارے علم کی حد تک ”دانشوروں“ نے بھی کم از کم تاحال دانستہ یا نادانستہ ان سے اعراض ہی کیا ہے۔ رہا حمود الرحمن کمیشن تو غالباً یہ پہلو اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش (Scope) سے بھی باہر ہی رہیں گے۔ لہذا ہماری رائے میں ان صفحات میں ان کے جانب مختصر اشارہ مناسب رہے گا۔

اب تک جو کچھ کہا اور لکھا گیا ہے اس کا مرکز و محور سابق صدر یحییٰ خان اور ان کے رفقاءے کار فوجی حکمران رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اس شکست کے فوری اسباب (Exciting Causes)، بہر حال ان لوگوں کی شدید ترین تاہلی، حد درجہ کی بے تدبیری اور بے بصیرتی، حوصلے کی کمی، قوت فیصلہ کے فقدان اور اعصاب کے ضعف کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں براہ راست نتیجہ ہیں ان کی عیاشیوں اور بد کاریوں کا اور ان کے کردار کی پستی اخلاق کی دعائت اور سیرت کے گھٹاؤ نے پن کا۔ غم تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے (الـخـمـرُ مایُخـامِرُ العـقـل) لہذا ہمارے ان حکمرانوں کی سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی تو اس راہ سے رخصت ہوئی۔ رہی ہمت و جرأت اور حوصلہ و ارادہ تو ان سب کا جنازہ بد کاریوں نے نکل دیا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خود متاثر کی طرح بیٹھ گئے بلکہ ساتھ ہی ایک پوری قوم بلکہ روئے ارض کی امتِ مسلمہ کی عزت و کرامت کا وسیعہ بن گئے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا یہ سب شکست کے صرف فوری اسباب ہیں اور اس بحر کی گہرائیوں میں ”ظُلُمَاتٌ مِّنْهُنَّ فَتَوَقَّى بَعْضُ“ کے مصداق تہہ بر تہہ تاریکیاں موجود ہیں۔ صرف سطحِ آب پر چپکنے والی چیزوں پر نگاہ رکھنا اور گہرائیوں میں اتر کر حقائق کا مواجہہ کرنے کی ضرورت ہے۔ منجملہ ان بیماریوں کے ہے جو ہمیں اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی ہیں۔ اس لئے کہ یہ درحقیقت قومی سطح پر گریز اور فراریت کا وہ مرض ہے جس نے پوری قوم کا مزاج اس طرز پر ڈھال دیا ہے کہ ہر ناگہانی اور ہر خرابی کی ساری ذمہ داری کسی ایک یا چند افراد یا کسی ایسے گروہ یا طبقے کے سر تعویض کر پوری قوم اپنی جگہ مطمئن ہو جائے اور بڑی سے بڑی ناگہانی پر نہ اس کا اجتماعی شعور بیدار ہو نہ اسے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس و ادراک ہو سکے اور نہ ہی اس کے قومی ضمیر میں کوئی غلغلہ یا چین پیدا ہو۔ اس صورتحال کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر دانشوروں اور خصوصاً صحافیوں پر عائد ہوتی ہے کہ ان کا دماغ اور قلم اکثر پیشتر قوم کے اجتماعی شعور کو تھپک تھپک کر اور لوریاں دے دے کر سلاتے ہی کا کام کرتا ہے۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اس طبقے کے فہم و ادراک کے قصور کا نتیجہ ہے یا مصلحت بینی اور عنایت کو شکی کا ثمرہ۔ اس لئے کہ اس دور میں اصل ”سلطانِ جائز“ عوام ہیں اور ان کے سامنے ”کلمہ حق“ کہنا۔۔۔۔۔ ”لانا ہے جوئے شیر کا“

ہمارے نزدیک ہماری ذلت آمیز شکست کے متذکرہ بالا فوری اسباب اور سطحی سبب کے نیچے کے تہہ در تہہ اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ نہ صرف اس جنگ بلکہ اس پورے قہقہے میں ہمارا سرے سے کوئی اخلاقی موقف ہی موجود نہ تھا بلکہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں دسمبر ۷۷ء کے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب بڑی دھاندلی اور مرتجع بددیانتی پر مبنی تھا۔ نتیجتاً چاہے ہم خود اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے میں کتنے ہی کامیاب ہو گئے ہوں بہر حال پوری دنیا کے سامنے ہم بالکل نگے (Exposed) تھے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں جس کسی نے بھی ہمارے ملٹری ایکشن کی کسی درجے میں مداخلت کی اسے کس قدر بوجھ اپنے ضمیر پر ڈالنا پڑا ہو گا۔ خود ہم اپنے موقف کی مداخلت میں زیادہ سے زیادہ جرات کہہ سکے وہ یہ تھی کہ اس حمام میں صرف ہم ہی

نکلتے نہیں ہیں بلکہ مگر ”اس گناہست کہ در شہر شایخ کنند“ بھارت نے بھی تو کشمیر میں یہی کیا تھا اور خود روس بھی تو اپنے کئی حلیف ممالک میں یہی کچھ کر چکا ہے۔۔۔۔۔

اس معاملے کا افسوس ناگ ترین پہلو یہ ہے کہ اس مسئلے میں بعض ایسے لوگوں نے بھی نہ صرف یہ کہ حکومت وقت کی تائید کی اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے بلکہ عملاً امداد اور تعاون کی روش اختیار کی اور ایک بددیانت اور شرابی وزانی ٹولے کا آلہ کار بننا قبول کر لیا جو اس ملک کے سیاسی میدان میں حق و صداقت کے سب سے بڑے علمبردار رہے ہیں اور جن کا سارا سیاسی کاروبار دین و مذہب کے نام پر چل رہا ہے۔ ہمارا دل اس تصور سے کانپ اٹھتا ہے کہ اگر مگر ”قیاس کن ز گلستان من بہار مرا“ کے مصداق اسی واقعے کو ہماری قوم کی اخلاقی حس کو مانپنے کے لئے پیمانہ بنالیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔۔۔۔۔ ظلم اور دھاندلی کے خلاف بولنے کی جرأت اور ہمت نہ ہو تو کم سے کم خاموش تو رہا جاسکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ابن الوقتی اور جواری پن ہے کہ انسان اپنے مفادات پر نگاہ رکھتے ہوئے اور ذاتی مواقع کے پیش نظر کسی ظالم کے ظلم میں اس کا ساجھی اور مددگار بن جائے۔ ہماری قوم کے اخلاقی دیوالیہ پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو گا کہ اس دھاندلی کے آغاز میں تو مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کالیدز اس کا آلہ کار بن گیا اور دوسرے مرحلے (Phase) میں جب اس لیڈر کو ہوش آگیا اور اس نے دبی زبان سے ہی سہی ظلم کے خلاف کسی قدر بولنا شروع کیا تو اس ملک میں مذہب و سیاست کی سب سے بڑی علمبردار جماعت کو اس ظلم اور زیادتی کا آلہ کار بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔

حکومت کے اسباب و عوامل میں سے دوسرا اگر اسباب یہ ہے کہ ہم تاحال سیاسی اعتبار سے ایک ”نا بالغ“ قوم ثابت ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں جو ذمہ داریاں کسی قومی قیادت کو سنبھالنی چاہئیں تھیں ان کا بوجھ بھی فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ جدید دور کی ریاست (State) ایک بڑا عظیم اور ہمہ گیر ادارہ ہے اور اس میں مختلف ذمہ داریاں مختلف طبقوں کو اٹھانی پڑتی ہیں اور مگر ”ہر کسے را ہر کارے ساختہ“ کے مصداق ہر طبقے کو اپنی مخصوص ذمہ داریوں کے لئے مناسب تربیت (Training) دی جاتی ہے اور جس طرح ملک کے دفاع اور اس کی سرحدوں کا تحفظ نہ عوام کے بس کا ہے نہ سول انتظامیہ کے، اسی طرح اہل سیاست کے جسے کا بوجھ نہ فوج اٹھا سکتی ہے نہ سول انتظامیہ۔ اور کسی قومی تنظیم اور قومی قیادت کے خلا کو کوئی دوسرا ادارہ پُر نہیں کر سکتا۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری حالیہ شکست قومی اور اجتماعی سطح پر ہماری مسلسل ناکامیوں (Failures) اور درجہ بدرجہ پسپائی کا نقطہ عروج (Climax) ہے اور بظاہر تو یہ نتیجہ ہے صرف ہماری فوج بلکہ صحیح تر الفاظ میں اس کی بھی صرف سابق عیاش اور بدکردار قیادت کے بودے پن کا۔ لیکن درحقیقت یہ منطقی انتہا ہے ہمارے سیاسی دیوالیہ پن کی اور مظہراً تم ہے پوری پاکستانی قوم کی نااہلیت اور ناقابلیت اور اجتماعی و سیاسی نااہلی کا۔

جیسا کہ ہم نے جولائی ۶۹ء کے محولہ بالا ”تذکرہ و تبصرہ“ میں بھی عرض کیا تھا، پاکستان کی طرح صدی کی مختصر تاریخ کے ابتدائی گیارہ سالوں کے دوران یعنی ۱۹۴۷ء تا ۱۹۵۸ء تک کے عرصے میں، پاکستان کے سیاست دانوں کی نااہلی و ناقابلیت کا تذکرہ بھی ظہور ہوا اور اس کے اختتام کے قریب قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور شخصیتیں اس عظیم مملکت کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے میں بالکل ناکام ہو چکی ہیں اور ان کے ہاتھوں اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے فطری نتیجے کے طور پر ۱۹۵۸ء میں ایک انقلاب آیا جو بظاہر اور ابتدائے فوجی تھا لیکن اس نے بہت جلد ایک سابق فوجی کے زیر سربراہی ایک خالص نوکر شاہی کی صورت اختیار کر لی اور اہل سیاست کو میدان سے ہٹا کر مملکت کے دوسرے منظم ادارے یعنی سول سروسز نے ملک کے نظم و نسق کو سنبھال لیا۔ چنانچہ دوسرا گیارہ سالہ دور جو ۱۹۵۸ء تا ۱۹۶۹ء تک جاری رہا درحقیقت بیوروکریسی کا دور تھا اور اس کے دوران قوم کے اس دوسرے طبقے کی بھی بھرپور آزمائش ہو گئی، لیکن افسوس کہ اس دور کے بالکل ابتدائی سے ظاہر ہوا شروع ہو گیا تھا کہ قوم کا یہ طبقہ بھی دیانت و امانت اور احساسِ فرض کے ان اوصاف سے بہت حد تک عاری ہے جو اس عظیم ذمہ داری کو کماحقہ ادا کرنے کے لئے لازمی ہیں جو اس کے کندھوں پر آ پڑی ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس طبقے کی نااہلیت بھی واضح ہوتی چلی گئی اور ۱۹۶۸ء کے اواخر میں بے اطمینانی کا وہ لاوا جو قوم کے مختلف طبقات میں اس طبقے کی دست درازیوں کے باعث کھول رہا تھا اچانک پھٹ پڑا اور اس طرح یہ دور بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔

ان دونوں طبقات کی ناکامی کے بعد ملک و ملت کے پاس ایک ہی منظم ادارہ باقی رہ گیا ہے، یعنی فوج۔ چنانچہ اب کی بار ایک خالص ”جرنیلی حکومت“ قائم ہوئی اور فوج نے ملک کے پورے نظم و نسق کو سنبھالا۔ ہم نے اسی وقت عرض کر دیا تھا کہ :

”اس ادارے کا اصل فریضہ دفاع وطن ہے اور یہ بجائے خود اتنی عظیم ذمہ داری ہے نہ اس پر کوئی مزید بوجھ ڈالنا محدود رجحانات صاف ہے۔ بین الاقوامی حالات جس رخ پر جارہے ہیں اس کے پیش نظر مستقبل میں دفاع وطن کی ذمہ داری یقیناً پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری اور بوجھل ہو جائے گی اور ڈیفنس سروسز کے کدھوں پر اگر زیادہ دیر تک ملک کے داخلی نظم و نسق کا بوجھ بھی بڑا رہتا تو اس سے دفاع وطن کے محاذ کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ خطرہ انتہائی بڑا ہے کہ اسے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔“

اب اگر یہ ادارہ ان دو طرفہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں ناکام ہو تو اس کا الزام جتنا اس کے سر آتا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پوری قوم پر آتا ہے کہ اس نے اس پر اس کی سلاط سے زیادہ بوجھ ڈال دیا کیوں۔ لہذا سابق صدر یحییٰ خان اور ان کے رفقاءے کاری نااہلیت کے پردے میں دراصل پوری قوم کی نااہلیت کا ظہور ہوا ہے اور ان کی نااہلی اصلاً پوری قوم کی ناکامی ہے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ ارباب سیاست اور پیوروکسی کی نااہلیوں اور ناکامیوں کے نتائج صرف اندرون ملک بدانتظامی اور بے چینی و خلفشار تک محدود رہے تھے اور فوج کی ناکامی نے ہماری خامیوں اور نااہلیوں کا بھانڈا بین الاقوامی چوراہے میں پھوڑ کر رکھ دیا اور ہم اپنے قدیم دشمن کے ہاتھوں ایک شرمناک شکست سے دوچار ہو گئے۔

مزید گہرائی میں اتار کر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری صورت حال کی تہہ میں دراصل وہی الجھاؤ (DILEMMA) کا فرما ہے جس کا ذکر ہم نے نومبر ۱۹۹۷ء کی اشاعت میں شائع شدہ اپنی ایک تقریر میں کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ایک طرف تو نہ پاکستان کے قیام کے لئے کوئی وجہ جواز مذہب کے سوا موجود ہے اور نہ ہماری قومیت کے لئے کوئی اساس دین کے سوا کسی چیز کو قرار دینا ممکن ہے۔ گویا کہ نظری اعتبار سے تو ہماری قومیت بھی صرف اور صرف اسلام ہے اور ہمارا وطن (۱) بھی صرف اور صرف اسلام ہے لیکن دوسری طرف عملاً صورت حال یہ ہے کہ یہی چیزیں یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل محدود کے حکم میں آگئی ہیں۔ اس لئے کہ قیام پاکستان کے وقت تو پھر بھی چاہے ایک جذباتی اور سطحی سی نوعیت ہی کا کسی ”بہر حال ایک ”جذبہ ملی“ ہمارے یہاں موجود تھا، لیکن بعد میں نہ صرف یہ کہ اسے غذا انہیں ملی، بلکہ رفتہ رفتہ ان جڑوں ہی کو کھود ڈالا گیا جو اسے امکانی طور پر پہنچ

سکتی تھیں۔ نتیجتاً اس وقت ہم بحیثیت قوم فضا میں معلق ہیں اور بلوچوں کے کہ ہمارے نیچے ایک ایسا خطہ زمین موجود ہے جسے دنیا مغربی پاکستان کے نام سے جانتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری قومیت کی کوئی بنیاد بافضل موجود نہیں۔

اب ظاہر ہے کہ قومی و ملی کردار اور سیاسی و اجتماعی شعور بہر حال کسی تصور قومیت ہی کی اساس پر وجود میں آسکتے ہیں اور کسی ملک کے رہنے والوں میں فکر کی کوئی ہم آہنگی، سوچ کی یکسانیت اور مقاصد کی یک جہتی کسی مشترک قومی جذبے ہی کی بنیاد پر پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ خود انفرادی سیرت و کردار کی تشکیل و تعمیر کا انحصار بھی بہت حد تک اس اجتماعی شعور ہی پر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں، اور بیرون دریا کچھ نہیں

تو بحالات موجودہ ہمارے اندر کوئی روح بیدار ہو تو کیسے؟ ہمارے قومی کردار کی تعمیر ہو تو کس طرح اور ملک و ملت کے لئے قربانی اور ایثار کا جذبہ پروان چڑھے تو کس بنیاد پر؟ یہی اصل سبب ہے اس کا کہ نہ ہمارے اندر کوئی اجتماعی شعور بیدار ہو نہ کوئی قومی نقطہ نظر پیدا ہو سکا نہ کوئی قومی تنظیم وجود میں آسکی نہ کوئی قومی قیادت ابھر سکی۔ نتیجتاً کاسمیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ پہلے اہل سیاست ناکام ہوئے، پھر بیوروکریسی فیل ہوئی اور آخر کار فوج کی ناکامی کی صورت میں ہمارے قومی وقار کو وہ دھکا لگا جس کی یاد نسلوں تک باقی رہے گی اور جس کی تلافی خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب اور کس صورت میں ممکن ہو سکے گی!

افسوس کہ گزشتہ تین مہینوں کے دوران جو حالات و واقعات رونما ہوئے انہوں نے ان دو نکات، یعنی ایک یہ کہ پاکستان کی بحیثیت ملک اور اس میں بسنے والوں کی بحیثیت قوم کوئی اساس اور بنیاد اسلام کے سوا موجود نہیں اور دوسرے یہ کہ یہی جنس اب یہاں غنچا کے حکم میں ہے، کو نہایت تلخ لیکن حد درجہ سنگین حقائق کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، چنانچہ ایک طرف ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک "علاقائی قومیت" نے پاکستانی قومیت کے تصور پر فتح حاصل کر لی۔ علیحدگی پسندی کے اس عمل کا آغاز تو فطری طور پر وہیں سے ہوا جہاں جغرافیائی فاصلے کی اضافی پیچیدگی بھی موجود تھی لیکن خود مغربی پاکستان میں بھی یہ عمل اندر ہی اندر جاری ہے اور حقیقت بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ مغربی پاکستان میں مثلاً جنوبی اوڈر پڑ چکی ہے جو بڑھ کر کسی

خوفناک کھائی میں تبدیل ہو جکتی ہے۔۔۔۔ اور دوسری طرف پاکستان کے دونوں خطوں میں وہ قیادتیں برسرکار آگئی ہیں جن کا اور چاہے کسی بھی چیز سے کتنا ہی مضبوط رشتہ کیوں نہ ہو دین و مذہب سے بہر حال کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ”بگلمہ دیش“ کی حکمران جماعت کے قوت مند ذمہ دار لوگ کہہ ہی چکے ہیں کہ ہمارے تین بنیادی اصول وہی ہیں جن پر بھارت عمل پیرا ہے یعنی لادینیت، جمہوریت اور سوشلزم، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ”اگرچہ بگلمہ دیش مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ملک ہے تاہم ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ اسے ایک مسلمان ملک کہا جائے“۔ اور ایک صاحب تو یہاں تک غزل سراہئے ہیں کہ ”ہم بگلمہ دیش میں اسلام کو پھیل کر رکھ دیں گے“۔ وقیس علیٰ ہذا۔۔۔ اور مغربی پاکستان میں بھی اب وہ قیادت برسر اقتدار آ گئی ہے جو اس نظریے کی حامل ہے جسے ہمارے ملک کے ایک صد و چودہ علماء کرام نے کفر قرار دیا تھا۔ اور جو اگرچہ قولاً جمہوریت اور سوشلزم کے ساتھ اسلام کا پوند بھی لگاتی ہے لیکن جس کی سیاست خلافتائیکو اصولوں پر قائم ہے، چنانچہ وہ طریق انتخاب کے مسئلے میں کھلم کھلا جد لگانہ کی بجائے مخلوط انتخابات کی حامی رہی ہے اور اگرچہ وہ اس امر کی مدعی ہے کہ ”اسلام ہمارا دین ہے“ تاہم اس سوال سے قطعاً بحث کرنے کو تیار نہیں کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم

تند کرہ بالا مباحث سے راقم الحروف کے نزدیک تین اہم نتائج مستنبط ہوتے ہیں :

ایک یہ کہ اگرچہ ملکی اور ملی استحکام کے لئے کرنے کے کام بے شمار ہیں تاہم پاکستان کا اصل استحکام اور ملت اسلامیہ پاکستان کے اتحاد اور یکجہتی کا اصل دار و مدار ”احیائے اسلام“ پر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صرف بعض سماجی برائیوں (SOCIAL EVILS) مثلاً رشوت، باجی، رکی رسم ایسی چیزوں کے استیصال (ERADICATION) کے لئے کوئی حقیقی اور واقعی محنت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی یقیناً قومی تعمیر نو کا ایک کام کر رہا ہے اور اسے ملک و ملت کے ہر یہی خواہ کی اشیر واد حاصل ہونی چاہئے، لیکن ”خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی“ کے مصداق پاکستان دنیا کا ایک ایسا نوکھا ملک ہے جس کی واحد اساس مذہب ہے اور اس میں بسنے والے لوگ دنیا کی دو واحد قوم ہیں جن کی قومیت کی کوئی بنیاد مذہب کے سوا موجود نہیں، لہذا یہاں ملک اور ملت دونوں کا

اسلام آخری تجویز میں صرف ایک ہی شے سے وابستہ ہے اور وہ ہے احیائے دین و مذہب۔ اور یہ ایک اعتبار سے "ایک بہت بڑی خوش قسمتی بھی ہے" اس لئے کہ انسان کو عقیدے، قومیت اور وطنیت کی ایسی "وحدت" شاذ ہی نصیب ہوتی ہے۔ ذرا ہندوستان کے کسی مسلمان کی حالتِ زار کو ذہن میں لائیے کہ وہ کیسے انتشارِ ذہنی اور خلفشارِ قلبی کا شکار ہے کہ اس کے دین و مذہب کے تقاضے اس کے دل و دماغ سے کچھ اور ہیں اور ملک و وطن کے تلخ حقائق اسے کسی اور جانب چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی عرب ملک کے دیندار مسلمان کا حال بھی یہ ہے کہ اس کا دین اسلام ہے، قومیت عربی اور وطنیت مصری یا سعودی یا اردنی۔ اس کے برعکس ایک پاکستانی مسلمان ہے کہ اس کا دین بھی اسلام، قومیت بھی اسلام اور وطن بھی اسلام۔

اس اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ جب میں احیائے دین کے لئے کسی حقیر سی خدمت میں اپنے آپ کو کھپار ہا ہوتا ہوں تو مجھے کامل اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کا حق بھی ادا کر رہا ہوں اور اپنی قوم اور ملک کا بھی۔ اس لئے کہ میری قوم کا اتحاد بھی اصلاً اسی میں مضمر ہے اور ملک کے استحکام کا دار و مدار بھی حقیقتاً اسی پر ہے۔

دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ "احیائے اسلام" اور "احیائے دین و مذہب" کا کام فی الوقت سیاسی میدان میں نہیں کیا جاسکتا بلکہ ابھی ایک عرصے تک اس غرض کے لئے پوری قوتِ تعلیم و تدریس اور فکر و ادب کے میدان میں کھپانی ہوگی اور توجہ کو معاشرتی اور سماجی دائروں میں مرکوز رکھنا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی ملک کے سیاسی میدان میں صرف وہی اقدار برائے کار آسکتی ہیں جو فی الواقع معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہوں اور لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں گہری جڑیں رکھتی ہوں۔ عوام کی سوچ کے زاویوں اور ان کی بنیادی اقدار کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں کسی انقلاب یا حقیقی تبدیلی کی توقع نہایت احمقانہ ہے۔ اور ادر حال یہ ہے کہ فی الواقع ہمارے معاشرے میں دینی اقدار نہایت مضلل بلکہ تقریباً مرده ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چوبیس سالوں کے دوران اس ملک کی سیاسی فضا میں جو کلام دین کے نام پر کیا گیا وہ قطعاً بے ثمر اور لاعاثر ثابت ہوا۔

دوسری جانب مندرجہ ذیل معروضی حقائق ہیں جن کی تفصیل میں جابجا اس وقت ممکن نہیں :

(تفصیل کے لئے دیکھئے راقم کی تالیف ”اسلام پاکستان“)

۱۔ ہماری ایک عظیم اکثریت کا دین مذہب کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں

۲۔ مذہب کے متوسلین کی اکثریت کا تصور دین محدود بھی ہے اور مسخ شدہ بھی

۳۔ وسیع تر تصور کے حامل لوگوں کی اکثریت بھی بالکل بے عمل ہے۔۔۔۔۔ اور

۴۔ فعال مذہبی عناصر کا مجموعی اثر و نفوذ بھی نہایت قلیل اور ناقابل شمار ہے ۱۱

یہ حقائق اگرچہ نہایت تلخ ہیں تاہم ہیں بالکل واقعی جن کا انکار سوائے ہٹ دھرمی اور بے جا ضد کے کسی طرح ممکن نہیں۔ تو سوچنا چاہئے کہ دین کے مستقبل سے حقیقی دلچسپی رکھنے والوں کا فی الوقت سیاسی میدان میں اپنی قوتوں کو ضائع کرتے رہنا آخرچہ سود؟

اس سے بھی بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے حق نصیحت کی ادائیگی کے طور پر یہ عرض کر دیں کہ ملک کے سیاسی میدان میں اسلام کے نام پر جو کچھ ہوا اب تک تو وہ صرف لا حاصل اور بے کار ہی رہا ہے لیکن آئندہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور اس وقت خود حکمت عملی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میدان سے پسپائی اختیار کر کے پوری قوت کو تعلیم و تدریس اور ذہنی و فکری انقلاب پر مرکوز کر دیا جائے ایہ بات ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ہماری بات کو کسی ضد یا تعصب پر محمول کیا گیا۔ لیکن اب حقائق تلخ ترین صورت میں سامنے آچکے ہیں۔ کاش کہ اب بھی لوگ سوچنے پر آمادہ ہو جائیں اور ایک غلط میدان میں قوتوں کو ضائع کرتے رہنے سے باز آجائیں تیسرا نتیجہ جو دراصل دوسرے نتیجے ہی کی منطقی انتہا ہے یہ ہے کہ چونکہ دین کا تصور بنیادوں تک منہدم ہو چکا ہے لہذا اس کی سرسری مرمت سے کام نہیں چل سکتا بلکہ ضرورت بنیاد سے از سر نو تعمیر کی ہے یا بالفاظ دیگر یہ مرحلہ درحقیقت ”قیام نظام اسلامی“ کا نہیں بلکہ ”تجدید ایمان“ اور ”تعمیر یقین“ کا ہے اور ”میانے اسلام“ کے لئے لازم ہے کہ پہلے پورے معاشرے میں ”احیائے ایمان“ کی ایک ہمہ گیر تحریک برپا ہو جائے اور ایمان و یقین کی روشنی سے ہمارا معاشرہ جگمگا اٹھے۔

اس مرحلے پر ایک نگاہ باز گشت اپنے معاشرے پر اس اعتبار سے دوبارہ ڈال لیجئے کہ اس کے

تخلف طبقات میں ایمان اور یقین واقعتاً کس حال میں ہیں۔

ہماری رائے میں ایمان اور یقین کا جائزہ لینے کی غرض سے ہم اپنے معاشرے کو تین طبقات تقسیم کر سکتے ہیں :

سب سے بڑا طبقہ عوام الناس پر مشتمل ہے جن کے یہاں ایمان درحقیقت نام ہے چند موروثی عقائد کا جن کا ان کے فہم اور شعور سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند اعتقادات کو اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بس رکھ تو لیا ہے لیکن ان کا کوئی لحاظ نہ رکھتے ہوئے زندگی کی عملی روش کو زمانے کے عام بہاؤ کے رخ پر ڈال دیا ہے۔۔۔۔ اور اس سے زیادہ کی ان سے توقع بھی فضول ہے۔

دوسرا بڑا اور اہم ترین طبقہ پڑھے لکھے، سمجھدار اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے جن میں ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، سی ایس بی افسر، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر بلکہ یونیورسٹیوں کی زیر تعلیم نسل بھی شامل ہے۔

اس طبقے کی اکثریت حقیقت یہ ہے کہ خالص لحد لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے اکثر ”خاموش طحہ“ ہیں اور اپنے الحاد کو زبان پر نہیں لاتے مگر چہ ایک چھوٹی سی اقلیت ایسے نسبتاً زیادہ جری اور بے باک لوگوں کی بھی موجود ہے جو کھلم کھلا اپنے الحاد کا اقرار اور اعلان کرنے سے نہیں ہچکچاتے!

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جدید تعلیم یافتہ طبقے میں خاصی تعداد میں ایسے پھلے لوگ بھی موجود ہیں جو کم از کم ایک ثقافت کی حد تک اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں اور کچھ نماز روزہ کر لیتے ہیں۔ لیکن زیادہ گہرے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی ایک عظیم اکثریت ذہنی و فکری اعتبار سے دوغلی شخصیت (Split Personality) کی حامل ہے اور انہوں نے اپنے دماغ کے ایک کونے میں مذہب اور اس کے معتقدات کو رکھ چھوڑا ہے اور دوسرے خانے میں جدید افکار و نظریات کو اور ان دونوں کو متضاد تصور کرتے ہوئے بھی یک وقت قبول کر رکھا ہے۔

مثال کے طور پر جدید علم الحیات (Biology) جس شخص نے بھی پڑھا ہے وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ایک واقعہ تصور کرنے پر مجبور ہے یا کم از کم اس کی تردید کے لئے کوئی قافیہ بخش دلائل نہیں رکھتا۔ دوسری طرف عام خیال یہی ہے کہ یہ نظریہ قرآن حکیم کے نظریہ تخلیق و بہوٹ آدم کی عین ضد ہے۔ لیکن ہمارے ڈاکٹروں اور علم الحیوانات یا علم النبات کے فارغ التحصیل

لوگوں میں بہت سے ایسے نیک سرشت لوگ بھی موجود ہیں جو ان دونوں کو بیک وقت مانتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ چور بھی موجود ہے کہ ہیں یہ دونوں چیزیں باہم متضاد اور ایک دوسرے کی کمال ضد!

حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے طبقہ متوسط کے بہت سے دینی مزاج رکھنے والے لوگ جو فعال مذہبی جماعتوں سے بھی وابستہ ہیں خود اس باطنی روگ کا شکار ہیں کہ ان کے اپنے دین و ایمان کو جدید علوم و فنون اور نظریات و افکار نے اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔

تیسرا طبقہ علماء کرام کا ہے۔ اس طبقے میں بلاشبہ کہیں کہیں علم و عرفان کی شمعیں روشن ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس طبقے کی بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اگرچہ ایمان کے اعلان میں سب سے زیادہ بلند و بالا تگ وہی ہیں لیکن عملی زندگی میں ان کی کیفیت خالص دنیا داری بلکہ دنیا پرستی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس میں ایک کہاوت مشہور ہو چکی ہے کہ ”مولوی جو کئے اسے سن بھی لیا کرو اور حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش بھی کرو، لیکن جو کرے اسے دیکھا مت کرو“۔ یہ ہے حال ہمارے معاشرے کا ایمان اور یقین کے اعتبار سے!

چنانچہ ہمارے نزدیک تو ”کرنے کا اصل کلام“ وہی ہے جو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنے کتابچے ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن حکیم کی روشنی میں وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر ایک ایسی زبردست فکری تحریک برپا کی جائے جو ایک طرف منفی طور پر جدید مادہ پرستانہ اور طہدانہ افکار و نظریات کا مدلل ابطال کرے اور دوسری طرف مثبت طور پر معاشرے کے پڑھے لکھے اور ذہین طبقے (Intelligentsia) کے قلوب و اذہان میں ایمان اور یقین کی شمعیں روشن کر دے۔ اس لئے کہ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے ان کے قلوب میں تو نورِ ایمان صرف اصحابِ یقین کی صحبت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور یہ کلام ہمارے معاشرے میں اس گمئے گزرے دور میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا علماء کرام کے حلقوں میں کہیں کہیں علم و عرفان کی جو شمعیں روشن ہیں ان سے عوام الناس کی حد تک ماحول میں کچھ نہ کچھ نورِ ایمان سرایت کر رہی رہا ہے، لیکن متذکرہ بالا ذہین طبقہ اپنے ذہن کی ساخت اور مزاج کی افتاد کے اعتبار سے مجبوراً محتاج ہے کہ پہلے ان کے ذہن کی گریں کھولی جائیں، اور اسے گمراہ کن افکار و نظریات سے خلاصی دلائی جائے، تب ہی ان کے قلوب و اذہان ایمان اور یقین کی روشنی کو قبول کرنے کے

لئے تیار ہو سکیں گے۔۔۔۔۔ اس موضوع پر ہم تفصیل کے ساتھ اپنے تذکرہ بالا کتابچے میں گزارشات پیش کر چکے ہیں۔ اور جہاں تک راقم الحروف کا تعلق ہے اس کا حال تو اس معاملے میں واقعتاً وہ ہو چکا ہے کہ

ما ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الّا حدیثِ دوست کہ تکرار می کنیم

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زندگی کو تعلیم و تعلیم قرآن ہی میں صرف کر دینے کی توفیق عطا کرے آمین۔

بقیہ : ”.....وقت دعا ہے ا“

کی نشر و اشاعت اور اس کے دین کے غلبے کے مقصد میں صرف ہو گا اور وہ پاکستان میں ایک صحیح معنی میں اسلامی معاشرہ اور حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست کے قیام کو؛ اپنی زندگی کا اصل نصب العین بنائے رکھے گا۔

تب اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی سلامتی کی دعا کرے گا تو وہ یقیناً مقبول ہوگی۔ راقم خود اسی عزم اور ارادے کے ساتھ بارگاہِ دہلی میں پاکستان کی فتح کی درخواست پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی جاننا چاہتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اس عزم اور ارادے میں اس کے ساتھ ہیں۔۔۔۔۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

اَللّٰهُمَّ اٰمِرًا دُنُوْبًا وَّاسِرًا فَاِنِّىْ اَمِرًا وَّوَيْتٌ اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ۔ آمین یا رب العلمین ॥

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی رہی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ہے حتمی سے بخود نظر رکھیں۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰلِزِمِيْ وَافَّقَكُمْ بِمِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا اِنَّهُمْ
ترجمہ: اور اپنا یاد رکھو اللہ کے فضل کو اور اس پیمانے کو جو تم پر لایا گیا تھا کہ تم نے اپنا اہم احاطہ کیا۔

میثاق

مدہ مستطیل
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۴۵
شمارہ : ۸
ربیع الاول ۱۴۱۷ھ
اگست ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ ترعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، یو این، مغربی عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- ترمیمیل نو: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تصویب

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود اختر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت : 36- کے، ہاؤس ٹاؤن، لاہور 54700۔ فون : 03-02-5869501
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : 67- کراچی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون : 6305110
پیشرو : نام مکتبہ مرکزی انجمن، طابع : رشید احمد، حری، طبع : مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لاہور

زیر نظر شمارے کانٹیلیاں ترین اور سست سے اقبارات سے اہم ترین مضمون تو وہی ہے جس کا حوالہ سرورق پر مذکور ہے یعنی امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ۵ جولائی کا خطاب جمعہ جس میں انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورت حال بلکہ بحرانی کیفیت کا موازنہ ماضی کے دو بحرانی ادوار سے کیا ہے اور اس کی تمہید کے طور پر ملک کی سیاسی تاریخ اور اس میں آثار چڑھاؤ کے مختلف ادوار کا بھرپور جائزہ بھی نہایت جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اسے حسن اتفاق ہی کہا جاسکتا ہے کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران ماہنامہ ”میشیق“ میں امیر عظیم کے ۶۹ سے ۷۶ کے عرصے میں ضبط تحریر میں آنے والے پر مغز سیاسی تجزیے بلا قلم شائع کئے گئے۔ ان مضامین کی مکرر اشاعت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ملکی سیاسی امور میں رخصتہ و احباب کی ذہنی تربیت کا سامان فراہم ہوا۔

ہم مسلمانین پاکستان کا لہجہ یہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت اپنے ذاتی مسائل اور کسب معاش کی مصروفیت میں اس درجے منہمک ہے کہ اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، ہم بحیثیت قوم کس رخ پر بڑھ رہے ہیں، ہماری پیش قدمی اپنے اصل ہدف یعنی قیام نظام اسلام کی جانب ہو رہی ہے یا ہم سیکورزم کی راہ پر گامزن ہو کر تدریج اپنے ہدف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، امت مسلمہ میں ہمارا کیا مقام ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں، وغیرہ۔۔۔ ایک غم روزگار نے ہمیں ہر دوسرے غم سے بیگانہ کیا ہوا ہے۔ ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ تو یہی ہے باقی رہ جانے والی ایک مختصر اقلیت جو ان معاملات کا کچھ شعور رکھتی ہے اس میں شامل اکثر افراد کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی سوچ کا دائرہ بہت تنگ اور مشاہدہ نہایت سطحی ہے۔ یہ لوگ بالعموم گروہی تعصبات میں جٹا ہونے کے باعث ملکی و قومی اور سیاسی حالات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں۔ دین کے وسیع تر تصور سے نا آشنا ہونے کے سبب یہ لوگ میدان سیاست میں برسر کار سیکور قوتوں میں سے کسی ایک کو حق کا علمبردار اور دوسرے کو باطل کا نمائندہ گردانتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مابین ہونے والی انتہائی کشاکش کو کفر و اسلام کی جنگ قرار دے کر معاشرے میں ایک معنوی فضا پیدا کر دی جاتی ہے، جسے حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ ملک میں موجود مختلف دینی و مذہبی سیاسی جماعتوں سے متعلق افراد کی اکثریت بھی بد قسمتی سے اسی سوچ کے حامل اشخاص پر مشتمل ہے۔

ان حالات میں اس امر کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانین پاکستان کی بالعموم اور رخصتہ و احباب کی بالخصوص ذہنی تربیت کا سامان کیا جائے، ملکی سیاسی معاملات میں ان کی سوچ کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے اور ان کے اندر قومی و ملی معاملات کا شعور پیدا کیا جائے۔ بھرا اللہ ان مقاصد کے حصول میں یہ مضامین بہت عمدہ معاون ثابت ہوئے ہیں۔ سست سے رخصتہ و احباب نے ان مضامین

کی اشاعت پر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی اقلیت کا کٹے لختوں میں اعتراف کیا ہے۔
 پچیس تیس سال پرانے ان مضامین کی اشاعت کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہوا کہ ملکی و قومی ماحلات
 اور سیاسی امور میں امیر تنظیم اسلامی کی بلند نظری 'اصلیت رائے' غیر جانبدارانہ سوچ اور بے لاگ
 تجزیہ نگاری کا وصف بھی مکمل کر قارئین کے سامنے آیا ہے۔ چنانچہ بعض سنجیدہ اور اصلیت فکر کے
 حامل احباب نے ان مضامین کو پڑھ کر ان کی اقلیت کے پیش نظر امیر تنظیم سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ وہ
 سیاسی تجزیہ نگاری کا کام نہ صرف یہ کہ آئندہ بھی باقاعدگی سے جاری رکھیں بلکہ ہر دو سرے کام پر اسے
 ترجیح دیں۔ ان کی رائے میں ان امور میں رفقاء و احباب ہی کی نہیں مسلمان پاکستان کی بھی ذہنی و فکری
 تربیت وقت کا نامیت اہم تقاضا ہے۔ ہمیں یہاں اس رائے کے حق میں یا اس کے خلاف کچھ عرض نہیں
 کرنا، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ ان مضامین کے بارے میں احباب کے تاثرات قارئین تک پہنچا دیے
 جائیں۔

زیر نظر شمارے میں شامل امیر تنظیم کے خطاب کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جائے۔ اس
 خطاب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ملکی سیاسی تاریخ کے فکرائی تجزیے اور ملک کی موجودہ وقت سیاسی
 صورتحال کے ماضی کے دو سیاسی بحرانوں کے ساتھ قتل پر مشتمل ہے۔ خطاب کا یہ حصہ ایسے محسوس
 حقائق و واقعات پر مشتمل ہے کہ اس کے مندرجات سے اختلاف کی گنجائش بہت ہی کم ہے، بلکہ اگر یہ
 کہا جائے کہ ملکی و قومی امور میں عوام کی ذہنی و فکری تربیت کے نقطہ نگاہ سے یہ بہت قیمتی حصہ ہے تو یہ
 بات ہر گز غلط نہ ہوگی۔ تاہم دوسرا حصہ جو قاضی حسین احمد صاحب کی حالیہ احتجاجی تحریک جسے خود قاضی
 صاحب نے "دھرنا" کا عنوان دیا، سے بحث کرتا ہے، چونکہ ایک ایسے معاملے سے متعلق ہے جو زمانہ
 حال سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا تسلسل ابھی جاری ہے لہذا اس کے بارے میں کہنے سننے اور اختلاف
 رائے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ اس لئے کہ وہ واقعات جو ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے عواقب و
 نتائج سامنے آنے کے بعد ان کے بارے میں رائے زنی آسان ہوتی ہے لیکن کرنٹ واقعات کا معاملہ اس
 سے مختلف ہوتا ہے۔ محترم قاضی صاحب کی اس "دھرنا" تحریک کے بارے میں امیر تنظیم اسلامی نے
 اپنی دیا نذر ارانہ رائے اور بے لاگ تجزیہ اس خطاب میں صاف لفظوں میں سامنے رکھ دیا ہے۔ امیر
 تنظیم کی اصلیت رائے اور ماحلات کے تجزیہ کرنے کی صلاحیت کا ایک زمانہ مقرر ہے تاہم یہ کوئی وحشی
 آسانی نہیں ہے، ایک انسانی کوشش ہے جس میں خطا کا احتمال بہ طور موجود ہوتا ہے، چنانچہ اس سے
 اختلاف کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ ان ماحلات میں وقت سب سے بڑا قاضی ہے۔ آنے والا وقت بتا
 دے گا کہ امیر تنظیم کا یہ تجزیہ درست تھا یا اس سے اختلاف رکھنے والوں کی رائے جتنی برصواب

مشمولات

- ☆ مرضِ اَلْوَلَدِی ۳
حافظ عارف سعید
- ☆ تذکرہ و قبصرہ ۵
پاکستان کے موجودہ حالات کا ماضی کے دو بحرانی اودار سے تقابل
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ دعوت و تحریک ۳۸
اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ
انجینئر نوید احمد
- ☆ بحث و نظر ۴۷
مسئلہ اجتماع کے ضمن میں علامہ اقبال کی ایک اہم غلط فہمی
غلام محمود خضر
- ☆ کتابیات ۶۵
نفاق کی نشانیاں (۵)
حزب: شیعریں نور
- ☆ گوشہ خواتین ۷۳
تہذیب الاطفال (۳)
نیکم ڈاکٹر عبدالحق

پاکستان کے موجودہ حالات کا ماضی کے دو بحرانی ادوار سے تقابل

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کلہ / جولائی کا خطاب جمعہ

خطبہ مسنونہ، سورۃ الروم کی آیات ۴۱ تا ۴۵ کی تلاوت اور ارمیہ ماثورہ کے بعد فرمایا :

جیسا کہ آپ حضرات نے اخباری اعلان میں دیکھ لیا ہو گا، آج میری پوری گفتگو بنیادی طور پر ملکی و قومی حالات اور ضمنی طور پر بھارت اور افغانستان کے حالات کے بارے میں ہو گی۔ اگرچہ بین الاقوامی معاملات کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن بھارت اور افغانستان ہمارے سب سے قریبی پڑوسی ہیں جن کے ساتھ ہماری سب سے طویل سرحدیں ہیں، لہذا ان کا معاملہ ہمارے لئے اہم تر ہے۔

ملکی و قومی حالات پر میری آج کی گفتگو کا ایک خاص سبب تو یہ ہے کہ ملک کی ایک اہم نیم سیاسی و نیم مذہبی جماعت، جماعت اسلامی نے اچانک ایک ایجنی ٹیشن کا آغاز کیا ہے۔ چونکہ ہم خود اسلامی انقلاب کا جواز و عمل بیان کرتے ہیں اس کا آخری مرحلہ بھی ایجنی ٹیشن ہے، لہذا اہمیت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید جماعت اسلامی کا موجودہ ایجنی ٹیشن اسی طریقہ کار کا مظہر ہے۔ لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ طر آئیں وہ یاں خدا کرے، پر نہ خدا کرے کہ یوں ا در حقیقت یہ ایجنی ٹیشن کسی اور نوعیت کا ہے اور جس ایجنی ٹیشن کا ہم نے نقشہ پیش کیا ہے وہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے۔ اس ضمن میں مخالفے پیدا نہیں ہونے چاہئیں۔

اس کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ اس وقت سب دیکھ رہے ہیں کہ ملک پھر ایک سیاسی بحران کے بحور میں پھنس رہا ہے۔ اس بارے میں بے نظیر صاحبہ نے تو یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات بے رحمی کے حالات کے مشابہ ہیں اور ایک نیا خیاء الحق پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ میرے نزدیک اگرچہ ۷۷ء کے حالات اور موجودہ حالات میں بہت سے معاملات مشترک ہیں، مثلاً وہ انجی نیشن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا اور یہ انجی نیشن بے نظیر بھٹو کے خلاف ہے اور باپ بیٹی کا رشتہ دونوں کے مابین قدر مشترک ہے۔ اسی طرح اوز بھی بہت سی چیزیں قدر مشترک کی حیثیت سے گنوائی جاسکتی ہیں۔ لیکن میرے اپنے تجربے میں یہ حالات ۶۹ تا ۷۷ء کا جو ایک بحرانی دور گزرا ہے اس سے زیادہ مشابہ ہیں۔ میں جب ان حالات کا تذکرہ کرتا ہوں تو ہمارے بعض نوجوان ان کا صحیح طور سے اندازہ نہیں کر پاتے۔ ابھی حال ہی میں روزنامہ وقار کی طرف سے ایک نوجوان صحافی اعتراف دینے کے لئے آئے، وہ بھی ان حالات سے اتنے واقف تھے کہ کہنے لگے کہ میری تو عمر اس وقت تین برس کی تھی جب سقوطِ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا ہے۔ جبکہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے، کیونکہ یہ حالات ہماری نگاہوں سے گزرے ہیں، بلکہ ہم ان حالات میں سے ہو کر گزرے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کی نوجوان نسل ان حالات سے سرے سے واقف نہیں ہے۔ وہ کیا حالات تھے؟ طرہی عالم تھا جس عالم میں دنیا ٹکٹی اپنی اس وقت ملک دو لخت ہوا تھا اور تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں اور شرمناک ترین شکستوں میں سے ایک ہمارا مقدر بنی تھی۔ ہمارے ۹۳ ہزار جنگی قیدی (P.O.W) جن میں سے ۴۳ ہزار رگور فور سز کے لوگ تھے، اس ہندو کے قبضے میں گئے جس پر ہم نے کہیں ہزار سال تک حکومت کی تھی، کہیں آٹھ سو اور کہیں چھ سو برس تک۔ یہ حادثہ تاریخ کے المناک ترین حوادث میں سے ایک تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس صدی میں یا تو سلطنتِ عثمانیہ کا خاتمہ امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم حادثہ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا، اور یا پھر یہ جو دو حوادث ہوئے کہ ۱۹۶۷ء میں اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کی شرمناک شکست، اور ۱۹۷۱ء کا سقوطِ مشرقی پاکستان کا حادثہ۔ یوں سمجھئے کہ اس صدی میں امت مسلمہ کی پیشانی پر یہ تین بہت بڑے داغ لگے ہیں۔

پاکستان کا چار سو سالہ پس منظر

آج کے حالات میں مجھے جو تکہ اُس وقت کے حالات سے مشابہت نظر آ رہی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ -

آگ ہے ' اولادِ ابراہیم ہے ' نمود ہے
کیا کسی کو پھر کسی کا احوال قصود ہے؟

لہذا میں ان حالات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس ضمن میں میری سوچ کا ایک خاص dimension بھی ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ پاکستان کا قیام درحقیقت شیعہ ایزدی کا ایک مظہر ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہر معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چیز واقع ہو گئی ہو وہ اذنِ رب کے بغیر تو نہیں ہوئی ' اس لئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ' وہ قادرِ مطلق ہے ' اس کی اجازت کے بغیر تو ہوتا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس اذن سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان شیعہ ایزدی کا ایک خاص مظہر ہے۔ میرا فلسفہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام احیائے اسلام اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی اٹلی تدبیر کی ایک اہم کڑی ہے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر بڑی طویل ہوتی ہے۔ ہمارے منصوبے بنتے ہیں تو وہ پانچ سالہ یا سات سالہ منصوبے ہوتے ہیں ' لیکن اللہ کا منصوبہ ہزار برس کا ہوتا ہے۔ از روئے الفاظِ قرآنی : "اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ" (الحج : ۴۷) "تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے"۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں فرمایا : "يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَافُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ سَنِةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ" (آیت ۵) "وہ آسمان سے زمین تک (دنیا کے) معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ' ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے"۔ اس حوالے سے اللہ کی تدبیر بڑی طویل ہوتی ہے۔

اس اعتبار سے پاکستان کا کم از کم چار سو برس کا پس منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ علمی اور روحانی اعتبار سے امتِ مسلمہ کا جو مرکزِ ثقل (Centre of Gravity) قاعدہ چار سو برس پہلے برہمپور میں منتقل ہو گیا۔

اس سے پہلے ایک ہزار برس تک تمام مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے، لیکن امت مسلمہ کی تاریخ کے پہلے ہزار برس مکمل ہونے کے بعد تمام مجددین امت اس صحنہ خانہ ہند میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ الف ثانی کے مجدد اعظم، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور سید احمد بریلویؒ سب یہیں پیدا ہوئے۔ پھر گزشتہ صدی ہجری میں شیخ الہند مولانا محمود حسن، علامہ اقبالؒ، مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور مولانا الیاس (رحمہم اللہ تعالیٰ) جیسی نابغہ روزگار شخصیتیں اس سرزمین میں پیدا ہوئیں جن کے پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں کہیں اور پیدا نہیں ہوئی۔

قیام پاکستان اور سنت اللہ

پاکستان کے قیام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اصول کی بنیاد پر ہوا تھا کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرے کہ ”اے اللہ تو یہ کر دے تو ہم یہ کریں گے“ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول کر کے اسے امتحان سے دوچار کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں بننے والی پوری مسلمان قوم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے دے اور ایک آزاد خطہ ارضی عطا فرما دے تو ہم وہاں تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمادیا۔ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے جو اتفاقاً تحریک پاکستان کے فعال قائد تھے، قیام پاکستان سے ایک سال پہلے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دست برداری اختیار کر لی تھی اور کینٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تھا، جس کے تحت ہندوستان ایک مرکزی حکومت کے تحت آزاد ہوتا، جو تین زون (Zones) پر مشتمل ہوتا، مشرقی زون اور مغربی زون میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی اور سنٹرل زون میں ہندوؤں کی اکثریت ہوتی۔ مستقبل کے لئے اس پلان میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دس سال بعد ان میں سے کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اختیار ہوگا۔ گویا کہ ایک علیحدہ ملک کا امکان دس سال کے لئے تو بہر حال مؤقراً ہو رہا تھا اور قائد اعظم نے اسے تسلیم کر لیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی لو آزاد اور خود

مخار پاکستان کو واجب تم نے کہا ہے کہ ہم وہاں تیرے مابین کا خیال بالا کریں گے تو ہم تم پر حجت قائم کر رہے ہیں 'فَنَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر ہم دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو! ہم سے کیا ہو! وعدہ پورا کرتے ہو یا وعدہ خلافی کرتے ہو! لیکن ہم نے اللہ سے کیا ہو! وعدہ پورا کرنے کے بجائے ان منافقین کا سا طرز عمل اختیار کیا جن کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیات ۷۵، ۷۶، ۷۷ میں وارد ہوا ہے۔ میں یہ آیات بارہا بیان کر چکا ہوں 'تذکیر و یاد دہانی کے لئے ان کا پھر مطالعہ کر لیجئے :

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾

"اور ان (منافقین) میں ایک خاص قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے فنی کر دے گا (دولت مند بنا دے گا) تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔"

﴿فَلَمَّا آتَوْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَحِلُّوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝﴾

"پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا دیا تو اب وہ اس دولت کے ساتھ بخل کا معاملہ کرنے لگے، انہوں نے پیٹے موڑ لی اور اعراض کرنے لگے۔"

یعنی انہوں نے اللہ سے کیا ہو! وعدہ بھلا دیا اور اپنی تجویروں کو تالے لگا دیئے۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟

﴿فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَنِفَاقُهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝﴾

"چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی اس دن تک جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔"

یہی معاملہ اس پاکستانی قوم کے ساتھ پیش آیا کہ اس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے اس پر نفاق کی بیماری مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ ایک طرف یہ نفاق باہمی کا شکار ہو گئی اور قوم قومیتوں میں تحلیل ہو گئی۔ اب نئی نئی قومیتیں ہیں۔ فرض کیجئے پہلے پانچ قومیتیں تھیں 'تو

اب ان میں بہت سی قومیتوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے بنگلہ قومیت، پنجابی قومیت، سندھی قومیت، بلوچی قومیت اور پٹان قومیت ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ان کے علاوہ مہاجر قومیت، سرائیکی قومیت اور نامعلوم کتنی قومیتیں ہیں۔ ہر قومیت کی مزید قومیتوں میں بٹ چکی ہے۔ پھر یہ کہ مذہبی اختلافات فرقہ واریت کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ان کی بنیاد پر باہمی خون ریزی شروع ہو چکی ہے۔ یہ سارے نفاق باہمی کے مظاہر ہیں۔ دوسری طرف یہ قوم نفاق عملی کا شکار ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر اس میں یہ تین خصلتیں موجود ہیں تو وہ کٹر منافق ہیں۔ وہ تین چیزیں حدیث میں بایں الفاظ بیان ہوئی ہیں: "إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّخَذَ عَهْدًا" (متفق علیہ) یعنی "جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور کہیں امین بنا دیا جائے (چاہے اختیارات کی امانت ہو یا مال کی امانت) تو خیانت کرے"۔ نفاق عملی کی یہ تینوں نشانیاں ہماری پاکستانی قوم میں بحیثیت مجموعی تمام و کمال موجود ہیں۔

مزید برآں اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدے کو فراموش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا سوا بجٹیس برس انتظار کرنے کے بعد سقوطِ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہماری پیٹھ پر برسنا۔ قیام پاکستان (اگست ۱۹۴۷ء) سے سقوطِ مشرقی پاکستان (دسمبر ۱۹۷۱ء) تک ششِ حساب سے اگرچہ سوا چوبیس برس بنتے ہیں لیکن قمری حساب سے یہ سوا بجٹیس برس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر میں بار بار کہتا ہوں کہ اب شاید پھر وہی وقت آ رہا ہے، اگلے سوا بجٹیس برس اب پھر پورے ہو رہے ہیں۔ تو میری سوچ کے اندر چونکہ یہ dimensions بھی ہیں تو مجھے تو بار بار خیال آتا ہے کہ سے

الہی خیر میرے آشیان کی

زمین پر ہیں فلاں آسمان کی

معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شامتِ اعمال پھر کسی عذابِ الہی کو دعوت دینے والی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے یہ حالات ۶۹ء سے ۷۱ء تک کے حالات سے زیادہ مشابہ نظر آ رہے ہیں اور اسی کا آج مجھے تجزیہ پیش کرنا ہے۔

پاکستان سے وابستہ امیدیں اور آرزوئیں

میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ملکی سیاست سے مجھے اس اعتبار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ گاؤں آمد و رفت یا خراج آمد و گاؤں رفت۔ میرے نزدیک موجودہ نظام کی موجودگی میں بیلچہ پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ کی حکومت، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چرے بدلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا انداز بدلتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام، وہی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اسامی بن کر رہ جاتا، یہ ساری پالیسیاں مشترک ہیں، ان میں سرِ سرِ مو کوئی فرق نہیں۔ لہذا سیاسی حالات میں میری دلچسپی اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بیٹا تھا لیکن ابھی تک یہاں اس کے قیام کے مقصد کی طرف کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی۔

مسلمان زعماء میں سے مولانا ابوالکلام آزاد قیام پاکستان کے شدید ترین مخالف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان بنا نہیں تھا مسئلہ اور تھا، مگر اب اسلام کی عزت پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک اہم سیاسی راہنما تقسیم ہند کے وقت پاکستان آ گئے تھے۔ ابتداء میں آمد و رفت کی زیادہ پابندیاں نہیں تھیں۔ یہ دوبارہ اعطایا گئے اور وہاں پر ضرور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ واپس آجائیے، ہم آپ کو کسی مسلمان ملک میں سفیر بنا کر بھیجے ہیں۔ ان کے دل میں بھی اس پر کچھ آمادگی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہ ابوالکلام آزاد سے ملنے گئے۔ مولانا آزاد نے جب ان سے ضرور سے ملاقات کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے ان کی پینکشنل کے بارے میں بتایا تو مولانا آزاد نے کہا: ”نہیں میرے بھائی! اب تم پاکستان کو مستحکم کرو۔ اب جا کر اپنی صلاحیتیں اور قوتیں وہاں لگاؤ۔ اب اس کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہو گئی ہے۔“ اسی طرح کا واقعہ مولانا محمد مالک کاندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ نے ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد مولانا حسین احمد مدنی ڈابھیل جیلے ہوئے تھے، وہاں پر ایک نشست ہو رہی تھی، کسی

صحرے ایسے ہی پاکستان کا ذکر چھیڑ دیا کہ دیکھیں اب شاید مولانا مدنی کی طرف سے بڑے غیظ و غضب کا اظہار ہو۔ لیکن اس پر مولانا کی طرف سے عجیب تاثرات کا اظہار ہوا۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب تک مسجد بن نہیں جاتی، اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہاں مسجد بنانی چاہئے یا نہیں۔ پھر یہ کہ کتنی لمبی چوڑی بنانی چاہئے، اس کا کیا نقشہ ہونا چاہئے، اس کے اندر کیا میٹرل لگنا چاہئے، سب میں اختلافات کی گنجائش ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اب اس کا اینٹ گارا محض اینٹ گارا نہیں رہا، اب وہ مسجد کا جزو لاینفک بن گیا ہے۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔

یہ مملکتِ خدا داد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اس سے کیسے کیسے لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب اس خیال سے دل کانچا ہے کہ کہیں ایک کے بعد اب عذابِ الہی کا دوسرا کوڑا بھی برسنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں جلاوطن ہونا ہاتھ اونچانہ کر چکا ہو۔ لیکن پھر بھی ۔

اے آمد صبر سنبھل کے چلو اس دیار میں
امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم

ہر حال ایک امید ابھی باقی ہے، ٹھنڈی ہوئی امید، جو کبھی حوصلہ دیتی ہے، پھر دھندلا جاتی ہے، اس کی روشنی کبھی تھوڑی سی بڑھتی ہے، پھر اس کے اوپر مایوسی کے اندھیا رے طاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ چمک اٹھتی ہے۔ ایک طیب کے الفاظ میں اس کے بارے میں کہا جائے گا ”جب تک سانس تب تک آس“۔ جب تک یہ ملک باقی ہے، کوئی نہ کوئی توقع ہے، بالفاظِ قرآنی لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ آئیں اور لَعَلَّہُمْ یَسْتَعْمِلُونَ کیا عجب کہ تقویٰ کی روش اختیار کر لیں!

اب آئیے، اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ ان کا کیا پس منظر ہے؟ آیا یہ ۷۷ء کے حالات سے مشابہ ہیں یا ۶۹ء یا ۷۷ء کے حالات سے مشابہ ہیں؟ اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے ابتدائی بائیس برس کو گیارہ گیارہ برس کے ڈیڑا دو ادوار (۷۷ء تا ۵۸ء اور ۵۸ء تا ۷۷ء) کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔

پاکستان کے ابتدائی گیارہ سال

قیام پاکستان کے بعد پہلے گیارہ برس (۱۹۴۷ء تا ۱۹۵۸ء) کے دوران تین کام ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلم لیگ، جو بانی پاکستان مسلم لیگ تھی، تین برس کے اندر اندر تحلیل ہو گئی۔ نام کی مسلم لیگیں تو اب بھی ہیں، لیکن اصل مسلم لیگ باقی نہ رہی۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ سایا دیا گیا ہے۔ جب مولانا مودودی پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے تو ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ زیر سماعت تھا اور ججوں میں ایک صاحب ایس اے رحمان خان صاحب بھی تھے۔ جب فہیم صدیقی صاحب کو معلوم ہوا کہ کیس کی سماعت ایس اے رحمان صاحب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا: ایسے (ایس اے) رحمان تو بہت سے ہیں، اصل فیصلے تو رحمان کی عدالت میں ہونے ہیں۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ نام کی مسلم لیگیں تو بعد میں بہت ہوئیں جو یوں سمجھئے کہ اب تاریخ کے عجائب گھر کی زینت ہیں، اور ان کے تو نام بھی اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئے ہوں گے۔ اب بہت کم لوگوں کو یہ یاد رہ گیا ہو گا کہ کبھی مسلم لیگ کے لیبل کے ساتھ کوئی کنونشن مسلم لیگ بھی تھی، کوئی کونسل مسلم لیگ بھی تھی، کوئی قیوم لیگ ہوتی تھی، کوئی جناح لیگ ہوتی تھی، کوئی عوامی مسلم لیگ ہوتی تھی، جو پھر جناح عوامی مسلم لیگ بن گئی تھی، پھر قاسم لیگ تھی، مشرقی پاکستان کے فضل القادر چودھری کی بھی ایک مسلم لیگ تھی۔ کتنی لیگیں آپ جنمیں گے۔ پھر یہ کہ اب جو نیو لیگ ہے، نواز شریف لیگ ہے۔ تو ایسی لیگیں تو بہت ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ جو بانی پاکستان تھی وہ قیام پاکستان کے تین برس کے اندر اندر ہی تحلیل ہو گئی تھی۔

دوسرے مرحلے میں اس ملک کے اندر مقامی جاگیرداروں اور وڈیروں پر مشتمل اشرافیہ (Landed Aristocracy) نے جنم لیا۔ قائد اعظم تو بمبئی سے آئے تھے، حسین امام بھار سے آئے تھے، لیاقت علی خان یوپی سے آئے تھے، علیق الزمان لکھنؤ سے آئے تھے، اسی طرح کوئی مدراس سے اور کوئی چندریگرہ (سی پل) سے چل کر آیا تھا۔ اصل مسلم لیگی راہنما تو یہ تھے، لیکن ان حضرات کے منہ سے بٹنے کے بعد مسلم لیگ یہاں کے وڈیروں، جاگیرداروں اور زمینداروں کی مسلم لیگ ہو گئی۔ چنانچہ لینڈڈ آرستوکریسی کا دور آیا جو اس ملک میں شدید بد نظمی اور انتشار (Chaos) کا دور تھا۔ پھر سول پیورو

کرسی نے بھی رفتہ رفتہ ملک و قوم کی قسمت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ہماری سول پیورو کرسی میں اگرچہ ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پاکستان کے بہت غلط تھے، لیکن وہ بھی تھے جو موقع پرست تھے۔ ان ہی میں سے ملک غلام محمد صاحب نکل کر آ گئے۔ ویسے تو زاہد حسین صاحب بھی پیورو کرسی سے آئے تھے لیکن وہ سیاست میں کبھی نہیں آئے، صرف نیٹ بینک کے گورنری رہے۔ چوہدری محمد علی صاحب اور پھر سکندر مرزا صاحب بھی پیورو کرسی سے آئے تھے۔ یہ دوسرا دور تھا کہ جس میں کچھ ہماری لینڈ ہوسٹو کرسی اور کچھ سول پیورو کرسی کے درمیان ایک ملی بھگت چل رہی تھی۔ تیسرے مرحلے پر آکر پھر سول پیورو کرسی بھی بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے بعد پھر صدر ایوب خان صاحب کو اپنے جوہر آزمانے کا موقع ملا۔

لیاقت علی خان کے تین کارہائے نمایاں :

۱۹۵۸ء کے مارشل لاء تک گیارہ برس تو اس میں گزر گئے جو میں نے تین مرحلے بیان کئے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم کو جلد ہی رخصت ہو گئے تھے، ان کے بعد ان کے دست راست لیاقت علی خان میدان میں آئے۔ ان کی کمزوریاں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن ان کے دور میں تین اہم کام ہوئے، جس کا بہت بڑا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔

اولاً : قراردادِ مقاصد پاس ہو گئی۔ اگرچہ اس کے لئے مہم جماعت اسلامی نے چلائی، ہم نے بھی اس میں کام کیا، طالب علموں کی حیثیت سے بھاگ دوڑ کی، پھر مسلم لیگی حلقوں نے بھی اس کی حمایت کی، پھر مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے اس کے منظور کروانے میں اسمبلی کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کیا، لیکن بہر حال یہ لیاقت علی خان کے دورِ حکومت میں منظور ہوئی اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا جرم تھا۔

دوہم : رقبوں نے رہٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں

ہمارے ارکان اسمبلی تو اس پر شرم کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے کہ دنیا کیا کہے گی کہ ہم نے خدا کو سیاست اور ایوانِ ریاست سے نکال باہر کیا تھا، یہ پھر اسے لے کر آ گئے ہیں؟ یہ عالمی سطح پر سیکولرزم کا دور ہے، اس دور میں تو خدا 'God' اللہ یا رام کا مقام

مسجد، مندر، چرچ یا سینک گاہ ہے، یہ اسے وہاں سے نکال کر ایوان ریاست میں لا رہے ہیں؟

ٹائٹا : دورِ حاضر کے اعتبار سے انہوں نے ایک بہت بڑی "مظلمی" مزید کی، جسے عالمی استعمار پسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ کہ "پاکستان ڈے پریڈ" کے موقع پر چودہ مسلمان ممالک کے فوجی دستے لا کر کھڑے کر دیئے۔ گویا کہ پاکستان کے راستے سے اللہ بھی آرہا ہے (Allah is staging a comeback through Paksitan) اور بین اسلام ازم بھی آرہا ہے۔

تیسرا کام جو وہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس کا موقع نہیں مل سکا، وہ اس ملک سے جاگیرداری کا خاتمہ ہے۔ میرے پاس اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، حال ہی میں سید حسین نصر کے صاحبزادے ولی رازی کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لیاقت علی خان اس ملک سے جاگیرداری کے خاتمے کا بھی فیصلہ کر چکے تھے، جس کی بعض مذہبی جماعتوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ تاہم یہ اس حوالے سے تفصیل میں جانے کا محل نہیں ہے۔ قصہ مختصر لیاقت علی خان اپنے ان "ناقابلِ معافی جرائم" کی پاداش میں منظر سے ہٹا دیئے گئے۔ بہت بعد میں ایسے ہی "جرائم" کی پاداش میں شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا تھا اور ایسے ہی "جرائم" کی پاداش میں بھٹو کو منظر عام سے ہٹا لیا گیا۔

تحریک ختم نبوت اور اس کا نتیجہ :

ابتدائی گیارہ برسوں پر مشتمل یہ ہماری سیاسی تاریخ کا پہلا دور تھا۔ اس عرصے میں ملک کی سیاسی گاڑی کو پہلی بار دستور کی پٹری سے اتارنے میں بنیادی کردار مجلس احرار کی تحریک ختم نبوت (۱۹۵۳ء) نے ادا کیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ختم نبوت کی تحریک اپنی جگہ پر ایک درست تحریک تھی، اور احرار کی نیک نیتی پر ہرگز کوئی حرف زنی نہیں کی جاسکتی، لیکن اس کے نتیجے میں بہر حال ایسی صورت حال پیدا ہوئی کہ ملکی سیاست کی گاڑی دستور کی پٹری سے اتر گئی۔ اُس وقت لینڈڈار سٹو کریسی کے ایک بڑے کھلاڑی ممتاز دولتانہ نے اس تحریک سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا رخ مرکز کی

طرف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواجہ ناظم الدین صاحب وزارت معطلی سے محروم کر دیئے گئے اور پھر وکریسی نے آکر اپنے قدم جمائے۔

ایوب خان کا گیارہ سالہ دورِ آمریت

مکلی سیاست کے دوسرے گیارہ سال ایوب خان کے دورِ اقتدار پر محیط ہیں۔ اس کے شروع کے ساڑھے تین سال مارشل لاء رہا، لیکن پھر ایوب خان نے اسے صدارتی نظام اور کنٹرولڈ ڈیموکریسی (یعنی ایسی محدود جمہوریت جو اپنے کنٹرول میں رہے) میں بدل کر ایک ظاہری ساسولین فیس (Civilian Face) عطا کر دیا۔ وہ درحقیقت ایک آمرانہ نظام تھا، لیکن ایک دستور کا نقشہ بھی بہر حال موجود تھا۔ اسے آپ ایک دستوری آمریت کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ جب صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح مقابلے پر آئیں تو ایوب خان کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ کیونکہ جہاں بھی دستور اور قانون کا قاعدہ نام کی کوئی چیز ہوگی تو چاہے وہ آمریت کے ساتھ ہی ہو، پھر بھی بہت بڑے بڑے آدمروں کے لئے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے۔

اس گیارہ سالہ دور کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور میں ملک میں بے پناہ صنعتی ترقی ہوئی۔ نیز سیاسی اکھیر بچاؤ اور اختلال (Chaos) کی وہ صورتحال بھی ختم ہو گئی کہ جس کے بارے میں نرو صاحب نے بڑے طنز یہ انداز میں کہا تھا کہ میں ہفتے بھر میں کپڑوں کے اتنے جوڑے نہیں بدلتا جتنی وہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت سے گفتگو کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کس سے گفتگو کروں، آج وہاں ایک کی حکومت ہے، کل کسی اور کی، پرسوں کسی اور کی ہے۔ پتہ تو چلے کہ "Who is who there!" کس کے پاس کوئی اختیار ہے، کس کو کوئی مینڈیٹ حاصل ہے، کس کے ساتھ عوام ہیں۔ بہر حال سیاسی انتشار کا وہ دور جب ختم ہوا تو یقیناً ایک استحکام پیدا ہوا، جس کا ایک معاشی فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں صنعتی ترقی ہوئی۔ لیکن اس کا جو حقیقی نتیجہ نکلا تھا وہ بھی نکلا۔ یعنی مشرقی پاکستان میں شدید احساسِ محرومی نے جنم لیا۔ اس لئے کہ ان لوگوں کی بات درست ہے جو کہتے ہیں کہ "پاکستان اسلام کے نام

پر، لیکن جمہوریت کے راستے سے بنا ہے۔" واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۷۶ء کے الیکشن میں مسلم لیگ کی فتح نے پاکستان بنوایا ہے لوگوں نے مسلم لیگ کو اسلام کے نام پر ووٹ دیے تھے۔ چنانچہ ایوب خان کے دور آمریت میں جب دار الخلافہ بھی کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا، تو مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسی وقت کتنا شروع کر دیا تھا کہ "This is the beginning of the end"۔ کراچی ایک کاسمو پولیٹن شہر تھا، وہاں سے مشرقی پاکستان کا رابطہ سمندری راستے سے آسان تھا، ہوائی سفر تو اس وقت تک بہت مہنگا تھا۔ لیکن دار الخلافہ وہاں سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ اس اقدام سے ایک طرف تو مہاجرین کی خوش فہمیاں دور ہونے لگیں اور ان پر عیاں ہو گیا کہ اب وہ یہاں پر تیسرے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں۔ کراچی کے دار الخلافہ ہوتے ہوئے انہیں کسی درجے میں اپنی اہمیت کا احساس تھا، لیکن اب وہ احساس محرومی کا شکار ہو گئے۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلنے لگیں اور انہوں نے کچھ زیادہ ہی حقیقت پسندانہ انداز میں حساب کتاب شروع کر دیے کہ غیر ملکی زر مبادلہ ہم زیادہ کھاتے ہیں جبکہ یہ خرچ مغربی پاکستان پر ہوتا ہے۔ بجٹ میں ملکی دفاع اور مسلح افواج کے لئے جو رقم مختص کی جاتی وہ اسے بھی مغربی پاکستان بلکہ پنجاب کے کھاتے میں ڈالتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک فوج کا تعلق صرف پنجاب سے تھا۔ بہر حال ایسے عوامل کے نتیجے میں وہاں پر احساس محرومی پیدا ہوا جس نے بڑھتے بڑھتے انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لی۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان جمہوریت کے ذریعے وجود میں آیا تھا اور اسی جمہوریت کے ساتھ ہی یہ چل سکتا تھا۔ کم از کم مشرقی پاکستان کے لوگ اس کے بغیر ساتھ دینے کو قطعاً تیار نہیں تھے۔ چنانچہ دورِ آمریت میں یہ احساس محرومی بڑھتے بڑھتے اپنی منطقی انتہا تک پہنچ گیا۔

اپنے گیارہ سالہ دور میں اقتدار پر ایوب خان کی گرفت خاصی مضبوط رہی، لیکن ۱۹۶۸ء سے کچھ اضطراب اور الجھل کا آغاز ہوا۔ پہلے تو عید کے چاند پر جھگڑا ہو گیا تھا، جس پر علماء کی طرف سے کچھ ایجنیٹیشن ہوا۔ پھر ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب "اسلام" چھپ کر آگئی، جس کے خلاف علماء اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا، اس

ٹھکنے کے واقعات اس میں بعض چیزیں بہت ہی قابل اعتراض تھیں۔ اور چونکہ انہوں نے ایک سرکاری ادارے ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے سربراہ کی حیثیت سے وہ کتاب لکھی تھی اس لئے اس کتاب کے خلاف ایجنسی ٹیشن نے حکومت کے خلاف ایجنسی ٹیشن کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد پھر صدر ایوب کے قدم نہ سکے۔

بچی خان کا تین سالہ دور

اس کے بعد ۶۹ء سے ۷۱ء تک بچی خان کے جو تین سال ہیں ان کے لئے انگریزی کا ایک ہی لفظ "Chaos" بولا جاسکتا ہے، یعنی یہ شدید انفرافری 'اختلال و انتشار اور بے یقینی کا دور تھا۔ اور کسی بھی استحکام کے دور کے بعد کوئی نیا دور شروع ہونے کے درمیان Chaos کا ایک عبوری دور آیا کرتا ہے۔ ۶۹ء سے ۷۱ء تک کے اسی بھنگی دور میں "دنیا لٹ گئی اپنی" والی بات ہوئی اور وہ پاکستان ختم ہو گیا جو ۱۹۴۷ء میں قائم ہوا تھا جو اپنے قیام کے وقت دو غلوں پر مشتمل تھا اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک تھا۔۔۔۔۔ وہ پاکستان کہ جس سے بھارت کے مسلمانوں کی امیدیں بھی وابستہ تھیں اور جسے وہ اپنا سہارا اور محافظ سمجھتے تھے، قصہ ماضی بن گیا۔ ۱۹۸۰ء میں میں پہلی مرتبہ ہندوستان گیا تو علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے صاف کہا کہ ۷۱ء تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی حفاظت ہی کر لے تو بہت ہے، ہماری حفاظت کیا کرے گا۔ ہم تو اب یہیں پر رہیں گے، یہیں جینیں گے یہیں مریں گے، لیکن ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ مریں گے تو لڑ کر مریں گے، ہم بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں مریں گے۔ بہر حال یہ ان کی عزیمت کا پہلو تھا، لیکن اس وقت میری گفتگو سے متعلق بات یہ ہے کہ وہ پاکستان جو بڑے عظیم پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کی خوابوں اور امیدوں کی آماجگاہ تھا، ۷۱ء کے بعد وہ پاکستان نہیں رہا۔

ایوب خان کے زوال میں جماعت اسلامی کا کردار

یہ ایک حقیقت ہے کہ صدر ایوب کے اقتدار کو کھوکھلا کرنے میں سب سے بڑا کردار جماعت اسلامی کے اخبارات و جرائد نے ادا کیا۔ ان کی آمریت کی ایسی نقشہ کشی

کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری خرابی کی جڑ اور بنیاد صدر ایوب ہیں، جس کا نقطہ عروج صدر آئی انتخاب میں قاتلہ جناح اور ایوب خان کے مقابلے کے وقت مولانا مودودی کا وہ جملہ ہے کہ ”ایک طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ عورت ہے اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے۔“ جماعت اسلامی نے ملک کو ایوبی آمریت سے نجات دینے کے لئے دوسری سیاسی پارٹیوں سے مل کر بہت سے اتحاد بھی قائم کئے اور بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی، لیکن اس ساری جدوجہد کا حاصل کیا ہوا؟ کھیر کسی نے پکائی، اور کھا کوئی اور گیا۔ جماعت اسلامی نے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے لئے جو شدید محنت اور بھاگ دوڑ کی، اس کے لئے دن رات ایک کر دیئے، اس کا فائدہ ایک نیا بھرنے والا نوجوان ذوالفقار علی بھٹو لے گیا، جو ایوب خان کے زیر سرپرستی پر دان چڑھا تھا اور اسے ڈیڑی کما کر رہا تھا۔ بہر حال اس تین سالہ دوزخ کی تمام تر سیاسی شورش کا انجام امت مسلمہ کے لئے عظیم ترین سانحے یعنی پاکستان کے دولخت ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد مغربی پاکستان یا بچے کچھے پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو گئی۔

پینل پارٹی کا پہلا پانچ سالہ دور

اس کے بعد چوتھا دور ۷۷ء سے ۷۹ء تک کے پانچ سال پر مشتمل ہے۔ یہ پینل پارٹی کا پہلا دور ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پینل پارٹی کا دور جو اسلامی سوشلزم کے نام پر برسرِ اقتدار آئی تھی، جس نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ حاصل کئے تھے، جس نے مزدوروں اور کاشتکاروں کے حقوق کے نام پر عوامی حمایت حاصل کی تھی، جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کا اعلان کر کے آئی تھی۔ اب جبکہ بھٹو کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سترہ اٹھارہ برس گزر چکے ہیں، ہمیں اس کے دور حکومت کا دیانت داری سے تجزیہ کرنا چاہئے۔ بھٹو داغی طور پر ناکام ترین حکمران ثابت ہوا، اگرچہ اس نے دو کارنامے واقعتاً ایسے کر دکھائے کہ ان کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ وہ دراصل ایک ”سیاسی حیوان“ (Political Animal) تھا۔ وہ خود کما کر رہا تھا کہ

”We are animals of the deserts“ یعنی ہم تو صحراؤں کے حیوان ہیں۔ گویا جس طرح صحرا کے اونٹ یا دوسرے جانور مشقت برداشت کر سکتے ہیں، صحراؤں کی سختیاں جھیل سکتے ہیں، ہم اس طرح کے لوگ ہیں۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سیاسی سوجھ بوجھ موجود تھی۔ اس کا مزاج سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی بھی تھا۔

اس کا پہلا کارنامہ ۷۳ء کے دستور پر اتفاق رائے (consensus) حاصل کر لینا تھا، اگرچہ اس نے خود ہی اس میں ترمیمیں کر کے بہت جلد اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس طرح اس نے دستور کو موم کی ناک بنا کر رکھ دیا جسے وہ بدھڑچا ہوتا مروڑ لیتا۔ اور ایک مرتبہ اسے مرضی کے مطابق مروڑنے کے لئے اسے بہت سے بزرگ اراکین کو اٹھا کر ڈاڈولی کر کے اسمبلی سے باہر بھی پھینکوا نا پڑا۔ یہ سب ساری باتیں یاد کر لیجئے، لیکن یہ سب اس کے بعد کی باتیں ہیں جب اس نے دستور بنوا لیا تھا اور سب سے اس پر دستخط لے لئے تھے۔ یہ یقیناً اس کا ایک اہم کارنامہ تھا۔

بھٹو کا دوسرا اہم کارنامہ قادیانی مسئلے کو حل کرنا تھا۔ اس مسئلے کو اس نے جس مدبرانہ انداز سے حل کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے، ورنہ اگر ۵۳ء کی طرح تشدد کی پالیسی اختیار کی جاتی تو اس کے نتائج ملک و قوم کے حق میں اچھے نہ نکلتے۔ میرے نزدیک اس کا کریڈٹ بھی اسے دیا جانا چاہئے۔

تیسری بات جس کا کریڈٹ میں اسے دیتا ہوں وہ اس کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ بد قسمتی سے وہ اس کے نتائج کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اس سے بجائے خیر کے شریدا ہو گیا۔ میری مراد اس کے اس کارنامے سے ہے کہ اس نے ایک طرف مزدوروں اور کسانوں میں عزت نفس کا احساس بیدار کیا کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ جاگیر دار اور کارخانے دار بھی انسان ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا ”Break through“ تھا۔ اور دوسری طرف وہ ملک کی سیاست کو ڈیروں کے ذرائع روموں سے نکال کر گلی کوچوں میں لے آیا۔ یہ بھی یقیناً اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس سے سیاست میں عوامی دور کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی سیاست یا تو شروع میں

کا مکہ اعظم اور لیاقت علی خان کے دور میں عوامی تھی 'یا پھر اس کے بعد حقیقتاً عوامی ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا 'وہ ان دونوں چیزوں کے نتائج کو نہیں سمجھا سکا۔ سلیم پیدا کر لیتا حقیقتاً ایک کام ہے 'لیکن اسے اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ انجن کے پیسٹن (Piston) کو تو حرکت دے مگر کسی اور طرف سے لپک نہ ہو جائے 'یا بوائنر میں اتنی سلیم جمع نہ ہو جائے کہ بوائنری پھٹ جائے 'یہ سب کچھ اہم تر ہے۔ لیکن بھٹو نے سلیم تو پیدا کر دی لیکن بوائنر کو نہ سمجھا سکا جس کا حقیقی نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گویا تو بھی رانی میں بھی رانی 'کون بھرے گا پانی؟ دوسری طرف سیاست 'جس کی عصمت دری پہلے ڈرانگ روموں میں ہوتی تھی اب سرعام خندوں کے ہاتھوں بے آبرو ہونے لگی 'اس لئے کہ گلی میں خندے کا راج تھا۔ معاشرہ تو تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وڈیرے سیاستدانوں کے ڈرانگ روموں اور بچے سجائے ایوانوں میں کوئی وضعداری تو تھی 'کوئی رکھ رکھاؤ تو تھا 'ان کی اپنی ایک تہذیب تو تھی 'کچھ روایات تو تھیں 'وہ جو بھی کرتے تھے وہاں اندر کرتے تھے لیکن اب وہ سب کچھ چوراہے میں خندوں کے ہاتھوں ہونے لگا۔ لہذا اندرونی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نام ترین حکمران ثابت ہوا۔ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ میرے پاس آدمی نہیں ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ پانچ سو آدمی بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ گویا جو بات قائد اعظم نے کسی تھی کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں وہی بات ذوالفقار علی بھٹو کو کہنی پڑی۔

ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی

ذوالفقار علی بھٹو داخلی طور پر جتنا ناکام تھا 'خارجی طور پر اور بین الاقوامی سطح پر وہ اتنا ہی کامیاب تھا۔ قبل ازیں وہ ایک کامیاب وزیر خارجہ بھی رہ چکا تھا اور وہ امریکیوں سے برابری کی سطح پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا 'جو کسی اور کے بس کا روگ نہیں۔ وہ تیسری دنیا کے لیڈر کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ عرب میں عالم اسلام کا ابھرتا ہوا ستارہ شاہ فیصل شہید تھے اور ان کا منظور نظر اور چیتا شخص ذوالفقار علی بھٹو

صفحہ ۹۴ کی عالمی سربراہی کانفرنس کو یاد کیجئے جب دنیا کانپ اٹھی تھی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ عالم اسلام متحد ہو رہا ہے! پھر بین اسلام ازم کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے! ہر مسلمان اور رکشاکے پیچھے لکھا ہوا تھا: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا" (اللہ کی کھول جمل کر مضبوطی سے تھام لو!) اتحاد اسلامی پر مشتمل بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے۔ غرضیکہ اس ملک کے اندر ایک عجیب سا بندھ گیا تھا۔ پوری اسلامی دنیا کی سربراہی کانفرنس یہاں منعقد ہوئی، جس میں اہم فیصلے ہوئے۔ چنانچہ ایک طرف شاہ فیصل نے اسرائیل اور اس کے عالمی سرپرستوں کے خلاف تیل کا ہتھیار استعمال کیا اور دوسری طرف بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی دھمکی دے دی۔ ان دونوں کے یہ "جرائم" ناقابل معافی تھے۔ چنانچہ اُدھر شاہ فیصل کو ان کے سکے پیچھے کے ہاتھوں شہید کرا دیا گیا، جو ایک یہودی لڑکی کے دام میں گرفتار تھا، جس کے ان دنوں اخبارات میں فوٹو بھی چھپے تھے، جس میں وہ اس کے کندھے پر سوار تھی۔ اور اُدھر بھٹو جس انجام کو پہنچا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اندرونی سطح پر اس سے یا اس کے جو نیوز سے ایک فاش غلطی ۱۹۷۷ء کے الیکشن میں دھاندلی کی ہوئی، جس کی بنیاد پر اس کے خلاف ایک برجستہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے بیرونی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا۔ بیرونی حکومتیں تو اپنے داؤ پر ہوتی ہیں، وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ کونسا گھوڑا اس وقت تیز دوڑنے والا ہے کہ اس پر داؤ لگائیں اور اپنی قسمت آزمائیں اور کس کو کس کے ذریعے میدان سے ہٹائیں۔ پھر اس سے بعد میں ہٹ لیں گے۔

۱۹۷۷ء کے حالات کا ایک جائزہ

۱۹۷۷ء کے حالات کا مختصر تجزیہ میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ آپ ان سے موجودہ حالات کا مقابل کر سکیں۔ چنانچہ اب ذرا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارے ۱۹۷۷ء کے حالات میں تین باتیں نمایاں تھیں، جو اب نہیں ہیں۔

اولاً: بھٹو کی حکومت بہت مضبوط تھی۔ ثانیاً: پاکستان قومی اتحاد (PNA) بھی نہایت مضبوط تھا، جس میں نوجوان عتیس یکمشت جمع تھیں۔ اس ملک کی تاریخ میں اتنے

بڑے اور اتنے کامیاب اتحاد کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی، جس میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے تھے، جبکہ اس میں اس قدر مختلف نظریات کے حامل لوگ اکٹھے تھے۔ اس میں بائیں بازو کے خالص سیکولر لوگ بھی تھے، آزاد خیال (Liberals) بھی تھے اور رائج العقیدہ قدامت پسند (Orthodox) اور بنیاد پرست (Fundamentalists) بھی تھے۔ آر تھوڈوکس میں بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے اور المحدث بھی۔ ان میں سے بعض ایک دوسرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن سیاسی اعتبار سے بندھی ہوئی مٹھی کے مانند تھے۔ مثلاً یہ کہ ان حالات میں کوئی اور ابھرنے والی تازہ شخصیت ناک میں بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔ پی این اے کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری قربانیوں اور تمام تر جدوجہد کا فائدہ فوج نے اٹھالیا۔ چنانچہ جیسے پہلے کئی پکائی کھیر بھٹو صاحب نے کھائی تھی ایسے ہی ضیاء الحق صاحب اور ہماری فوج کو کئی پکائی کھیر کھانے کا موقع مل گیا اور اس طرح اس غریب ترین ملک کے بعض جرنیل دنیا کے امیر ترین جرنیلوں میں شمار ہونے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنے جرنیلوں کو لوٹ کھسوٹ کی مکمل چھٹی دے رکھی تھی اور ان کے مابین ایک ”شریفانہ معاہدہ“ (Gentleman Agreement) تھا۔ ضیاء صاحب نے گویا ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم جس طرح چاہو کھاؤ پو، موج اڑاؤ، مجھے حکومت کرنے دو۔ مجھے فری ہینڈ دو کہ میں جس طرح چاہوں مولویوں کی ناز برداری کرتا رہوں، انہیں قایم ستار ہوٹلوں میں ٹھہراؤں یا ذرا ان کے لئے کاروں کے دروازے کھول دیا کروں۔ اس ”شریفانہ معاہدے“ کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے تھے، اس لئے کہ خود ان کے اپنے الفاظ میں، ان کا حلقہ انتخاب (constituency) فوج تھی۔

میں نے یہ بات ضیاء الحق صاحب سے بالواسطہ کہی بھی تھی۔ ۱۹۸۱ء میں میں نے اپنے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے نکاح کے لئے کراچی گیا ہوا تھا۔ ان دنوں ضیاء الحق صاحب نے اپنی پہلی کابینہ برطرف کی تھی جس میں پروفیسر خورشید صاحب اور فاروقی صاحب وغیرہ شامل تھے اور عمرے پر جاتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ واپس آکر نئی کابینہ تشکیل دیں گے۔ ان کے برادرِ نسبتی ڈاکٹر نور الہی سرجن میرے پاس ان کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کو

اگر اسلام کے لئے کام کرتا ہے تو حکومت میں آئیں، میری مرکزی کابینہ میں وزارت عبسائیں۔ میں نے جواب دیا کہ میری طرف سے انہیں دو باتیں کہہ دیجئے۔ ایک تو یہ کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ہر کام کے لئے ایک خاص تربیت درکار ہوتی ہے، میں اس کوپے میں کبھی گیا نہیں، نہ میرا بیورو کسی سے رابطہ رہا ہے، اس لئے میں شاید اس کام کے لئے موزوں ثابت نہ ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کی حکومت فوج کی حکومت ہے، جس نے ہمیں کرنے کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ خواہ خواہ کی بدنامی ہم پر آئے گی لیکن آپ نے ہمیں کچھ کرنے کا اختیار دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نورانی صاحب آج بھی زندہ ہیں، آپ ان سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ میں نے فیاء الحق صاحب سے اپنے طور پر بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مجلس شورائی قائم کی تو میں نے اس میں شمولیت قبول کر لی۔ اس لئے کہ اس میں تو اختیارات والی کوئی بات ہی نہیں تھی، شورائی میں تو مشورہ دینا تھا اور وہ میں انہیں مسجد کے منبر سے بھی دیا کرتا تھا۔ یہیں سے میں نے انہیں کرکٹ کے بارے میں مشورہ دیا تھا جبکہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے الوسوس ہے کہ انہوں نے ابو ظہبی جا کر میری بات کو غلط طریقے پر بیان کیا اور میری جانب وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی۔ بہر حال میں چوتھہ انہیں پہلے بھی مشورے دیا کرتا تھا لہذا اس خیال سے ان کی مجلس شورائی کی رکنیت قبول کر لی کہ ملک و قوم کی خیر و صلاح کے لئے براہ راست مشورہ دینے کا موقع مل رہا ہے تو اسے کیوں ضائع کروں۔ لیکن مجلس شورائی کے دوسرے اجلاس ہی میں مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس مجلس کی حیثیت ”Window Dressing“ سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ محض امر کی رائے عامہ کو یہ باور کرائے کے لئے ہے کہ میری حکومت خالص فوجی حکومت نہیں ہے، اس میں مملکت کے شہری بھی شریک ہیں، اس کے سوا کوئی فائدہ اس شورائی کا نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس سے استعفاء دے کر آ گیا۔

موجودہ حالات کا۔۔۔ ۷۰ء کے حالات سے تقابل

موجودہ حالات سے تقابل کے ضمن میں میں نے ۱۹۷۷ء کے حالات کی تین چیزیں

آپ کو نوٹ کروائی ہیں۔ ایک یہ کہ بھٹو کی حکومت معظم تھی۔ دوسرے یہ کہ قومی اتحاد (PNA) بھی معظم تھا۔ اور تیسرے یہ کہ کوئی نئی سیاسی ابھرتی ہوئی شخصیت 'خصوصاً کسی ہندوئی سرپرستی کے ساتھ نہیں تھی' لہذا جو کچھ ہوا اندرونی طور پر ہوا اور مارشل لاء لگ گیا۔ ان حالات کا ۱۹۶۷ء تا ۱۹۷۷ء کے حالات سے تقابل کیجئے۔ اولاً 'ایوب خان گزشتہ گیارہ برس سے اقتدار میں تھا اور لوگ اب اس سے بھڑار بھی ہو چکے تھے۔ وہ گویا ایک گرتی ہوئی دیوار تھا' جو چند مراطل میں زمین پر آ رہی۔ ثانیاً یہ کہ اس وقت بھی "Free For All" کی پوزیشن تھی۔ حزب مخالف کی جماعتوں کی حیثیت بھی کسی معظم ادارے کی نہیں تھی۔ مختلف گروہیں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نیم کھیل رہے تھے۔ ایک طرف "بھٹو بھاشانی بھائی بھائی" کے نعرے لگ رہے تھے 'لیکن دوسری طرف وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے خلاف چالوں میں مصروف تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس وقت ایک نازہ ابھرتا ہوا شکاری بھٹو تاک میں تھا۔ آج کے حالات بھی یہی ہیں۔ بے نظیر کی حکومت کا چل چلاؤ ہے۔ میں یہ بات تین ہفتے قبل کہہ چکا ہوں کہ تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس ضمن میں میں خاص طور پر ارشاد احمد حقانی صاحب کے آرٹیکل (شائع شدہ روزنامہ جنگ) کو اہمیت دیتا ہوں 'اس لئے کہ وہ ایک اعتبار سے صدر مملکت کا ماؤتھ پیس ہیں 'جیسے کسی زمانے میں مصر کے ایک اخبار نویس حسنین بیکل صدر ناصر کا ماؤتھ پیس ہوا کرتے تھے۔ وہ ان کے شیر بھی تھے اور ان کی بات گویا کہ صدر ناصر کی بات ہوتی تھی۔ ارشاد احمد حقانی صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ اب اس حکومت کا چل چلاؤ ہے۔ چنانچہ "ایک دھکا اور دو" کا نعرہ لگا کر دھکا دینے والے اسے مختلف طریقوں سے دھکے دینے کی فکر میں ہیں 'اگرچہ ان میں سے ہر ایک اپنا دھکا علیحدہ چلانا چاہتا ہے اور PNA کی طرح کا کوئی اتحاد اس وقت موجود نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے ۲۳ جون کے دھرنے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نے ۲۳ جون کی ہڑتال کی کال دے کر گویا "دبے پہ نہلا" مار دیا۔ پھر ان کی طرف سے ۳ جولائی کی کال آئی تو مسلم لیگ نے ۳ جولائی کو عوامی اسمبلی لگا کر "نیلے پہ دہلا" دے مارا۔ اب مولانا فضل الرحمن کی جمعیت علماء اسلام بھی یوم احتجاج منارہی ہے اور قاضی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے۔ یہ سب اوپر سے

بیانا میں اور اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے داؤ پر ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو صاف کہہ بھی دیا ہے کہ اب یہ بات نہیں ہوگی کہ محنت ہم کریں اور کھیر کوئی اور کھائے۔ لہذا بلوچ صاحب نے بیان دیا ہے کہ خون ہم دیں گے تو چوری کسی اور کو نہیں کھانے دیں گے۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ قاضی صاحب کے سوا کسی اور کو تقریر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور مجھے جماعت کے ایک ذمہ دار شخص نے بتایا ہے کہ ان کے بعض کارکن تو نواز شریف صاحب سے اتنے ٹالاں اور ناراض ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے جلے میں آئیں گے تو ہم ان پر اینٹیں برسائیں گے۔ میں اس وقت نواز شریف کے حق میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں نہ قاضی صاحب کے حق میں، اور نہ ہی ان کے خلاف۔ بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کا نقشہ کیا ہے؟ اسے فری سٹائل کشتی کہہ لیں یا ”فری فار آل“ والا معاملہ کہہ لیں، وہ بات نہیں ہے کہ جو قومی اتحاد کی تحریک میں بندھی ہوئی مٹھی والا معاملہ تھا۔ وہاں تو آخری درجے میں ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی ورنہ وہ تحریک بہترین نتائج لے جاتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پی این اے کا جو معاملہ ہو گیا تھا وہ اگر روبہ عمل آجاتا تو واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی نظیر قائم ہو جاتی کہ یہاں ایچی ٹیشن کے ذریعے سے بھی بات منوائی جاسکتی ہے اور ایک ایسے شخص کو جھکا کر اکر ات پر مجبور کیا جاسکتا ہے جس نے کہا تھا کہ ”میری کرسی بہت مضبوط ہے“۔ اُس وقت ایبڑ مارشل امفرخان صاحب کی ہٹ دھرمی آڑے آگئی، ورنہ ضیاء الحق صاحب کے لئے مارشل لاء لگانے کا کوئی جواز تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔

تیسرے یہ کہ اس وقت بھی ایک نیا شکاری ٹاک میں ہے۔ اور وہ عمران خان ہے جسے بیرونی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ جس شخص کی شادی میں ہنری کسنگر شریک ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ اسے بیرونی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ قبل ازیں عمران خان ”ریگولر ٹیک آف“ کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس میں تو وہ بری طرح ناکام ہو گئے، ان کی تحریک انصاف کے محدودے چند دفاتر قائم ہوئے اور بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ آئے۔ اب بھی اگر کچھ قوتیں انہیں آگے لانا چاہیں گی تو وہ

الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا اور خود عمران خان کی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ”ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔“

موجودہ حالات کے یہ تین عوامل ایسے ہیں جو ۱۹۷۱ء میں موجود نہیں تھے، لیکن ۱۹۷۱ء تا ۱۹۷۷ء کے حالات میں موجود تھے۔ ان کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لئے عذاب کا کوئی آخری فیصلہ ہو گیا ہو یا آخری ”عذاب استیصال“ سے قبل ۱۹۷۱ء جیسے کسی عذاب کا کوڑا ہماری پشت پر پڑنے والا ہو۔ اس ضمن میں میں نے اپنی کتاب ”سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری“ میں قدرے تفصیل سے بات کی ہے۔ میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں جسے یقیناً بہت سے لوگ پسند نہیں کریں گے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ایک آزاد و خود مختار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ ہم اپنا یہ استحقاق ثابت نہیں کر سکے۔ قائد اعظم کا بہ جملہ میرے ذہن و قلب پر نقش ہے جو میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں اپنے پانچ سالہ عرصہ تعلیم کے دوران بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہوگا، جو کالج ہال کی دیوار پر نہایت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا :

“God has given us a golden opportunity to show our worth as architects of a new nation and let it not be said that we did not prove equal to the task.”

یعنی ”(مملکت خدا داد پاکستان کی صورت میں) اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہری موقع عطا کیا ہے کہ ہم ایک نئی قوم کے معماروں کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنی اہلیت و صلاحیت کو ثابت کر سکیں۔ اور دیکھنا ایسا ہرگز نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ ہم اس عظیم کام کے اہل ثابت نہیں ہو سکے۔“ اور واقعہ یہ ہے کہ نصف صدی کے عرصے میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اشعار کے مصداق غرور درگزر کا معاملہ فرمادے ۔

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
پر تو نے دل آزرہ ہمارا نہ کیا

ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا

سوالہ تعالیٰ کی رحمت دھگیری فرمائے تو یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہر حال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جھٹکا لگے اور ہم جاگ جائیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا ایک باب ختم ہو جائے۔

قاضی صاحب کا ایچی ٹیشن اور اس کے ممکنہ نتائج

اس پس منظر میں قاضی صاحب کے ایچی ٹیشن کے بارے میں اپنا نظریہ ظہیر بیان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جماعت اسلامی کا مستقل موقف یہ رہا ہے کہ وہ دستوری و انتخابی راستے سے ہی تبدیلی لائے گی جبکہ ہمارا ان سے اختلاف ہی یہ رہا ہے کہ یہاں انتخابی راستے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک یہاں اسلام نہیں آ جاتا مکی سیاست کی گاڑی دستور کے مطابق چلتی رہے، انتخابات ہوتے رہیں، لیکن جو لوگ یہاں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ اپنا وقت انتخابات میں ضائع نہ کریں، بلکہ ایک بھرپور ایچی ٹیشن کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بقول اقبال -

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ
پہلے اپنے میکے خاکی میں جاں پیدا کرے

یعنی پہلے دعوت و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے سمج و طاعت کی مضبوط بنیادوں پر قائم ایک منظم جماعت تیار کر لیں اور پھر ”ایک دار والا“ بھرپور ایچی ٹیشن کریں۔ لیکن ان کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ کام دستوری اور انتخابی راستے سے ہی ہو گا، یہ دوسرا راستہ صحیح نہیں۔ دستوری اور جمہوری راستے میں اب تک جو بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، مثلاً مسلسل مارشل لاء لگتے رہے، اس وجہ سے قوم سیاسی اعتبار سے نابالغ ہو گئی اور ہمارے ہاں سیاسی و جمہوری ادارے محکمہ نہ ہو سکے۔ تاہم اب ہم تقریباً اس سطح پر پہنچ گئے تھے کہ اب اس ملک میں دو پارٹیاں محکمہ ہو گئیں، یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ بعض لوگ

میری زبان سے بیٹل پارٹی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بیٹل پارٹی بہر حال ایک پارٹی ہے۔ یہ بات میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں جب کالم نویس میری اس بات پر استہزاء کیا کرتے تھے۔ خواہ یہ میری یا آپ کی پسندیدہ پارٹی نہ ہو، جمہوری نہ ہو، لیکن پارٹی تو ہے نا۔ قائد اعظم کی مسلم لیگ بھی کوئی خاص جمہوری پارٹی نہیں تھی۔ اس میں آخری اور اصل فیصلہ قائد اعظم کا ہوتا تھا۔ اور تحریکیں چلتی ہی مفصیلتوں کے بل پر ہیں۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے محنت و مشقت کر کے 'قرائیں دے کر' تکلیفیں جمیل کر مسلم لیگ کو ایک مستحکم پارٹی بنایا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اصل مسلم لیگ ان کی ہے یا جو نوجو لیگ ہے، بہر حال ایک مسلم لیگ اب نواز شریف کی قیادت میں مستحکم ہے، جو حکمران جماعت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے۔ اب اگلا تقاضا یہ تھا کہ جمہوری اصولوں کے مطابق اس گاڑی کو چلایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن نے بہت سے پوائنٹ حاصل کئے ہیں۔ سرے محل کا معاملہ بھی نواز شریف صاحب ہی عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اگرچہ اب قاضی صاحب بھی کچھ چیزیں نکال کر لا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سٹیل مل کے معاملات میں جس طرح بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ انہیں ثابت کر سکتے ہیں، لیکن عربی مقولے "الْفَضْلُ لِلْمُسْتَقْدَمِ" کے مصداق نواز شریف کو اس معاملے میں ان پر سبقت حاصل ہے۔ سرے محل کا معاملہ مظہر عام پر آنے کے بعد بے نظیر کارویہ جس طرح نرم ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے مل گئی ہے۔ دوسری طرف سے عدلیہ کا دباؤ بھی حکومت پر بڑھ رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک دستوری معاملہ ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ تیم اپنے رولز کے مطابق آگے بڑھتی، لیکن ایسے میں اچانک قاضی صاحب کی طرف سے ایجنڈا ٹیٹن شروع ہو گیا۔ گویا کہ وہ ملکی سیاست کی گاڑی کو دستوری پیٹری پر آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ ایجنڈا ٹیٹن کے پہلے سے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کے لئے کوئی بات واضح نہیں کی گئی۔ پہلے سے نہ تو کوئی ایٹوز (issues) دیئے گئے اور نہ ہی مطالبے واضح کئے گئے۔ اچانک فیصلہ ہوا کہ اب دھرنا ماریں گے۔

اس کے دو ہی امکائی اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ فیصلہ انتہائی مایوسی (Out of sheer frustration) میں کیا گیا کہ اب پھر انتخابات ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ نواز شریف صاحب ہی جیتیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آخری داؤ کھیلنا کہ وہ اس میدان میں اپنی کوئی حیثیت منوا سکیں۔ میرے پاس ایک ایسے رکن جماعت کی شہادت موجود ہے جو ایک وقت میں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں کہ اس ضمن میں شور مٹی کو بھی احمق میں نہیں لیا گیا، کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور قاضی صاحب کا یہ فیصلہ بالکل ہی اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے آیا۔ اس کی ایک امکائی وجہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب کچھ انتہائی فرسٹریشن کے عالم میں کیا گیا اور دوسری وجہ جو میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ”اشارہ“ ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی طرف سے کوئی تحریک ملی ہو۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تحریک کہاں سے ملی ہے، کس کی جانب سے ملی ہے، کیوں ملی ہے، کس کے واسطے سے ملی ہے، اس کے پیچھے اصل کون ہے اور براہ راست سامنے کس سے بات ہے۔ پھر یہ کہ یہ معاملہ شعوری طور پر ہو رہا ہے یا غیر شعوری طور پر۔ اس لئے کہ عالمی معاملات بڑے لطیف اور پراسرار (subtle) انداز میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس وقت کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں یا کسی کے آلہ کار بن رہے ہیں۔ بالکل ٹیک نیٹی کے ساتھ جانیں دینے والے افغان مجاہدین کو کیا پتہ تھا کہ ہم امریکہ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا اٹا اور بعد میں شاید ہمارے کشمیری مجاہدین کو بھی پتہ چلے کہ یہ تو کسی اور کا کھیل تھا، جانیں ہم نے دیں لیکن ثمرات کوئی اور لے گیا۔ اسی طرح PNA کا معاملہ اگرچہ برجستہ و بے ساختہ (Spontaneous) اور مقامی (indigenous) تھا، لیکن عالمی استعارے اسے اپنے مفادات کے لئے استعمال کیا۔ یہی حال شاہ ایران کے خلاف تحریک کا تھا۔ اور یہ دونوں دنیا سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ”ہمیں امریکہ نے مر دیا“۔ اس لئے کہ بشو بھی چاہتا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں اور شاہ ایران بھی ایٹم بم بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ امریکہ کو ان دونوں کا سرپرست تصور کیا جاتا تھا، بلکہ شاہ ایران تو اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، قاضی صاحب کے ایجی ٹیشن کے ایٹوز (issues) بھی واضح نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایٹوز کرپشن ہے۔ لیکن کرپشن بھی کوئی ایک دن میں تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ سنا ہے کہ کسی کالم نویس نے بڑے لطیف انداز میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب کا تو بھرونی اسفار کا شیڈول بنا ہوا تھا۔ کابل میں معاملات نمٹانے کے بعد انہوں نے ترکی جانا تھا، جہاں سے واپس آنے کے بعد یہاں قحوطہ اساقیام کر کے ملائیشیا جانا تھا، لیکن وہ ترکی سے واپس آئے تو انہیں اچانک معلوم ہوا کہ پاکستان میں تو کرپشن زدوروں پر ہے، لہذا انہوں نے سوچا کہ میں ملائیشیا کیسے جاؤں، پہلے یہاں کرپشن ختم کر لوں۔ اس کے علاوہ مذکائی اور افراتر ز بھی مسلسل ہے، کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ پیسے کی قیمت مسلسل گر رہی ہے اور چیزوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے فیصلے ہماری حکومتوں کے ہاتھوں نافذ ہوتے ہیں۔ ایک قومی اخبار میں ایک بڑا خوبصورت کارٹون تھا کہ ایک طرف آئی ایم ایف ایک دیو قامت یا نگلی (Yankee) کی صورت میں دھرتا مارے بیٹھا ہے جس کی گود میں CBR (سنٹرل بورڈ آف ریونیو پاکستان) رکھا ہے اور دوسری طرف چھوٹے سے قاضی صاحب دھرتا مارے بیٹھے ہیں۔ اس کارٹون سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس ملک پر اصل دھرتا تو آئی ایم ایف کا ہے اور ہماری حکومت کی حیثیت ان کی کٹہ پتلی کی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے ان کے اشارے پہ ہوتا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی اس ایجی ٹیشن کا کوئی ہدف معین نہیں ہے۔

پھر یہ بات اہم ہے کہ اس ایجی ٹیشن کا پہلا مرحلہ پُر امن نہیں رہ سکا۔ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہئیں کہ پہلی گولی کس نے چلائی اور اس میں ہونے والی اموات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ کارکنوں نے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرکزی ہدایات کا خیال نہیں رکھا۔ مرکز کی طرف سے کارکنوں کو حکم تھا کہ کہیں بھی تصادم کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، جہاں بھی حکومت کی طرف سے مزاحمت ہو اور روکا جائے قافلہ وہیں پر رک جائے اور وہیں دھرتا مارے دیا جائے۔ چنانچہ سرحد میں اسی پالیسی پر عمل ہوا اور وہاں سے کوئی قافلہ لڑتا ہوڑتا ہوا اسلام آباد تک نہیں پہنچا۔ لیکن مجھے لاہور سے جانے والے مرکزی قافلے میں شریک جماعت کے ایک نہایت اہم کارکن نے بتایا کہ

ہمارے قافلے نے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ ہم زبردستی راستہ بتائیں گے۔ گویا کہ مرکزی کمانڈر کا حکم توڑنے کا فیصلہ لاہور سے چلنے والا سب سے بڑا قافلہ طے کر چکا تھا۔ میں صرف اسی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ گڑبڑ کا آغاز مظاہرین کی طرف سے ہوا ہو۔ ورنہ اگر پُر امن مظاہرے ہوتے رہیں تو حکومت کی صحت پر کوئی ناسابرا اثر پڑے گا۔ اسے پولیس کو تنخواہ تو دینی ہے، خواہ وہ پولیس لائن میں بیٹھے یا سڑک پر آ جائے۔ لیکن لوگ آئے روز اپنے دھندے اور کاروبار چھوڑ کر سڑکوں پر آ afford کر سکتے۔ ”دھرتا“ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مطالبات منوانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ گئے، کہ جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ لیکن اب جو دھرنے کے نام سے مظاہرے شروع کئے گئے ہیں اس سے حکومت کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ میں اس پر قہقہے پڑے ہیں اور قاضی صاحب نے غصے میں کہا ہے کہ نوجوانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بعد دانت نکالتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور اگر کہیں انہوں نے ”ننگ آم بجنگ آم“ کے مصداق کوئی معاملہ کیا اور تصادم کی پالیسی اپنائی تو پھر سوائے ”Chaos“ کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، یا پھر بھٹو صاحب کی اصطلاح میں ”دادم مست قلندر“ ہو گا، جس کے نتیجے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کون آجائے گا۔ اس کا امکان موجود ہے کہ ایک بار پھر وہی معاملہ ہو کہ ساری کھیر پکائے کوئی اور، کھائے کوئی اور اور اس ملک میں جو پہلا سیاسی اختلال و انتشار (Chaos) پیدا ہوا تھا اس کا باعث بھی بد قسمتی سے ایک مذہبی جماعت بنی تھی اور اب جس Chaos کی تیاری ہو رہی ہے اگر وہ رونما ہو گیا تو یہ بھی ایک مذہبی جماعت کے ذریعے ہو گا۔

احوالِ بھارت

سرحد کے پار جو صورت حال ہے اس کے ضمن میں ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ پاکستان کا وجود ہر ہندو کے دل میں ایک کلکتا ہوا کانٹا ہے۔ اس کے دماغ میں اس کے دل میں اور اس کے وجود کے رگ و پے کے اندر ”مہا بھارت“ کا تصور سرایت کئے ہوئے ہے۔ دوسرے یہ کہ بی جے پی (بھارتیہ جنتا پارٹی) اس وقت بھارتی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس کی وہاں صرف تیرہ دن کی حکومت بنی۔ اس میں کوئی شک

نہیں کہ وہاں سب جماعتوں نے بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے ہاں کے مبصرین نے بھی اس پر تبصرے لکھے ہیں۔ لیکن اب وہاں سے موجودہ حکومت میں دراڑیں پڑنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ فلاں رکن ناراض ہو کر چلا گیا اور فلاں اٹھ کر چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ بھان متی کے اتنے بڑے کنبے کو جو ڈکر لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے۔ اور جب بھی یہ حکومت ٹوٹی تو اسی کے کچھ گرد پس لی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے میں اس کے تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ سبرانیم انڈیا کا ایک بڑا سیاسی تجزیہ نگار تھا، اس نے ۱۹۷۱ء میں ایک مضمون لکھا تھا کہ اس وقت مشرقی پاکستان کی جو پوزیشن ہے یہ ہمارے لئے ایک نادر موقع ہے۔ اس کے الفاظ تھے :

"This is the chance of the centuries, we cannot afford to lose it."

یعنی ایسا موقع تو صدیوں بعد آیا کرتا ہے، ہم کیسے اسے ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اور انہوں نے فی الواقع اسے ضائع نہیں کیا۔ اللہ نہ کرے کہ بھارت میں پھر ایسی کوئی حکومت قائم ہو جو "جاس آف دی سنچری" سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے تیار ہو۔

بھارتی مسلمانوں کے بارے میں میں ایک بات یہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اب ان میں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ۱۹۶۵ء کی پاک بھارت جنگ میں اگرچہ بھارت کے مسلمان فوجی تو پاکستان کے خلاف لڑے، اور کھیم کرن سے آگے پاکستانی دستوں کی یلغار کو روکنے والے بھارتی مسلمان فوجی ہی تھے، جن میں حوالدار نور محمد کو بھارت کا سب سے بڑا فوجی اعزاز "اشوکا چکر" ملا تھا، لیکن وہاں کے عام مسلمانوں کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں۔ اب وہ کیفیت بھی بہت حد تک بدل چکی ہے اور بھارت کے عام مسلمان کو بھی اب آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ندائے خلافت کے ۸ جولائی کے شمارے میں ایک خاتون شین طاہر خان کے کاثرات شائع ہوئے ہیں، جو انہوں نے بھارت کا سفر کر کے تحریر کئے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کی سوچ اور ان کے رویے میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ضلع سارنپور (یوپی) سے آئے ہوئے ایک مسلمان جوڑے نے مجھ سے ملاقات میں اسی طرح کے تاثرات کا اظہار کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ اب

وہاں کے مسلمانوں کی سوچ کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے آخر انہیں دیا ہی کیا ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں پاکستان کے لئے دیں اور جو بھی دکھ سے پاکستان کے لئے سے، لیکن پاکستان نے انہیں کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری خواتین ماتھے پر بندیا لگا لیتی ہیں یا مانگ میں سیندھور ڈال لیتی ہیں تو کوئی قیامت آ جاتی ہے؟ تمہاری عورتوں نے کوئی ثقافت اختیار کی ہوئی ہے؟ ان کی اس بات کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟؟

بھارت کے احوال کے ضمن میں آخری بات یہ کہ اب بھارت دو سرا دھماکہ کرنے پر تیار ہوا ہے، امریکہ کی وارننگ ایسے ہی نہیں آئی۔ یہ حالات ہیں ہماری مشرقی سرحد کے اوپر۔

افغانستان کی موجودہ صورت حال

اور اب آئیے افغانستان کی موجودہ صورت حال کی طرف۔ ندائے خلافت کے ۸ جولائی ہی کے شمارے میں پشاور سے مولانا راحت گل صاحب کا ایک بڑا درد مندانہ استثناء شائع ہوا ہے۔ مولانا گزشتہ دنوں پورے افغانستان کے علاقے کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت دو مستحکم حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور دونوں اسلامی ہونے کی مدعی ہیں، جبکہ دونوں میں سانپ اور نیولے کا بھر ہے۔ قذہار میں طالبان کی اسلامی شریعی حکومت قائم ہے جس کے سربراہ امیر المومنین ملا محمد عمر ہیں، جن کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے۔ افغانستان کے ایک تہائی علاقے، یعنی پچاس میں سے سترہ اٹھارہ صوبے ان کے زیر نگیں ہیں۔ دوسری جانب برہان الدین ربانی اور گلبدین حکمت یار وغیرہ کے مابین جو بھر تھا وہ ختم ہوا ہے اور مرکز میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو رہی ہے۔ جبکہ تیسری جانب ابھی دو ستم ان دونوں سے الگ ہے۔ اس طرح افغانستان اس وقت تین ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا ہے۔ جس طرح ۹۱ء کی جنگ کے بعد عراق کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اوپر اور نیچے دو ”فولائی زون“ بنا دیئے گئے تھے اور عراق صرف درمیانی علاقے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اسی طرح کامعالمہ افغانستان کا ہو گیا ہے۔ مولانا راحت گل صاحب

نے علماء دین سے سوال کیا ہے کہ اب اگر قندھار کی شرعی حکومت اور مرکز کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اور ایسے میں غیر جانبدار مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟

افغانستان کے حالات کی بہتری میں جو پیش رفت ہوئی اس میں قاضی حسین احمد صاحب کا کردار و اقتدار لائق تحسین ہے۔ میں نے اس پر اپنے ذاتی حلقوں میں بھی قاضی صاحب کی بہت تعریف کی تھی اور میں خود جا کر قاضی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا تھا، لیکن قاضی صاحب اپنی مصروفیات کی بنا پر وقت نہیں دے سکے۔ قاضی صاحب کی کوششوں سے گلبدین حکمت یار برہان الدین ربانی اور عبدالرب رسول سیاف کے تین بڑے گروہوں کا ایک مشترکہ میثاق پر متحد ہو جانا ایک بہت ہی مستحسن بات ہے۔ اس کے بعد ضرورت ہے کہ طالبان کو بھی گفت و شنید پر آمادہ کیا جائے۔ اگر قاضی صاحب اس کام میں مزید محنت صرف کرتے اور اپنی توجہات کو وہاں مرکوز کرتے تو شاید بہت سا خیر برآمد ہو جاتا اور حالات میں مزید بہتری ہوتی۔ درنہ حید گل صاحب بھی جا کر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آگئے تھے لیکن گلبدین حکمت یار اور ربانی صاحب کے مابین مفاہمت نہیں کرا سکے تھے۔ اب حالات کا بھی تقاضا ہے کہ اس عمل کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان میں ملی یکجہتی کو نسل میں جمیعت علماء اسلام کے دونوں دھڑے شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا سیح الحق صاحب دونوں کی جماعتوں کے اثرات طالبان کے اندر موجود ہیں۔ مفاہمت کے لئے ان اثرات سے بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ قاضی صاحب اگر محنت کر کے مزید وقت لگاتے تو وہاں کوئی بہتر نتیجہ نکلتا۔ لیکن انہوں نے یہاں پر اپنی نئی سیکم شروع کر دی۔

اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ اور حالیہ ایجی ٹیشن

اپنی گفتگو کے آخر میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اسلامی انقلاب کے لئے جس ایجی ٹیشن کی بات کرتے ہیں اس میں اور قاضی صاحب کے ایجی ٹیشن میں کیا فرق ہے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کے لئے آخری مرحلہ ایجی ٹیشن ہی ہے۔ قاضی صاحب کا ایجی ٹیشن اگرچہ وہ تقاضے پورے نہیں کرتا جو اسلامی

انقلاب کے لئے ناگزیر ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے اس کی برکات کا بچشمِ سر مشاہدہ کر لیا۔ جماعت اسلامی جو کہ بالکل پس منظر میں چلی گئی تھی اور دھند لکوں میں ادھل ہو رہی تھی اس ایجنسی ٹیشن سے ایک دم فرنٹ لائن کے اندر آگئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں ایجنسی ٹیشن ہی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے اور انتخابی عمل سے کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ تاہم ہمارے نزدیک اسلامی انقلاب کی خاطر کئے جانے والے ایجنسی ٹیشن کی کچھ شرائط ہیں۔

اس کے لئے پہلے ایک انتہائی منظم اور مضبوط جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کے افراد اپنی معاش اور معاشرت کو حرام سے پاک کر چکے ہوں۔ کیا قاضی صاحب کے ایجنسی ٹیشن میں شریک ہزاروں افراد اس شرط پر پورا اترتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے لئے تہنیت اور مبارک باد ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہزاروں افراد جماعت اسلامی کے رکن کیوں نہیں بن گئے؟ رکنیت کے لئے ظاہر ہے کہ دین و شریعت پر عمل ہی کی شرط پوری کرنا ہوگی، پھر جماعت کا رکن بننے میں ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ پھر کبھی پاسبان اور کبھی شاہِ ملی کا تکلف کیوں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ

صِرْمَن اِنِہَا پُرانی پانی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

ایجنسی ٹیشن کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن دین پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور ایسے ایجنسی ٹیشن سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو گا۔ ہمارے پیش نظر جو ایجنسی ٹیشن سے اس میں وہ لوگ شریک ہوں جو پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو حرام سے پاک کر چکے ہوں اور اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کر چکے ہوں۔ پھر یہ لوگ ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک مضبوط اور منظم جماعت کی شکل اختیار کریں۔ پھر یہ جماعت ایجنسی ٹیشن شروع کرے۔ دوسری جماعتوں سے اگر تعاون حاصل کرنا ہو تو کم از کم ایک وفاق کی شکل تو ہو، کوئی پی این اے کی سطح کا اتحاد ہو جس کا ایک نظم تھا، ڈسپلن تھا، سارے فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے تھے۔ اس وقت جو صورہ حال ہے کہ ہر پارٹی اپنا ہی کھیل کھیل رہی ہے، اس سے کوئی بات نہیں بنے گی۔

پھر یہ کہ ایجی ٹیشن کے ایٹوز (issues) اور مطالبات واضح طور پر دینی ہونے چاہئیں، تاکہ آپ کے ملک کے عوام کی اکثریت جو دین کا کچھ فہم و شعور رکھتی ہے، اگرچہ عمل سے عاری ہے، اسے واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ ایجی ٹیشن دینی ایٹوز کے لئے ہے۔ گنڈ ایٹوز کے ذریعے اسلامی انقلاب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہ شریس پوری کرنے کے بعد دھرنا دیا جائے گا تو وہ پھر دھرنے کی شکل میں مظاہرہ نہیں ہو گا۔ پھر قدم پیچھے ہٹانے والی بات نہیں ہوگی۔ پھر تو واضح مطالبات سامنے رکھے جائیں گے کہ ان کے پورے ہونے تک ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ چاہے لاشیاں برسیں یا گولیاں چلیں، یہ دھرنا مطالبات کی منظوری تک ختم نہیں ہو گا۔ ورنہ یہ کہ اگر کچھ دنوں کے بعد حکومت کو جھٹکے دیتے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اگر یہ جھٹکے پُر امن رہے تو اندیشہ ہے کہ جگ ہنسائی ہوگی اور پولیس کو ایک معروفیت ملی رہے گی اور وہ انہیں کوستی رہے گی کہ کیا ہمیں آئے روز کی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یا دوکاندار انہیں کوسیں گے کہ روز روز ہماری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، حکومت کا کیا بگڑتا ہے! اور اگر کہیں بد نظمی والا معاملہ ہو گیا تو وہ Chaos پر فوج ہو گا جس سے کسی خیر کی توقع نہیں۔

بہر حال جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اس مملکت خدا داد پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں گے اور اپنے اسی طریق پر عمل پیرا رہیں گے۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولکم

ولسائر المسلمین والمُسلِمات ۰۰

(مرتب: حافظ خالد محمود خضر)

ضرورت رشتہ

30 سالہ نوجوان، سرکاری ملازم، سید سنی، اردو سپکنگ کے لئے دینی مزاج کے حامل گھرانے سے نیک سیرت، شرعی پردہ کرنے والی گرجو بیٹ لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔

برائے رابطہ: سید آصف حسین۔ 11/46 نیو شالیمار کالونی، لمان روڈ لاہور

فون لاہور (گھر): 7460448 (042) اسلام آباد (گھر): 299900 (051)

موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ

— از قلم : انجینئر نوید احمد کراچی —

الحمد للہ کہ اس وقت امت مسلمہ کی ایک قابل ذکر تعداد اسلام کو محض ”مذہب“ نہیں بلکہ ”دین“ سمجھتی ہے۔ ”مذہب“ انسان کی صرف انفرادی زندگی کے گوشوں یعنی عقائد، عبادات اور رسومات پر مشتمل ہے جب کہ دین انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی اجتماعی زندگی کے پہلوؤں یعنی سیاسی، معاشی اور معاشرتی معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ مزید برآں اب ایسے افراد کی بھی مناسب تعداد موجود ہے جو اسلام کے عطا کردہ نظامِ حیات کو غالب کرنے کی جدوجہد کو اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ البتہ اسلامی انقلاب کے لئے طریق کار اور خاص طور پر اس کے آخری مرحلے کے بارے میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ انقلاب، انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے برپا کیا جاسکتا ہے، بعض کے نزدیک یہ کام دعوت اور محض دعوت سے سرانجام دیا جاسکتا ہے اور کچھ اس کے لئے مسلح جدوجہد کو ضروری سمجھتے ہیں۔

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب ”منہج انقلاب نبوی“ میں سیرت النبی ﷺ کے حوالہ سے اسلامی انقلاب کا طریق کار اور اس کے مختلف مراحل بیان کئے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے ابتدائی مراحل کے بارے میں تو کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے، تاہم اس تحریر کے ذریعے اسلامی انقلاب کے آخری مرحلے کی تدریس و وضاحت پیش نظر ہے۔

اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ ”مسلح تصادم“

اسلامی انقلاب کے آخری مرحلے کے لئے جب ہم قرآن حکیم، سنت نبوی اور

تاریخ انسانی پر غور اور منطق کی روشنی میں سوچ و بچار کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ”انقلاب کا آخری مرحلہ مسلح تصادم ہے۔“ اس سلسلے میں قرآن حکیم ’ صحت نبوی ’ تاریخ انسانی اور منطق سے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں :

۱۔ سورۃ الانفال (آیت ۳۹) میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے :

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

”اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لئے ہو جائے۔“

اس آیت میں اہل ایمان کو اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب تک کہ کل کا کل نظام زندگی مکمل طور پر اللہ کے لئے نہ ہو جائے۔ گویا نظام کی تبدیلی کے لئے جنگ ناگزیر ہے۔

۲۔ سورۃ الحجۃ (آیت ۲۵) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ نَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

”بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کیں کتابیں اور ترازو تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر“ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں شدید جنگ (کی صلاحیت) ہے اور لوگوں کے لئے دوسرے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔“

اس آیت کا مضمون بھی از خود واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اور میزان یعنی نظام عدل انبیاء کرام کو اس لئے عطا فرمایا کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ اس کے لئے ایسے طبقات کی اکثریت پر محض وعظ و نصیحت کارگر نہ ہوگی جو باطل نظام میں دوسروں

کے حقوق غصب کر کے قائمہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ان کے علاج کے لئے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے تاکہ ان سے جنگ کی جائے اور عدل و انصاف کے نظام کو با قتل قائم کیا جائے۔ سورہ الصف (آیت ۹) میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نبی کریم ﷺ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لئے ہے کہ وہ کل نظام زندگی پر دین حق کو غالب

کریں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر ۴ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مِّنْ صُّوْرٍ ۝﴾

”بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جگ کرتے ہیں صف در صف گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔“

دین حق کو غالب کرنے کے لئے مسلح تصادم ناگزیر ہے اور اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اس مقصد کے لئے مسلح تصادم میں پامردی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔

۴۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے بعد اس کی امت میں اس کے حواریوں اور اصحاب نے اس کی سنت کو قائم نہ کیا ہو اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی ہو۔ پھر ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ (قوت) سے جہاد کرے وہ مومن ہے جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے (یعنی دل میں انہیں برا سمجھے) وہ مومن ہے۔ اس کے بعد قرآنی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔“

اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کو ایمان کا افضل ترین درجہ قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ نبی کریم ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ ہرگز یہ پسند نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن ایسے خالموں کا سر کچلنے کے لئے جنہوں نے لوح انسانی کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، آپ ﷺ کو بھی دعوت سے آگے

بڑھ کر تلوار ہاتھ میں لیتی پڑی۔ اس راہ میں آپ کے انتہائی محبوب ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ' خود آپ ' کو زخم بھی آئے اور آپ ' کے دندانِ مبارک بھی شہید ہوئے۔

۶۔ ماضی قریب میں روس ' فرانس اور ایران میں جزوی طور پر انقلاب آئے لیکن ان سب کے لئے انقلابیوں کو مسلح تصادم کی راہ سے گزرنا پڑا۔ ایران کا انقلاب اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہاں مسلح تصادم یکطرفہ تھا۔ حکومت نے عوام کو کچلنے کے لئے ہتھیار استعمال کئے لیکن عوام کی طرف سے احتجاج پُر امن اور منظم گھیراؤ کی صورت میں رہا۔

۷۔ منطقی اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی طبقہ اپنے مفادات سے آسانی سے دست بردار نہیں ہوتا۔ خالمانہ نظام میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو با اختیار ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے حقوق غصب کر کے عیاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تحریک اس ظلم کو ختم کرنے کے لئے اٹھتی ہے تو یہ طبقہ اسے کچلنے کے لئے پوری قوت صرف کرتا ہے اور یوں مسلح تصادم کا مرحلہ ضرور آتا ہے۔

مسلح تصادم کے لئے مشکلات

اب تک کی بحث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انقلاب کا آخری مرحلہ مسلح تصادم ہے۔ البتہ موجودہ حالات میں مسلح تصادم کی راہ میں دو ایسی مشکلات ہیں جو دورِ نبویؐ میں نہیں تھیں۔

۱۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں باطل نظام کے چلانے والے اور محافظ کافر تھے۔ جو حضورؐ کے ساتھ تھا وہی مسلمان تھا اور جو بھی مخالف تھا وہ کافر تھا ' جبکہ آج کے حالات میں تمام مسلمان ممالک میں جو بھی غلط نظام قائم ہے اس کے چلانے والے اور محافظ دونوں کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ان میں سے بعض کو ان کے غلط کردار کی وجہ سے قاسق و قاجر تو کہا جاسکتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کلمہ گو مسلمانوں کے خلاف مسلح جدوجہد یعنی خروج کے لئے فقہاء نے جو سخت

شرائط رکھی ہیں بلکہ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لئے جو افراد انہیں ان کی طاقت اور ان کے اثرات اتنے زیادہ ہو چکے ہوں کہ کامیابی یقینی نظر آرہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی طاقت کے ساتھ تصادم کا آغاز کر دیا جائے جس کا نتیجہ بد امنی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہ نکلے۔ صاف ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں اس شرط کا پورا کرنا آسان نہیں ہے۔

۲۔ حضور ﷺ کے زمانے میں جنگی مہارت اور ہتھیاروں کے اعتبار سے مسلمانوں اور کفار میں زیادہ فرق نہ ہوتا تھا۔ دونوں طرف لڑنے والوں کی جنگی مہارت یکساں ہوتی تھی اور ان کے ہتھیار بھی ایک جیسے تھے۔ گویا کیت کافرق تو تھا کیفیت کافرق نہ تھا، جب کہ آج کے زمانے میں باطل نظام کی حفاظت کے لئے حکومت کے پاس ہر طرح کے وسائل اور لاکھوں کی تعداد میں ایسی ہمہ وقت فوجیں (Standing Armies) ہیں جو جنگ کے لحاظ سے پوری طرح تربیت یافتہ، منظم اور جدید ترین اسلحہ سے لیس ہیں۔ دوسری طرف انقلاب کی جدوجہد کرنے والے عوام نہ اس طرح کی جنگی مہارت کے حامل ہیں اور نہ ہی جدید ہتھیار رکھتے ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے مسلح تصادم میں کامیابی تقریباً ناممکن نظر آتی ہے۔ اس کی ایک واقعاتی مثال ملائکہ میں نفاذ شریعت کی تحریک ہے۔ نفاذ شریعت کے لئے تحریک کے مخلص کارکنوں نے ہتھیار اٹھائے لیکن حکومت نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے جدید ہتھیاروں کے استعمال اور بعض علاقوں پر فضائی بمباری کے ذریعے سے تحریک کو کچل کے رکھ دیا۔

موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ
”پرامن اور غیر مسلح منظم احتجاج“

اب تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ :

۱۔ اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ مسلح تصادم ہے۔

۲۔ موجودہ حالات میں مسلح تصادم کا امکان یا اس کے ذریعے کامیابی قریباً ناممکن ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ کیا ہو گا؟ موجودہ حالات نے جہاں مسلح تصادم کے مرحلے کو قریباً ناممکن بنا دیا ہے وہیں ایک متبادل صورت بھی فراہم کر دی ہے۔ آج کے دور میں جو بھی جمہوری آزادی ہر ملک میں دی جاتی ہے اس کی بنا پر کسی غلط بات پر حکومت کے خلاف احتجاج کو شہریوں کا حق تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے ریاست کے خلاف بغاوت تصور نہیں کیا جاتا۔ لہذا آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ پر امن اور غیر مسلح منظم احتجاج کے ذریعے طے کیا جاسکتا ہے۔ اس احتجاج میں کسی ایسے منکر کو لے کر اٹھنا ضروری ہو گا جس کا خلاف شرع ہو تا تمام دینی طبقات کے نزدیک مسلم ہو۔ مثال کے طور پر ”سودی نظام“ وغیرہ۔ ایسے منکر کے خلاف اقدام ریاست کے اہم اداروں کا پر امن گھیراؤ، دھرنے کر بیٹھنا یا سول نافرمانی کی تحریک ہو سکتا ہے۔ ان پر امن اور منظم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت وقت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس منکر کا قلع قمع کرے اور اللہ کی حدود کو نافذ کرے۔

یہ طریقہ حکومت کے خلاف بغاوت کا نہیں اور نہ ہی قوم کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کا ہے۔ اسی طرح اس طریقہ میں اقتدار کی طلب نہیں بلکہ مسلمان حکمرانوں سے مسلم معاشرے میں دین کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہے۔ اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پھر ہم میدان میں ہیں، گولیوں کے لئے ہمارے سینے کھلے ہیں اور لاشیوں کے لئے ہمارے سر حاضر ہیں۔ ہم قید و بند کی آزمائشیں برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ پر عمل کریں گے جنہوں نے کئی دور میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کیں، لیکن جواب میں کوئی اقدام نہ کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹ کر صبر کا مظاہرہ کیا۔

آخری مرحلے کے آغاز کے لئے شرائط

البتہ اس طرح کے پر امن احتجاج سے قبل ضروری ہے کہ :

فقہانی جماعت نے اپنے معاشرے میں دعوت کا حق ادا کیا ہو۔ بڑی وضاحت کے

ساتھ اسلامی انقلاب کے لئے جدوجہد کی فرضیت، اسلامی انقلاب کے برپا کرنے کی اہمیت اور اس کی برکات لوگوں کے سامنے پیش کی ہوں۔ ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات و اعتراضات کے جوابات دیئے ہوں۔

۲۔ انقلابی جماعت میں شامل کارکنان نے اپنے اپنے دائرہ کار میں شریعت کے احکامات پر عمل کر کے سیرت و کردار کا لوہا منوایا ہو۔ عوام الناس ان کے قول و فعل کی درستی کے قائل ہوں۔ انہوں نے تزکیہ کے مراحل طے کئے ہوں، ان کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا کا حصول اور نجات اخروی ہو اور ان کے دل راہ حق میں جان دینے کے لئے بے چین ہوں۔

۳۔ انقلابی جماعت ایک شخص کی قیادت میں حکم سننے اور ماننے کے اصول پر پوری طرح سے منظم ہو، مختلف درجات پر تربیت یافتہ افراد نظم کے ذمہ دار ہوں اور تمام کارکنان نظم کے خوگر ہونے کا ثبوت دے چکے ہوں۔

دعوت، تنظیم اور تربیت کے مندرجہ بالا مراحل طے کر کے ہی انقلابی جماعت کو انقلاب کے آخری مرحلے یعنی میدان میں آکر پُر امن احتجاج کا آغاز کرنا چاہئے۔

آخری مرحلے کی اہم شرائط

انقلاب کے آخری مرحلے کے سلسلہ میں دو باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہو گا :

- ۱۔ احتجاج کا موضوع کسی ایسے منکر کے خلاف جدوجہد کو بنانا ہو گا جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ مثلاً عربیائی و فاشی کی ترویج، سود، جواد وغیرہ۔
- ۲۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ احتجاج مکمل طور پر پُر امن ہو، یعنی اپنی طرف سے ہاتھ بالکل نہ اٹھایا جائے، کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، کسی شے کو آگ نہ لگائی جائے۔ جس طرح کسی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہر قسم کے ظلم و تشدد کو باہر دے کر برداشت کیا اور اپنی طرف سے جوابی کارروائی تو درکنار مدافعت تک نہیں کی، وہی طرز عمل اس اقدام یعنی مظاہروں، گھیراؤ وغیرہ کے معاملے میں اس انقلابی جماعت کو اختیار کرنا ہو گا۔ اگر کچھ شریکین لوگ بد امنی پر آتے ہیں تو انقلابی

جماعت کی تنظیمی طاقت اتنی مضبوط ہو کہ ان کو قابو کر کے حکومت کے حوالے کر دے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔

ماضی قریب میں اس طریق کار کی کامیابی کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ۱۹۴۹ء میں جماعت اسلامی نے اسی طریق کار کو اختیار کرتے ہوئے مطالبہ دستور اسلامی کی تحریک چلائی۔ چونکہ اس وقت تک جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست کے میدان میں قدم نہیں رکھا تھا اس لئے دیگر دینی جماعتوں نے بھی اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا، چنانچہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ۱۹۷۳ء میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے اسی طریق کار کو اختیار کیا گیا اور کامیابی حاصل کی گئی۔ یاد رہے کہ اس تحریک کی قیادت ایک ایسی شخصیت کر رہی تھی جو معروف معنوں میں سیاسی نہیں تھی۔ ۱۹۸۰ء میں پاکستان میں اہل تشیع نے زکوٰۃ آرڈیننس کے تحت حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انکار پر انہوں نے اسلام آباد میں قصرِ صدارت کا پرامن گھیراؤ کیا اور مطالبہ کی منظوری تک دھرنادے کر بیٹھ گئے۔ حکومت کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آرڈیننس میں ترمیم کرنی پڑی۔ ایران میں شاہ کے خلاف بھی اہل تشیع نے اسی انداز سے احتجاج کیا۔ فوج نے گولی چلائی اور ہزاروں مظاہرین مارے گئے لیکن احتجاج جاری رہا۔ آخر کار فوج نے اپنے ہی ملک کے عوام پر مزید گولیاں چلانے سے انکار کر دیا اور مظاہرین کو کامیابی حاصل ہوئی۔

مکملہ نتائج

- پُرامن اور منظم احتجاج کے تین مکملہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں :
- ۱۔ حکومت ان مظاہروں کے نتیجے میں پسپائی اختیار کرے اور منکرات کے خاتمے اور حدودِ اللہ کے نفاذ کا آغاز کر دے۔ اس طرح انقلابی جماعت ایک ایک منکر کو ختم کروا کر حدودِ اللہ کا نفاذ کرواتے رہے گی اور پورا نظام درست ہونے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔

۲۔ حکومت انقلابی تحریک کو اپنی انا کا مسئلہ بنالے اور اپنی بقاء اور مفادات کے تحفظ

کے لئے تحریک کو مکمل طور پر کچلنے کا فیصلہ کرے۔ اس صورت میں حکومت پر قابض مراعات یافتہ طبقات یعنی سرمایہ دار اور جاگیردار ریاست کی پولیس اور فوج کو اس تحریک کو کچلنے کے لئے بے دریغ استعمال کریں گے۔ لاکھیاں برساتی جائیں گی، آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں گے، گولیوں کی بوچھاڑ آئے گی اور گرفتاریاں ہوں گی۔ اگر لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں حتیٰ کہ جان دینے پر تیار ہوں اور ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے رہیں تو پولیس کتنوں کو گرفتار کرے گی اور کتنوں کو شہید کرے گی؟ بالآخر پولیس اور فوج جواب دے دے گی کہ یہ مظاہرین ہمارے ہی ہم مذہب اور ہم وطن ہیں، یہ کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے نفاذ کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے نکلے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور انقلابی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ان شاء اللہ العزیز۔ ماضی قریب میں اس کی ایک مثال موجود ہے۔ ۱۹۷۷ء میں نظامِ مصطفیٰ ﷺ کی تحریک کے دوران پاکستانی فوج نے سینے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت چونکہ کوئی ایک منظم جماعت اقتدار سنبھالنے والی موجود نہ تھی لہذا فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

۳۔ اگر حکومت وقت اس تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے، تو جن لوگوں نے اس راہ میں جانیں دی ہوں گی ان کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجرِ عظیم اور فوزِ کبیر سے نوازے جائیں گے (ان شاء اللہ)۔

ہم نظام کو بالکل بدلنے کے ملکت یعنی ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ اس کو بدلنے کی جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ مزید برآں انہی جاں نثاروں اور سرفروشوں کے خون اور ہڈیوں کی کھاد سے ان شاء اللہ جلد یا بدیر کوئی نئی انقلابی اسلامی تحریک ابھرے گی جو طاغوتی، استحصالی اور جاہلانہ نظام کو لٹا کرے گی اور اس طرح وہ وقت آکر رہے گا جس کی خبر الصادق والی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو کر رہے گا جس طرح آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں جزیرہ نمائے عرب پر غالب ہوا تھا۔

مسئلہ اجتہاد کے ضمن میں علامہ اقبال کی ایک اہم غلط فہمی اور اس کی اصل بنیاد

حافظ خالد محمود خضر

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ : ۳)

”آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارا دین‘ اور تم پر پورا کر دیا ہے اپنا
احسان‘ اور میں نے پسند کیا تمہارے لئے اسلام کو بطور دین۔“

یہ آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کے آغاز میں وارد ہوئی ہے جسے ”تکمیل شریعت کی
سورت“ کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آخری
سورتوں میں سے ہے‘ اور اس میں شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اعتبار سے
تکمیلی احکام وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ تذکرہ بالا آیہ مبارکہ کے بعد کھانے پینے کی چیزوں
میں جلّت و حرمت کا تکمیلی ضابطہ اور اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے احکام بیان
ہوئے {۱}۔ مزید برآں اس سورۃ مبارکہ میں حدِ سرقہ قطع ید کی صورت میں بیان کی گئی {۲}
اور محاربہ (یعنی فتنہ و فساد برپا کرنے اور ڈاکہ و راہزنی) کی انتہائی سخت سزا قتل کر دیئے
جانے‘ سولی چڑھا دیئے جانے‘ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جانے‘ یا ملک بدر کر
دیئے جانے کی صورت میں بیان ہوئی {۳}۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں قتلِ عمد کی سزا
قصاص بیان کی گئی ہے‘ یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے‘ اِلَّا یہ کہ
مقتول کے ورثاء خون بہا (دیت) لینے پر آمادہ ہو جائیں {۴}۔ پھر سورۃ النور میں زنا کی سزا
(زانی یا زانیہ کے غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں) سو کوڑے {۵} اور تذف کی سزا

اسی کوڑے (۶) مذکور ہے۔

قرآن حکیم کے بارے میں ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے نوع انسانی کو ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ بقول اقبال -

نوع انسان را پیامِ آخریں
حایل اُو رحمتہ للعالمیں ۱۱

اور یہ کہ اس میں بیان کردہ احکام کی نوعیت وقتی اور عارضی نہ تھی بلکہ یہ احکام قیامت تک کے لئے بعینہ اسی طرح واجب العمل رہیں گے جس طرح اس کے نزول کے وقت تھے۔ اس کا ایک ایک حرف دائمی و غیر مبدل اور شک و شبہ سے بالاتر ہے -

حرفِ اُو را ریب نے تبدیل
آیہ اش شرمندہ تاویل نے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو قرآن حکیم دے کر مبعوث فرمایا گیا تو آپ کی ذمہ داری صرف اس کا ”ابلاغ“ ہی قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس کی تبیین بھی آپ کا فرض منصبی ٹھہرایا گیا، از روئے الفاظ قرآنی :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (المائدہ : ۶۷)

”اے رسول، پہنچا دو جو کچھ تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام کچھ نہیں پہنچایا۔“

اور

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوكَ﴾ (التحل : ۴۴)

”اور (اے نبی) ہم نے تم پر یہ یاد دہانی نازل کی ہے تاکہ تم کھول کر بیان کر دو لوگوں کے سامنے وہ چیز جو ان کے لئے نازل کی گئی اور تاکہ وہ غور کریں۔“

چنانچہ رسولِ ختمی مرتبت ﷺ نے اپنے قول و عمل سے قرآن حکیم کی تشریح و توضیح

نوع انسانی کے سامنے پیش فرمادی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی حکمتِ بالغہ کے تقاضے کے طور پر، رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ اس تشریح و توضیح کو بھی قیامِ قیامت تک کے لئے محفوظ رکھے جانے کے انتظامات فرمادیے گئے۔ حضور ﷺ نے قرآن میں مذکور سزاؤں کے علاوہ چند مزید سزائیں بھی نافذ فرمائیں، مثلاً شادی شدہ زانی کے لئے رجم کی سزا، ارتداد اور توہینِ رسالت کے مرتکب افراد کے لئے قتل کی سزا، اور شرابی کے لئے چالیس کوڑوں کی سزا۔ آنحضورؐ کی نافذ کردہ ان سزاؤں پر بھی تواتر کے ساتھ امت کا اجماع چلا آرہا ہے، اس لئے کہ وحیِ جلی کی طرح وحیِ خفی بھی امت کے لئے حجت کا درجہ رکھتی ہے۔

قرآن و سنت سے ثابت شدہ ان معین سزاؤں کو ”حدود“ کا نام دیا جاتا ہے اور نزولِ قرآن سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حدود غیر مبدل اور ابدی ہیں اور یہ کہ کسی بھی زمانے میں عصری تقاضوں کے پیش نظر ان میں کسی تفسیر و تبدیل کی گنجائش نہیں ہے۔ بالفاظِ دیگر ان حدود کے معاملے میں تاقیامِ قیامت کسی اجتہاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بد قسمتی سے عصرِ حاضر میں دینی علوم سے بے بہرہ، مغربی تہذیب کے دلدادہ اور مغربی فکر و قانون سے مرعوب بعض نام نہاد دانشور ان اسلامی حدود کے بارے میں بھی طرح طرح کی گل افشائیاں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کبھی ان سزاؤں کو (معاذ اللہ) وحیاناہ اور غیر مہذب کہا جاتا ہے، اور کبھی ان کے بارے میں یہ دُور کی کوڑی لائی جاتی ہے کہ ان سزاؤں کی حیثیت ابدی اور عالمگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اُس وقت کے عرب بدوؤں کے لئے تھیں جو قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے اولین مخاطب تھے، اور یہ کہ دوسری اقوام اور بعد کے زمانوں کے لئے ان سزاؤں میں تفسیر و تبدیل کی گنجائش ہے، لہذا ائمہِ حاضرین ان کے بارے میں اجتہاد کیا جانا چاہئے۔ بعض دانشور اپنے اس موقف کی تائید میں علامہ اقبال کے ایک خطبے کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی تعریف ”حجتہ اللہ البالغہ“ سے ایک حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انبیاء جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں ان پر اسی قوم کے رسم و رواج اور عادات و خصائص کے مطابق شریعت نازل کی جاتی ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ان

احکام شرعیہ کو آئندہ نسلوں کے لئے بھی واجب ٹھہرایا جائے۔ یہ طرز استدلال چونکہ بہت سی غلط فہمیوں کو جنم دے سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر گمراہی کی ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے، لہذا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے خطبے کی عبارت اور اس میں بیان کردہ حجتہ اللہ البالغہ کی عبارت کا جائزہ لیا جائے تاکہ یہ معاملہ ٹکھ کر سامنے آ سکے کہ غلط فہمی کی اصل بنیاد کیا ہے۔

علامہ اقبال کی ”تشکیل جدید الہیات اسلامی“ (The Reconstruction of Religious thought in Islam) کے چھٹے خطبے کا موضوع ”اسلام کا حرکی تصور اور اجتہاد“ (The Principle of Movement in the Structure of Islam) ہے۔ یہاں انہوں نے ذیلی بحث کے طور پر اسلامی قانون کے چار ماخذ یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان کے ضمن میں اپنے دور کے حالات کے پیدا کردہ مسائل کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے۔ سنت کے ماخذِ قانون ہونے کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں :

”For our present purposes, however, we must distinguish traditions of a purely legal import from those which are of a non-legal character. With regard to the former, there arises a very important question as to how far they embody the pre-Islamic usage of Arabia which were in some cases left intact and in others modified by the Prophet is difficult to make this discovery, for our early writers do not always refer to pre-Islamic usages. Nor is it possible to discover that usages, left intact by express or tacit approval of the Prophet, were intended to be universal in their application. Shah Wali Allah has a very illuminating discussion on the point. I reproduce here the substance of his view. The Prophetic method of teaching, according to Shah Wali Allah, is that, generally speaking, the law revealed by a prophet takes especial notice of the habits, ways, and peculiarities of the people to whom he is specifically sent. The Prophet who aims at all-embracing principles, however, can neither reveal different principles for

different peoples, nor leaves them to work out their own rules of conduct. His method is to train one particular people, and to use them as a nucleus for the building up of a universal *Sbarfah*. In doing so he accentuates the principles underlying the social life of all mankind, and applies them to concrete cases in the light of the specific habits of the people immediately before him. The *Sbarfah* values (*Abkam*) resulting from this application (e.g. rules relating to penalties for crimes) are in a sense specific to that people; and since their observance is not an end in itself they cannot be strictly enforced in the case of future generations". {۷}

اس عبارت کا ترجمہ زیرِ نیازی صاحب نے اس طرح کیا ہے :

"لیکن جہاں تک مسئلہ اجتماع کا تعلق ہے ہمیں چاہئے ان احادیث کو جن کی حیثیت سرِ تاسر قانونی ہے، ان احادیث سے الگ رکھیں جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اول الذکر کی بحث میں بھی ایک بڑا اہم سوال یہ ہو گا کہ ان میں عرب قبل اسلام کے اس رسم و رواج کا جسے جوں کا توں چھوڑ دیا گیا، یا جس میں حضور رسالت مآب صلعم نے تھوڑی بہت ترمیم کر دی، کس قدر حصہ موجود ہے۔ لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کا اکتشاف مشکل ہی سے ہو سکے گا، کیونکہ علماء متقدمین شاہ ہی اس رسم و رواج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ جس رسم و رواج کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا، خواہ حضور رسالت مآب صلعم نے اس کی بالمراحت منظوری دی یا خاموشی اختیار فرمائی، اس پر کیا چرچ ہو کہیں اور ہر زمانے میں عمل کرنا مقصود تھا، شاہ ولی اللہ نے اس مسئلے میں بڑی سبق آموز بحث اٹھائی ہے۔ ہم اس کا مفاد ذیل میں پیش کریں گے۔

شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انبیاء کا عام طریق تعلیم تو یہی ہے کہ وہ جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں ان پر اسی قوم کے رسم و رواج اور عادات و خصائص کے مطابق شریعت نازل کی جاتی ہے۔ لیکن جس نبی کے سامنے ہمہ گیر اصول ہیں، اس پر نہ تو مختلف قوموں کے لئے مختلف اصول نازل کئے جائیں گے، نہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہر قوم کو اپنی اپنی ضروریات کے لئے الگ الگ اصول عمل متعین کرنے کی اجازت دے۔ وہ کسی ایک قوم کی تربیت کرتا اور پھر ایک عالمگیر شریعت کی

”..... یہاں آکر علامہ نے ایک نکتہ اٹھایا ہے اور وہ ہے احکام شرعی کے تعین میں اِلف و عادات اور عرف و رواج کی رعایت رکھنے کا معاملہ۔ اس نکتے کی وضاحت کے لئے علامہ نے شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیف حجتہ اللہ البالغہ سے ایک حوالہ دیا ہے اور اس میں بیان کردہ فکری مقدمے پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھی ہے۔ تفکیک جدید کے متداول انگریزی ایڈیشن کی صحیح متن اور تعلیقات نویسی جناب شیخ محمد سعید صاحب نے انجام دی ہے۔ ان کے تعلیقات کے وسیلے^(۱۰) سے شاہ ولی اللہ کی اصل عبارت کی جستجو کی گئی تو یہ بات پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ حجتہ اللہ البالغہ کے مذکورہ صفحے پر اس مضمون کی کوئی متعلقہ عبارت موجود نہیں ہے۔ اس حقیقت میں عربی عبارت بھی دی گئی تھی اور الکلام میں اس کے اقتباس کا ذکر بھی تھا۔ الکلام کا متعلقہ صفحہ دیکھا گیا^(۱۱) تو یہ کھلا کہ اقتباس کردہ عبارت اور تعلیقے کی عبارت میں فرق ہے۔ مزید پرچول کی تو شاہ صاحب کی اصل عبارت بھی مل گئی^(۱۲)۔ الکلام میں دی گئی عبارت کو اصل عربی عبارت سے ملا کر دیکھا تو واضح ہوا کہ شبلی نے جو عبارت الکلام میں درج کی اور جسے علامہ نے اپنے استدلال کے لئے شبلی کے بھروسے پر بنیاد بنایا اس میں اور شاہ ولی اللہ کی اصل عبارت میں اختلاف ہے۔ شبلی نے اپنے مخصوص انداز تالیف میں پہلے تو عبارت کے درمیان سے چھ سطریں حذف کر دیں، پھر آخر کی دو سطریں اڑا دیں اور اس کے بعد نہ صرف اس امر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ عربی عبارت مسلسل نقل نہیں ہوئی بلکہ آخر میں استنباط نتائج کے طور پر جو اردو میں خلاصہ یا مقصود الکلام دیا ہے وہ بھی اس طرح درج ہوا ہے کہ بظاہر شاہ صاحب ہی کا مدعا قرار پاتا ہے.....“^(۱۳)

زیر نظر مضمون جناب محمد سمیل عمر کی تحقیق سے استفادہ کر کے لکھا گیا ہے اور ان کے شکر کے ساتھ قارئین میثاق کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

مسئلے کی وضاحت کے لئے پہلے ہم شاہ صاحبؒ کی اصل عبارت ملاحظہ کرتے ہیں۔ متعلقہ عبارت حجتہ اللہ البالغہ کے بحث سادس (مبحث السياسات الملکیة) کے ”باب الحاجة الى دين ينسخ الاديان“ میں واقع ہوئی ہے۔ اس باب میں اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی بعثت کے وقت انسانیت ذہنی، روحانی اور

تہذیب اور فقہ کے حوالے سے اس سطح تک پہنچ چکی تھی کہ اب ایک ایسی شریعت نازل کر دی جاتی جو سابقہ شریعتوں کی تاریخ ہوتی اور اب یہی شریعت قیامت تک کے لئے نافذ العمل رہتی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر جو شریعت نازل ہوئی وہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ تاقیامت انسانوں کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ شریعت اسلامی میں یہ خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس میں ناقابل تغیر اور قابل تغیر احکام کس حکمت کے ساتھ سموئے گئے ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :

وهذا الامام الذي يجمع الامم على ملة واحدة يحتاج الى اصول اخرى غير الاصول المذكورة فيما سبق - منها ان يدعو قوما الى السنة الراشدة، ويزكيهم، ويصلح شأنهم، ثم يتخذهم بمنزلة حوارحهم، فيجاهد اهل الارض، ويفرقهم في الآفاق، وهو قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ وذلك لان هذا الامام نفسه لا يتانى منه محاهدة امم غير محصورة، واذا كان كذلك وجب ان تكون مادة شريعته ما هو بمنزلة المذهب الطبيعي لاهل الاقاليم الصالحة عربهم وعجمهم، ثم ما عند قومه من العلم والارتفاقات، ويراعى فيه حالهم اكثر من غيرهم، ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة لانه لا سبيل الى ان يفوض الامرائى كل قوم او الى ائمة كل عصر، اذ لا يحصل منه فائدة التشريع اصلا، ولا الى ان ينظر ما عند كل قوم، ويمارس كلامهم، فيجعل لكل شريعة، اذ لا حاطة بعباداتهم وما عندهم على اختلاف بلدانهم وتباين اديانهم كالممتنع، وقد عجز جمهور الرواة عن رواية شريعة واحدة، فما ظنكك بشرائع مختلفة، والاكثر انه لا يكون انقياد

الآخرین الا بعد عدد ومدد لا یطول عمر النبی الیہا' کما وقع فی الشرائع الموجودة الآن فان الیہود والنصارى والمسلمین ما آمن من اوائلہم الا جمیع' ثم اصبحوا ظاہرین بعد ذلك' فلا احسن ولا ایسر من ان یعتبر فی الشعائر والحدود والا رتفاقات عادة قومہ المبعوث فیہم' ولا یضیق کل التضايق علی الآخرین الذین یاتون بعد' ویبقى علیہم فی الحملة' والاولون یتیسرلہم الاخذ بتلك الشریعة بشهادة قلوبہم وعاداتہم' والآخرون یتیسرلہم ذلك بالرغمة فی سیر ائمة الملة والخلفاء' فانہا کالامر الطبیعی لکل قوم فی کل عصر قدیمًا وحدثًا.... {۱۳}

عبدالحق حقانی صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ کے اردو ترجمے ”نعمۃ اللہ السابغة“ میں مذکورہ بالا عبارت کا ترجمہ ہاں الفاظ کیا ہے :

”..... اس امام کو جو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ ان اصول امامت کے جو پچھتر مذکور ہو چکے ہیں اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور ان کی حالت کو درست کرے پھر ان کو بمنزلہ اپنے اعضاء کے بنالے تاکہ ان کے ذریعے تمام عالم میں جہاد کرے اور ان کو دنیا میں پھیلا دے۔ چنانچہ خدا کے اس قول میں بھی مراد ہے ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی تکمیل کے لئے پیدا کئے گئے ہو“۔ اور یہ اس لئے ہے کہ یہ امام خود تنہا بے شمار قوموں سے جہاد نہیں کر سکتا اور جب یہ بات ہے تو ضروری ہے کہ اس کی شریعت کا مادہ تمام معتدل اقالم کے باشندوں کے لئے اور تمام عرب و عجم کے لئے بمنزلہ طبعی مذہب کے ہو۔ اس کے بعد وہ مادہ شریعت اس کی قوم کے علم و ارتقاات کے موافق ہو اور اس میں بہ نسبت دوسروں کے اس کی قوم کی حالت کا زیادہ خیال رکھا گیا ہو۔ پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پیروی کا حکم دیا جائے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر

قوم کی حالت کو (خود) اسی کے سپرد کر دیا جائے یا ہر زمانہ کے اماموں پر اس کو چھوڑ دیں، اس لئے کہ اس سے شریعت مقررہ بے سود ہو جاتی ہے۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر ہر قوم کے حالات و عادات دیکھ کر ہر ایک کے لئے جداگانہ شریعت مقرر کی جائے، اس لئے کہ ان کی عادات اور ان کے حالات کا احاطہ کرنا باوجود ان کے شر اور مذاہب کے اختلاف کے محال کے درجہ میں ہے، حالانکہ تمام نفل کرنے والے صرف ایک شریعت کے نفل کرنے میں عاجز آگئے ہیں تو مختلف شرائع کی نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو۔ اور نیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد دوسرے لوگ شریعت کے مطیع ہوتے ہیں جس کے لئے نبی کی عمر و فائسہ نہیں کرتی۔ اس وقت کی موجودہ شریعتوں میں ایسا ہی ہوا ہے، یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کے حقدین میں سے ایک مختصر سی جماعت ہی ایمان لائی تھی، پھر اس کے بعد ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس سے زیادہ عمدہ اور آسان طریقہ نہیں ہے کہ شرائع، حدود اور مذاہب میں اسی قوم کی عادت کا اعتبار کیا جائے جس کی طرف رسول مبعوث ہوا ہے اور یہ کہ ان کے بعد دوسرے آنے والوں پر یہ امور بالکل عکس کا باعث نہ ہوں گو کسی قدر ان پر عکس رہے۔ حقدین کے لئے تو اس شریعت کو قبول کرنا اپنی دلی شہادت اور اپنی عادات کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے اور متکثرین کے لئے اس شریعت کا اختیار کرنا اس مذہب کے ائمہ اور خلفاء کی بیوقوفی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے سہل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ امر ہر قوم کے لئے ہر زمانہ میں خواہ قدیم ہو یا جدید بنزلہ امر طبعی کے ہے.....“ (۱۱۵)

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اصل عبارت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عبارت کو شبلی نعمانی نے ”الکلام“ میں کس انداز سے پیش کیا ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ کے مذکورہ اقتباس سے پہلے شبلی نے شاہ صاحب کی عبارت کا خلاصہ اردو میں بایں الفاظ درج کیا ہے :

”اد پر بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبر جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے، اس کی شریعت میں اس قوم کے عادات اور خصوصیات کا خاص طریقہ پر لحاظ ہوتا ہے، لیکن جو پیغمبر تمام عالم کے لئے مبعوث ہو، اس کے طریقہ تعلیم میں یہ اصول چل نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے لئے الگ الگ شریعتیں بنا سکتا ہے نہ تمام

قوموں کی عادات اور خصوصیتیں باہم متفق ہو سکتی ہیں۔ اس لئے وہ پہلے اپنی قوم کی تعلیم و تلقین شروع کرتا ہے اور ان کو محاسن اخلاق کا نمونہ بناتا ہے، یہ قوم اس کے اعضاء اور جوارج کا کام دیتی ہے اور اسی نمونہ پر وہ اپنی تلقین کا دائرہ وسیع کرتا جاتا ہے۔ اس کی شریعت میں اگرچہ زیادہ تر وہ قواعد کلیہ اور اصول عام ہوتے ہیں جو قریباً تمام دنیا کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں، تاہم خاص اس کی قوم کی عادات اور خصوصیات کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو احکام ان عادات اور حالات کی بنا پر قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی اور نہ ان پر چنداں زور دیا جاتا ہے۔“ (۱۶)

اس کے معا بعد شبلی نعمانی نے شاہ صاحب کی تحریر سے اقتباس اس انداز سے پیش کیا ہے ”اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بحمد اللہ الباقی (صفحہ ۱۲۳) میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

یہ امام جو تمام قوموں کو ایک مذہب پر لانا چاہتا ہے اس کو اور چند اصول کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ ہیں حاجت پڑتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک قوم کو راہ راست پر بلاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ پھر اس کو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ یہ توہو نہیں سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں کی اصلاح میں جان کھپائے، اس لئے ضرور ہو کہ اس کی شریعت کی اصلی بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو، اس کے ساتھ خاص اس کی قوم کے عادات اور مسلمات کے اصول بھی لئے جائیں اور ان کے حالات کا لحاظ بہ نسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جائے، پھر تمام لوگوں کو اس شریعت کی پیروی کی تکلیف دی جائے کیونکہ یہ توہو نہیں سکتا کہ ہر قوم یا ہر پیشوائے قوم کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالیں ورنہ تفریح محض ہے قائمہ

وهذا الامم الذى يجمع الامم على ملة واحدة يحتاج الى اصول اخرى غير الاصول المذكورة فيما سبق منها ان يدعو قوما الى السنة الرشدة ويزكيهم ويصلح شانهم ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه- وذلك لان هذا الامم نفسه لايتأتى منه مجاهدة امم غير محصورة واذا كان كذلك وجب ان تكون مادة شريعته ماهو بمنزلة المذهب الطبيعي لاهل الاقاليم الصالحة عربهم وعجمهم ثم ماعند قومه من العلم الارتفاقات ويراعى فيه حالهم اكثر من غيرهم ثم يحمل الناس جميعا على اتباع تلك الشريعة لانه لاسبيل الى ان يفوض الامر الى كل قوم لوالى ائمة كل عصر اذا يحصل منه فائدة التشريع اصلا ولا الى

”من یعتبر فی الشعائر والحدود
والارتفاقات عادة قومہ المبعوث فیہم ولا
یضیق کل التضییق علی الآخرین
الغنیہم بعد

ہوگی' نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کی عادات اور
خصوصیات کا تجسس کیا جائے اور ہر ایک کے لئے
الگ الگ شریعت بنائی جائے۔ اس بنا پر اس سے
بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ شعائر'
تقریرات' اور انتظامات میں خاص اس قوم کی
عادات کا لحاظ کیا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا ہے'
اس کے ساتھ آنے والی سلوں پر ان احکام کے
متعلق چنداں سخت گیری نہ کی جائے۔

اس اصول سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ شریعت اسلامی میں چوری' زنا' قتل وغیرہ کی
جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا
ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور بخصوصاً صہا پا بند رہنا کہاں تک
ضروری ہے۔“ (۱۷۱)

حجتہ اللہ البالغہ کی اصل عبارت اور الکلام میں اقتباس شدہ عبارت کے متن میں
قابل کرنے کا رین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شبلی مرحوم نے شاہ صاحب کی عبارت کو
اپنی مرضی کے معانی پہنانے اور اس سے اپنا من پسند مفہوم نکالنے کے لئے کس طرح
حسب ضرورت کتر بیونت سے کام لیا ہے اور اصل عبارت سے جا بجا فقرے حذف کر کے
اسے کس طرح مسلسل عبارت کی شکل دے دی ہے۔ ان میں سے بعض (حذف شدہ)
فقرے اس قدر اہم ہیں کہ عبارت میں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے استدلال کا سارا
تأثر بدل جاتا ہے۔ اس ضمن میں حجتہ اللہ البالغہ کی اصل عبارت کا آخری حصہ بہت اہم
ہے۔ اس کا ایک رواں اور با محاورہ ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے :

”..... چنانچہ اس سے بہتر اور آسان تر کوئی بات نہیں کہ شعائر' حدود اور
ارتفاقات میں اسی قوم کی عادت کا اعتبار کیا جائے جس میں وہ مبعوث ہوا ہے اور
بعد میں آنے والے دوسرے لوگوں کے لئے بالکل ہی تنگی نہ کر دی جائے۔ ان
کے لئے ان (شعائر' حدود اور ارتفاقات) کوئی الجملہ باقی رکھا جائے۔ پہلے لوگوں
کے لئے اس شریعت کو اختیار کرنا اس لئے آسان ہوا کہ ان کے دل اور ان کی
عادات اس کے شاہد تھے۔ پچھلوں کے لئے اس کو اختیار کرنے میں آسانی اس

لئے ہو گئی کہ ان کے لئے ائمہ ملت اور خلفاء کی سیرت کا اتباع مرغوب چیز تھا۔
پس یہ شریعت ہر قوم کے لئے اور قدیم و جدید ہر زمانے میں امر طبعی کی
طرح ہے۔“ (۱۸)

جبکہ اسی عبارت کو حسب ضرورت کتر بیونت کے بعد شبلی نے یہ صورت دی ہے :
”..... اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ شعار، تعزیرات
اور انتظامات میں خاص اس قوم کی عادات کا لحاظ کیا جائے جن میں یہ امام پیدا ہوا
ہے، اس کے ساتھ آنے والی نسلوں پر ان احکام کے متعلق چنداں سخت گیری نہ
کی جائے۔“

یہ ہیں نقادِ رہ از کجاست تا بہ کہا! شاہ صاحب کی عبارت سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ
احکام شریعت ہر قوم اور ہر زمانے کے لئے واجب العمل ہیں اور ان پر عمل کرنا بعد والوں
کے لئے بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا پہلے والوں کے لئے تھا، البتہ اس آسانی کے اسباب
دونوں کے لئے مختلف ہیں۔ معلوم نہیں کہ شبلی نعمانی جیسے صاحب علم نے کہاں پہ ٹھوکر
کھائی کہ اسی عبارت کی کوکھ سے ایک بالکل منکسر مفہوم کی حامل عبارت نکال لے آئے اور
اس کی تمہید اور استنباط نتائج کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا کہ
”جو احکام ان عادات و حالات کی بنا پر قائم ہوتے ہیں ان کی پابندی مقصود بالذات
نہیں ہوتی اور نہ ان پر چنداں زور دیا جاتا ہے۔“

اور

”اس اصول سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شریعت اسلامی میں چوری، قتل، زنا و غیرہ
کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا
گیلا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کا بعینہا اور بخصوصہا پابند رہنا کہاں تک
ضروری ہے؟“

ہمیں تو یہ صورت حال، علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق نظر آتی ہے۔

اسی قرآن میں ہے اب ترکِ جہاں کی تعلیم

جس نے مومن کو بنایا نہ و پرویں کا امیرا

اب ہم واپس علامہ اقبال کے حوالہ بالا خطبے کی طرف آتے ہیں۔ حجۃ اللہ البالغہ کی

اصل عبارت اور الکلام میں اقتباس شدہ عبارت میں تقابل کے بعد یہ نتیجہ بھی باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اقبال کو اپنے خطبے میں حجۃ اللہ البالغہ کا حوالہ دینے میں یہ تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے فلی پر اعتماد کرتے ہوئے الکلام میں مندرج عبارت کو حجۃ اللہ البالغہ کی اصل عبارت سمجھتے ہوئے نقل کر دیا۔ گمان غالب یہ ہے کہ اقبال نے اس وقت تک حجۃ اللہ البالغہ کی اصل عبارت ملاحظہ نہیں کی تھی، ورنہ انہیں فلی کے لغو اہم کردہ اقتباس پر انحصار کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور وہ فلی کے خلاصہ افکار سے ناثر قبول نہ کرتے۔ جیسا کہ حجۃ اللہ البالغہ کی مندرجہ بالا عبارت سے واضح ہے، اسلامی سزاؤں کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے جو ان سے الکلام میں منسوب کیا گیا ہے۔ مسئلے کی مزید وضاحت کے لئے حجۃ اللہ البالغہ جلد دوم کے باب الحدود سے شرعی سزاؤں کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے ملاحظہ ہو :

واعلم انه كان من شريعة من قبلنا القصاص في القتل والرجم في الزنا والقطع في السرقة، فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية واطبق عليها جماهير الانبياء والامم، ومثل هذا يحب ان يؤخذ عليه بالنواجد ولا يترك.....

”اور واضح ہو کہ سابقہ شریعتوں میں قتل کی سزا میں قصاص اور زنا کی سزا میں سنگسار کرنا اور چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنا تھا۔ پس یہ تینوں سزائیں آسانی شریعتوں میں ہمیشہ سے چلی آئی تھیں اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں اس پر متفق تھیں۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو نہایت مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے اور کبھی ان کو ترک نہیں کرنا چاہئے....“ (۱۹)

اس کے بعد شاہ صاحب نے ان سزاؤں کے بارے میں شریعت محمدیہؐ کا یہ تصرف بیان کیا ہے کہ اس شریعت میں ہر ایک سزا کے ’تخفیف کے طور پر‘ دو درجے مقرر کئے گئے ہیں، جیسے قتل کی سزا میں قصاص کے علاوہ دیت اور زنا کی سزا میں رجم کے علاوہ کوڑے مارنا ہے۔ حدود کی بحث میں شاہ صاحب نے قتل، زنا، چوری، رہزنی، شراب

خوری اور قذف کا ذکر کیا ہے اور ان جرائم کی سخت سزاؤں کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔
مندرجہ بالا معروضات کے بعد اب ہم علامہ اقبال کے خطبے کا اس پہلو سے جائزہ لیتے
ہیں کہ شرعی سزاؤں کے بارے میں اس میں جس نقطہ نظر کا اظہار کیا گیا ہے، کیا اس ضمن
میں اقبال کا مستقل موقف یہی تھا؟

علامہ اقبال کا تذکرہ بالا خطبہ اپنی اولین شکل میں ۱۹۲۴ء کے لگ بھگ تصنیف ہوا
تھا اور موجودہ شکل میں ۱۹۲۸ء میں تیار کیا گیا۔ علامہ اپنی وفات (۱۹۳۸ء) سے قبل اس
خطبے پر نظر ثانی نہ کر سکے، اگرچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دوران انہیں اپنے اس تسامح
کا احساس ہو گیا تھا جو ان سے جتہ اللہ البالغہ کا حوالہ دینے میں ہوا، اور نتیجتاً ان کے افکار و
نظریات میں تبدیلی آچکی تھی۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی صاحب سے علامہ اقبال کی
مکاتبت کا وہ حصہ جو حیدر آباد دکن میں خطبات پیش کرنے کے بعد کا ہے، اس میں تخصیص
کے ساتھ شبلی کی تحریر اور شاہ صاحب کے اقتباسات کے بارے میں استفسارات موجود
ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کو جتہ اللہ البالغہ کی اس تشریح کے بارے میں
تجربے جو شبلی نے پیش کی اور اس کے وہ مضمرات ان کے سامنے عیاں ہیں جو اسے قبول
کرنے سے ظاہر ہو سکتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کے نام اپنے ستمبر ۱۹۲۹ء کے بعض خطوط
میں اقبال نے الکلام کے اسی اقتباس پر غلطی کا اظہار کیا ہے جو تفکیک جدید میں نقل ہوا ہے
اور جسے شاہ ولی اللہ کا موقف قرار دیا جاتا ہے۔

اگرچہ ان خطوط کے مطالعہ سے علامہ اقبال کے موقف کے بارے میں کوئی حتمی
رائے قائم کرنا مشکل ہے، تاہم ان سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ ۱۹۲۹ء کے اواخر تک
علامہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید شبلی نے شاہ صاحب کے مقصود کی صحیح ترجمانی نہیں کی
اور اس لئے شاہ صاحب کے اصل موقف کے تعین کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان خطوط
سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اقبال نے جتہ اللہ البالغہ کا مطالعہ ۱۹۲۹ء کے اواخر ہی میں کیا تھا
اور قبل ازیں اپنے خطبے میں اس کی عبارت کا حوالہ ”الکلام“ میں مندرج عبارت ہی
سے دیا تھا۔ البتہ سید سلمان ندوی کے نام ۱۹۳۴ء کے ایک خط سے کسی حد تک یہ غالب
گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس ضمن میں اقبال کے موقف میں تبدیلی آچکی تھی۔ اپنے

۲۴/ جنوری ۱۹۳۴ء کے خط میں اقبال لکھتے ہیں:

”میں نے آپ کا پہلا خط پھر دیکھا ہے، آپ نے جو کچھ لکھا ہے درست ہے، مگر میں ان معاملات کی ایک فہرست چاہتا ہوں جن کے متعلق رائے قائم کرنا ”امام“ کے ”مذہب“ سے ہے۔ جرائم میں ایسے جرم ہیں جن کی تعزیر غالباً قرآن شریف میں مقرر ہے، جن کے متعلق امام کیوں کر رائے دے سکتا ہے؟“ (۲۰)

بہر حال علامہ اقبال کے اس خط سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں مذکور جرائم کی سزاؤں کے بارے میں ان کا موقف یہی تھا کہ ان کی حیثیت ابدی ہے اور زمانے کے تغیر و تبدل کے ساتھ ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ گویا یہ دائرۃ اجتہاد سے ماوراء ہیں۔

موضوع زیر بحث سے متعلق ڈاکٹر محمد امین صاحب کا ایک مضمون بھی ”شاہ ولی اللہ اور اسلامی حدود“ کے عنوان سے سرماہی فکر و نظر میں شائع ہوا ہے جس میں یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ شاہ صاحب کی عبارت نقل کرنے میں اپنے تسامع کے باوجود اس میں وارد شدہ لفظ ”الحدود“ کو علامہ اقبال نے غالباً شرعی اور اصطلاحی حدود کے مفہوم میں نہیں لیا۔ اقبال نے ”حدود“ کا ترجمہ ”Shariah Values“ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قوسین میں (e.g. rules relating to penalties for crimes) یعنی ”مثلاً جرائم کی سزاؤں سے متعلق احکام“ کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”یہاں اگر ”جرائم کی سزاؤں سے متعلق احکام“ سے مراد تعزیری احکام ہیں، جیسا کہ اس کا ترجمہ ذریعہ نیازی صاحب نے کیا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ تعزیری احکام کی تفصیلات میں زمان و مکان کے بدلنے سے تغیر کا واقع ہونا ایک امر ظاہر ہے، لیکن اگر اس سے مقصود اصطلاحی حدود ہیں تو اس پر وہی اعتراض وارد ہو گا جو اس سے پہلے ہم علامہ شبلی کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ اقبال نے یہاں حدود کا لفظ استعمال نہیں کیا اس لئے اسلامی حدود کا لفظ خواہ مخواہ اقبال کے سر کیوں منڈھا جائے؟“ (۲۱)

واضح رہے کہ شبلی نے الکلام میں ”حدود“ کا ترجمہ ”تعزیرات“ کرنے کے باوجود اس

سے مراد شرعی اور اصطلاحی حدود ملی ہیں۔

دورِ حاضر کے جو نام نہاد انشور اسلامی حدود و تعزیرات کو عرب کے بد و معاشرے کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور: نہیں وحیاً نہ قرار دے کر موجودہ ”مذہب“ معاشرے کے لئے ناممکن العمل قرار دیتے ہیں ان کے افکار و نظریات در حقیقت دین سے محض ناواقفیت ہی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اسلام دشمنی کا مظہر ہیں۔ مغربی تہذیب و ثقافت کے دلدادہ اور مغربی افکار سے مرعوب یہ کج فہم اور دریدہ دہن لوگ اپنے خود ساختہ نظریات کے پرچار کے لئے علامہ اقبال کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مندرجہ بالا معروضات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال احکامِ شریعت میں رد و بدل کے قائل نہیں تھے اور ایک دور میں ان کے قلم سے اگر اس سے فروتر کوئی بات نکل گئی تھی تو وہ محض غلط فہمی پر مبنی تھی، جس سے انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔

حواشی

- (۱) سورۃ المائدہ، آیت ۵۔
- (۲) سورۃ المائدہ، آیت ۳۸۔
- (۳) سورۃ المائدہ، آیت ۳۳۔
- (۴) سورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۸۔
- (۵) سورۃ النور، آیت ۲۔
- (۶) سورۃ النور، آیت ۴۔
- (۷) تشکیل جدید النبیات اسلامیہ (انگریزی) تدوین و حلیقات از شیخ محمد سعید، مطبوعہ اقبال اکیڈمی پاکستان و ادارۃ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۸۹ء ص ۱۳۶۔
- (۸) تشکیل جدید النبیات اسلامیہ، ترجمہ نذیر نیازی، مطبوعہ بزم اقبال کلب روڈ لاہور، طبع سوم مئی ۱۹۸۹ء، ص ۲۶۳-۲۶۶۔
- (۹) اقبالیات، اقبال اکادمی پاکستان، جلد ۲۶، شمارہ ۳، جنوری۔ مارچ ۱۹۹۶ء، ص ۷۰-۷۳۔
- (۱۰) تشکیل جدید النبیات اسلامیہ (انگریزی)، محولہ ما قبل، ص ۱۹۶۔
- (۱۱) شبلی نعمانی، الکلام مشمولہ، علم الکلام اور الکلام، ”سعود پبلشنگ ہاؤس“ کراچی، ۱۹۶۳ء، ص ۲۳۸-۲۳۷۔
- (۱۲) شاہ ولی اللہ دہلوی، حجتہ اللہ البالغہ، ادارۃ المباحثۃ المسبیہ، قاہرہ، ۱۳۵۲ھ، ج ۱، ص ۱۱۸۔

- (۱۳) اقبالیات، محولہ ماقبل، ص ۱۰۷
- (۱۴) جتہ اللہ البلقہ، محولہ ماقبل، ج ۱، ص ۱۱۸
- (۱۵) جتہ اللہ البلقہ، مع اردو ترجمہ نعمۃ اللہ الساعہ، مترجم ابو محمد عبدالحق حقانی، نور محمد اصح الطالع، کراچی، (۱۳۰۲ھ)، ج ۱، ص ۲۵۵-۲۵۴
- (۱۶) شبلی نعمانی، الکلام، محولہ ماقبل، ص ۲۳۶
- (۱۷) شبلی نعمانی، الکلام، محولہ بلا، ص ۲۳۸-۲۳۷
- واضح رہے کہ جتہ اللہ البلقہ سے جو ادھوری عبارت ”الکلام“ میں نقل کی گئی ہے اس میں بھی کئی جگہ سوکنت موجود ہے، لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔
- (۱۸) اصل عبارت کے لئے دیکھئے جتہ اللہ البلقہ، محولہ ماقبل، ج ۱، ص ۱۱۸
- ترجمہ عبارت از محمد سہیل عمر، اقبالیات، محولہ ماقبل، ص ۱۱۳
- (۱۹) جتہ اللہ البلقہ، مع اردو ترجمہ نعمۃ اللہ الساعہ، محولہ ماقبل، ج ۲، ص ۲۵۰
- (۲۰) اقبالیات، محولہ ماقبل، ص ۱۲۵
- (۲۱) سہ ماہی فکر و نظر، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، جلد ۳۳، شمارہ ۲، اکتوبر-دسمبر ۱۹۹۳ء، ص ۷۰

ضرورت رشتہ

شادمان میں سرکاری رہائش میں مقیم وزارت دفاع کے ایک گریڈڈ آفیسر کو دوسری شادی کے لئے (اولاد نہ ہونے کی وجہ سے) دینی مزاج کے حامل گھرانے سے نیک سیرت شری پروردار اور تعلیم یافتہ خاتون کا رشتہ درکار ہے۔

برائے رابطہ : محمد عطاء اللہ صدیقی، شاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 85-شاہ جمال، لاہور

فون آفس : 7581710-7589547 رہائش : 5166954

امور خانہ داری کی ماہر، پابند صوم و صلوة، تعلیم یافتہ بی بی کے لئے دینی گھرانے سے برسر روزگار نوجوان کا رشتہ درکار ہے۔

برائے رابطہ : حافظ خالد محمود خضر، K-36 ماڈل ٹاؤن لاہور

نفاق کی نشانیاں (۵)

تألیف : فضیلۃ الشیخ الاستاد عائض عبداللہ القرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبدالرحمن شہبزی سور

بیسویں نشانی

حادثاتِ زمانہ سے خواہ مخواہ ڈرنا

ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ (النافقون : ۴)

”وہ ہرزور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔“

وہ ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں، اگر قیمتی چیز جائیں تو محفلوں میں بیٹھ کر واہل کرتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے سنا ہے کہ چاول اور چینی کا نرخ کس قدر بڑھ گیا ہے؟۔ بس انہیں تو کھانے پینے کا خیال ہے، انہیں دعوتِ دین یا نصرتِ اسلام کی قطعاً فکر نہیں، اور نہ ہی انہیں غلط کاموں کو ختم کرنے کی فکر ہے اور نہ ہی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کا خیال ہے۔ ان کی ساری سوچ تو مارکیٹ کے ریٹوں، درختوں، خبروں، بارشوں، رات کو کھلی رہنے والی ڈپنریوں اور زمینی درجہ حرارت کے ارد گرد گھومتی ہے ان کا سارا دین ہی یہی ہے۔ دنیاوی آسائشیں ان کا مقصدِ حیات ہے۔ بعض لوگ تو اسی دعا میں مصروف رہتے ہیں کہ اے اللہ، کہیں ہمارے یہ اچھے حالات نہ بدل جائیں اور ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے۔ اگر تم معلوم کرو کہ کس نعمت کی بات کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا آج کل بیٹن بہت سستا ہو گیا ہے۔ ان کے خیال میں کھیرے اور سبزی و ترکاری میں نعمت والی بات ہے اور اس دین کی شکل میں موجود اللہ کی ازلی وابدی نعمت کو وہ بھول چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں :

﴿يَمْتَنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ

إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ (الحجرات : ۱۴)

”یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو کہ
اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے
تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم (اپنے دعویٰ ایمان میں) سچے ہو۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (یونس : ۵۸)

”اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز (نصیحتِ خداوندی)
اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہئے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے
جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔“

لہذا ہونا تو یہ چاہئے کہ یہ لوگ دین، رسالت، مساجد، قرآن کریم، سنتِ مطہرہ، سیرتِ طیبہ،
علماء کے وجود اور داعی حضرات کو پاکر خوش ہوں۔ رہا اس دنیا کا معاملہ تو کافر ہر میدان میں
ہم سے آگے ہیں۔ تم اگر بچتہ مکان میں رہ رہے ہو تو کافر فلک بوس عالی شان بلڈنگوں میں
رہ رہے ہیں، تم اگر ایک عام گاڑی میں سوار ہو سکتے ہو تو کافر اپنے ہی ملک میں بنی ہوئی عالی
شان گاڑیوں میں سواری کر رہے ہیں۔ موجودہ ترقی کی صورت حال کو شاعر نے ان الفاظ
میں بیان کیا ہے :

”ہم نے کافروں سے آلاتِ موسیقی اور سکریت تولے یا ہے، البتہ گاڑی بنانی
نہیں سیکھی۔ جب ہم سو رہے تھے وہ لوگ ہمت سے جاگ گئے۔ اور جب ہمیں
ہوش آیات تک وہ لوگ فضاؤں میں پہنچ چکے تھے۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کس خوب صورتی سے حقیقتِ حال کا نقشہ کھینچ رہا ہے :

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ
بِالرَّحْمَنِ لَبِئُوتَهُمْ سُفُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا
يَظْهَرُونَ﴾ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ أُنُوبًا وَظُرُورًا عَلَيْهَا يُشْكُتُونَ
وَزُخْرُفًا، وَلَئِنْ كُنْتُمْ دَلِيلًا عَلَى الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾ (الزخرف : ۳۳-۳۵)
 ”اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم
 خدائے رحمن سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی بیڑھیاں جن
 سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر
 وہ نیکی لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے، یہ تو محض حیات دنیا کی
 متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لئے ہے۔“

اسی لئے ان کے خیال میں صرف کھانے پینے کا نام ہی نعمت ہے۔ بلاشبہ یہ نعمت ہے بشرطیکہ
 یہ وسائل زندگی اطاعتِ خداوندی کے معاون بنیں۔ البتہ اگر ان نعمتوں میں پلنے والا نماز
 چھوڑ بیٹھے، گھر میں اسلامی ماحول نہ رکھے، پردے کا خیال نہ رہے، موسیقی سے اپنے آپ کو
 نہ بچائے، مسلمانوں کی پردہ داری اس کے ہاتھوں چاک ہو، پھر اچھا کھانا پینا نعمت کہاں
 رہے؟ ذہور و گھر بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن نعمتِ ایمان سے محروم اسی لئے تم منافقوں کو
 دیکھو گے کہ نامانی حادثات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر فلیپائن کے اندر بھی آتش فشاں
 پھٹے تو گھبرا جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پیر کانپے لگتے ہیں۔۔۔۔۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
 رَاجِعُونَ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے، ہم سب اکٹھے ہی مرجائیں گے۔

ان کے برعکس مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جان کو پھیل پر رکھے رہتا ہے، شاعر نے کہا
 ہے :

”اے ہمارے رب ہماری جان ہماری پھیل پر ہے۔ کامیابی اور جہنم سے نجات کی
 امید کے ساتھ تیرے حضور پیش ہونا چاہتی ہے۔“

کیونکہ مومن نے تو اپنی جان پہلے ہی اللہ کے ہاتھ فروخت کر رکھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا
 فرمان ہے :

﴿اِنَّ اللّٰہَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ
 لَّهُمُ الْجَنَّةَ.....﴾ ﴿التوبہ : ۱۱۱﴾

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال جنت کے عوض خرید
 لئے ہیں۔۔۔۔۔“

اسی کا نتیجہ تھا کہ صادق اور مخلص صحابہ کا حال یہ تھا کہ تلواریں سونپی ہوئی ہیں،

جائیں ہتھیلوں پر رکھی ہوئی ہیں اور دورانِ جنگ قہقہے لگ رہے ہیں۔ اور اُدھر منافق کا حال یہ ہے کہ جنگ ہزار کلومیٹر پر لڑی جا رہی ہے اور وہ خوف کے مارے کانپ رہا ہے اور جانِ خلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بزدلی اور ناگمانی حادثات سے دُرا منافق کی پہچان ہے، وہ ہمیشہ ڈرگایا رہتا ہے، بس پرسکون زندگی کا طلبگار ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں مت چھیرو، ہمیں چھوڑ دو، شاید اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم پر اسی طرح برقرار رکھے، ہمارا اہل حال بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حالانکہ اس کا حال سب سے قابلِ ترس ہوتا ہے۔

اکیسویں نشانی

جھوٹ موٹ کا عذر تراشنا

سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جد بن قیس سے کہا کہ جہاد کی خاطر ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ میں آزمائش سے ڈرنے والا آدمی ہوں، مجھے اپنے کانوں اور آنکھوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر خوفِ خدا کا مالک ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”بے روح اور بے جان تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔“ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تم فرعون کے متعلق بات کرو تو کہتے ہیں: استغفر اللہ، نیک لوگوں کی غیبت نہ کرو، اور اگر تم ابلیس کا نام لو تو کہتے ہیں: اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہم کوئی بری بات کرنے کو تیار نہیں۔ کتاب الحصفیٰ میں امام ابن الجوزی نے اس طرح کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے فرعون کا تذکرہ ہوا، اس نے کہا میں اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو اللہ کے غیوں کے بارے میں بات کرنے سے بچاتا ہوں۔ اس کا خیال ہے کہ فرعون بھی کوئی اللہ کا نبی تھا۔ یہ ہے بے روح تقویٰ کی شکل۔ جد بن قیس جیسے منافق نے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں اس فطرت کا آدمی ہوں کہ جب بنی امصر کی لڑکیاں دیکھ لیتا ہوں تو اپنی ذات پر فتنے کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ اس کی بات کو بظاہر صحیح سمجھتے ہوئے آپ ﷺ نے اس کا اعتبار کر لیا اور اُدھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔

فرمایا:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ﴾ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝ ﴿ (التوبہ : ۳۹)

”ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔“

یہی منافق صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے آیا۔ صحابہ نے کہا : ادھر آؤ رسول اللہ ﷺ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا : مجھے میرا سرخ اونٹ مل جائے میرے نزدیک محمد کی دعاء مغفرت سے یہ زیادہ بہتر ہے (و نفوذ باللہ)۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات اصرار کے ساتھ کہی تو وہ عناد و تکبر سے سر جھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرمایا :

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَاٰيَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾ (النافقون : ۵-۶)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی تم چاہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لئے یکساں ہے۔ اللہ ہر گز انہیں معاف نہیں کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ قطعاً ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا :

﴿اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾

(التوبہ : ۸۰)

”اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو بھی اللہ انہیں ہر گز معاف نہ کرے گا۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : اگر مجھے علم ہو کہ ستر مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار پر ان کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں ضرور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر دوں۔

بانیسویں نشانی

برائی کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا

منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿يَا مَعْرُوفُ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ (التوبہ : ۶۷)

”وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔“

چنانچہ لوگ جس قبلہ کی طرف منہ کریں یہ اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ اور رسول کی بات انہیں سنانا شروع کرو تو وہ کہتے ہیں : بھائی صاحب ہمیں معاف رکھو، ہمیں آرام سے رہنے دو، ہمیں دین کا خوب علم ہے، ہمیں دین کی تم سے زیادہ سمجھ ہے، الحمد للہ دین اور علم خوب پھیل چکا ہے، نیشاپور کی بوڑھی عورتیں بھی علم جانتی ہیں، حتیٰ کہ گدھے بھی تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اگر تم سجدہ، سو کا مسئلہ پوچھ لو تو چٹا جاہل ثابت ہو گا اور اسے دین کے کسی مسئلے کا علم نہیں ہو گا۔ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فہم و فراست کی کمی ہے، جس کا تذکرہ عنقریب آ رہا ہے۔

وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ ان کا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ برائی اہل ایمان میں پھیلے پھولے اور پردہ ختم ہو جائے۔ کچھ مؤلفین و مصنفین نعرہ لگا رہے ہیں کہ عورت کو آزادی ملے، وہ پردے سے باہر نکلے، گانے اور فحش رسالے عام ہوں، نشہ آور چیزوں کا رواج ہو۔ یہ سب کا سب برائی کا حکم ہے اور بدی سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی نیکی اور بھلائی کو پسند نہیں کرتے۔ ان کا پروگرام ہے کہ خیر کی قوت کمزور ہو، علم ناپید ہو اور دعوتِ دین کا کام ٹھپ ہو جائے۔۔۔۔ اللہ ہی ان کو سنبھالے۔

تیسویں نشانی

کنجوسی کرنا

امور دین اور نیکی کے معاملات میں خرچ کرنے کے سلسلے میں منافق لوگ سب سے زیادہ بخیل ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ نام اور شہرت کی خاطر تو ایک ہی ولیمہ پر ساٹھ ساٹھ بکرے ذبح کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، مسجد کی تعمیر یا کسی خاطر تعاون کا کہہ دیا تو دس روپے نکال کر انہیں گئے گا، ہاتھوں میں ملے گا، اس کی قبولیت کی دعا کرے گا، اور ان کے بدلے جنت کی دائیں جانب سفید محل کی امید کرے گا۔ منافقین انتہائی تنگ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حال ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں :

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَّامُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (التوبہ : ۶۷)

”منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روک رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلادیا۔“

ایسے لوگ قدرت رکھنے کے باوجود بھی نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے اور ہمیشہ ہاتھ روک کر رکھتے ہیں۔ نفاق کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ۔

چوبیسویں نشانی

اللہ کو بھلا دینا

اللہ کے علاوہ ہر چیز اسے یاد رہتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے، پھٹی کو بچوں کو، گانوں کو، اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز اسے یاد ہے، بس

نہیں آتی تو اللہ کی یاد نہیں آتی، یا بس کہیں بھولے بھٹکے انداز میں اس کے دل پر اللہ کا گزر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ کا ہے۔ شاعر نے کہا ہے :

”جو دوسری کس کو بے وقعت کرے اس کے لئے بے عزتی برداشت کرنا آسان ہے
اور کسی مردے کے زخموں کا اندمال نہیں ہوا کرتا ہے۔“

اللہ کو بھول جانا منافقوں کی سب سے بڑی کوتاہی اور غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿لَا تَسُوْا اللّٰهَ فَيَسِيْرَهُمْ﴾ (التوبہ : ۶۷)

”یہ منافق لوگ اللہ کو بھولے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ﴾

(المجادلہ : ۱۹)

”شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دلوں سے
بھلا دی ہے۔“

احیاء العلوم کے مصنف امام الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : جو آدمی کسی چیز سے
محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اگر مختلف کاموں کے
کارِ گیر اور فنکار ایک گھر میں داخل ہوں تو ہر آدمی اپنے اپنے کام کا تذکرہ کرے گا اور
اپنے اپنے کام سے متعلق چیزوں کو غور سے دیکھے گا، اس کا ذکر اس کی زبان پر ہوگا، ایک
بڑھتی جب گھر میں داخل ہوگا تو کھڑکیوں اور دروازوں کو غور سے دیکھے گا اور جب رنگ
ساز داخل ہوگا تو قلعی اور رنگوں پر غور کرے گا اور جو لاہا اور قالین فروش زمین پر دیکھے
گا۔ یعنی ہر ایک ہمیشہ اپنے اپنے فن اور پیشے کی بات کرے گا۔ اور اللہ سے محبت کرنے
والا اللہ ہی کا بار بار نام لے گا۔ البتہ منافق کو اللہ کے ذکر سے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے
ان کے تذکرے سے سخت غصہ اور بغض آتا ہے، لہذا شاہی اللہ کا نام اس کی زبان پر
آئے گا۔ جب وہ اللہ کو بھول گیا ہے تو اللہ نے بھی اسے بھلا دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔

تہذیب الاطفال

(تیسری قسط) *

— بیگم ڈاکٹر عبدالخالق —

ولادت سے رضاعت تک

تہذیب الاطفال کے ضمن میں ہم اختصار کے ساتھ ولادت سے رضاعت تک کے دور کو تقریباً مکمل کر چکے ہیں، لیکن ایک آخری بات جو کہ انتہائی ضروری تھی، اس کا ذکر وہاں نہیں ہو سکا۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو اپنے شیرخوار بچوں کو ایک طرف ڈال دیتی ہیں، خود نماز میں مصروف ہوتی ہیں اور بچہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے اور تقویٰ کا عمدہ معیار، کہ ماں کا دل نماز میں اس قدر لگا ہوا ہے کہ بچے کی بھی پروا نہیں کر رہی، جبکہ درحقیقت چاہے ماؤں کا نماز میں دھیان ہی نہ ہو۔ آئیے یہاں بھی ہم نبی اکرم ﷺ کی ذاتی رہنمائی سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھی (جو کہ حضرت زینبؓ کی بیٹی تھیں) آپؐ کھڑے ہوتے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے اور سجدے میں جاتے تو اپنے پاس بٹھا لیتے۔

یہاں دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کے شعور اور اس کی بنیادوں میں خدائے پاک کی عبادت اور عظمت کا شعور اور شوق خود بخود پیدا ہو، کیونکہ جب بچہ ماں سے سب کچھ سیکھتا ہے تو نماز کی حرکات و سکنات سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ آپ اسے پیار سے بٹھائیں گی تو شوق سے آپ کو دیکھے گا اور اگر مار پیٹ کر ایک طرف کر دیں گی تو آپ جو نہی جائے نماز پر کھڑی ہوں گی بچہ نہ صرف چیخ و پکار شروع کر دے گا بلکہ اسے نماز سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔

دوسری بات یہ کہ مسجد میں یا کسی دینی محفل وغیرہ میں اگر آپ خود نماز کی نیت باندھ لیتی ہیں اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو باقی تمام خواتین کی نماز بے حد خراب ہونے کا خطرہ ہے جو کہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ان تمام خواتین کی نماز خراب ہونے کی ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر ہم بچوں والیاں اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کی بجائے آخری صفوں میں کھڑی ہوں اور نبی اکرم ﷺ کے عمل کے مطابق رونے والے بچوں کو اپنے پاس لے کر کھڑی ہوں تو نہ صرف یہ کہ آپ سمیت سب کی نماز احسن طریقے سے پڑھی جائے گی بلکہ سنتِ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ اضافی ثواب بھی کمالیں گی۔ ان شاء اللہ۔

ایک مزید بات یہ کہ بچے کپڑوں پر پیشاب کر دیتے ہیں تو مائیں نماز سے غافل ہو جاتی ہیں کہ کپڑے ناپاک تھے، کیا کریں۔ گھر میں بھی جگہ جگہ ناپاکی پھیلی ہوتی ہے۔ یہ بات انتہائی فور طلب ہے کہ ہم بچوں کی آڑ میں دو بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک تو گھر میں ناپاکی پھیلتی ہے۔ پیشاب چاہے بچے کا ہی ہو بالکل ناپاک ہے (الآیہ کہ تین ماہ کی عمر تک کے بچے کا اور وہ بھی صرف لڑکے کا، جس پر کہ تین دفعہ پانی کا ہاتھ پھیر لینے سے کسی حد تک پاکی حاصل ہو جاتی ہے) اور حدیث میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا نبی اکرم ﷺ نے خود سنا ہے اور صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ تو ایک تو یہ اتنی بڑی سزا صرف پیشاب سے بد احتیاطی کی وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ نماز سے غفلت۔ بچے کے پیشاب کا ہمانہ کر کے فرض نماز چھوڑ دینا کیا ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ دے سکے گا۔ صرف اپنی سستی اور غفلت اور آسانی کو اپنا کر ہم کتنے بڑے نقصان کا سودا کر لیتے ہیں کہ نہ صرف قبر میں ناپاکی کی وجہ سے عذاب بلکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اور روز قیامت سخت ترین رسوائی اور ذلت کا سامنا۔ تو میری گزارش ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں بلکہ اپنے آپ کو بھی حتی الامکان پیشاب کے چھینٹوں سے بچائیں۔ آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اللہ سے اجر کی امید وار رہیں اور ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“ والی آیت اور ”الطهارة من الايمان“ والی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں تو ان شاء اللہ ایک

ایک عمل جو آپ اس ضمن میں کریں گی وہ باعث اجر و ثواب ہو گا۔

تین سے سات سال تک

ولادت سے رضاعت کے بعد اب تین سال سے سات سال تک کی عمر میں ہمیں جو رہنمائی نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے اسے مختصراً دیکھتے ہیں۔ بچے کی تین سال کی عمر بہت پیاری بھی ہوتی ہے اور سیکھنے کے اعتبار سے انتہائی نازک بھی ہوتی ہے۔ بچے بولنا سیکھتے ہیں، نئی نئی حرکتیں سیکھتے ہیں تو ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا بہت پیاری لگتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”إِذَا أَفْصَحُوا أَوْلَادَ كُمْ فَعَلِمُوهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہ جب تمہارے بچے بولنا سیکھیں تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔

افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں پر کہ جنہوں نے دین کو مسجدوں میں یا ہفتے کے دنوں میں (مثلاً جمعرات و پیر وغیرہ کے دن) یا بدعات وغیرہ میں باندھ کر رکھ دیا ہے، جبکہ ہمارے ہادی اور دین کامل کے رہنما حضرت محمد ﷺ نے تو زندگی کا کوئی گوشہ بھی نہیں چھوڑا جہاں دین پر قولاً یا عملاً عمل پیرا ہو کر نہ دکھایا ہو اور ایک انسان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی (پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام مراحل کو) نہیں چھوڑا جہاں پر دین کو سمو کر نہ دکھایا ہو۔ تہذیب الاطفال کے تمام مراحل بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی اور بچوں کی زندگی میں ان کی تربیت میں قرآن اور حدیث سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کریں۔۔۔۔ تاکہ ہماری پوری کی پوری زندگی میں صحیح دین کا نمونہ پیش ہو اور ”وَيَكُونُ الدِّينُ حُلَّةً لِلَّهِ“ والی صورت حال بن جائے۔

اسی ضمن میں اگلی حدیث بیان کرتی ہوں۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مَا أَوْلَادُكُمْ وَأَحْسَنُوا أَدَبَهُمْ (ترغیب و ترہیب بحوالہ ابن ماجہ) ترجمہ ”حضرت ابن عباسؓ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا: اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا یہ تاؤ کرو اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو۔“ ہمارے بچے جب بولنے کی عمر کو پہنچیں تو نبی اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق

انہیں کلمہ طیبہ سکھایا جائے اور چھوٹی چھوٹی دعائیں وغیرہ یاد کروائی جائیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے نام سے آشنا ہوں۔ اچھے طریقے سے اور اچھی گفتگو سے ان کی تربیت کی جائے اور انہیں دین اسلام کے مطابق آداب زندگی سکھائے جائیں تاکہ ان کے ہر قول اور فعل سے مسلمان بچے کی جھلک نظر آئے۔ انہیں روزمرہ کے معمولات کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائی جائیں، مثلاً سونے کی، جاگنے کی، کھانے سے پہلے اور بعد کی، دودھ پینے کی، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کی۔ ان کو شروع سے ہی چھوٹی کہانیوں کے بجائے صحابہ کرامؓ اور صحابیاتؓ کے واقعات، غزوات کے بارے میں معلومات اور اہل ایمان کی بہادری کے ایمان افروز واقعات سنا کر ان کے اندر ایک اعتماد کی فضا قائم کی جائے تاکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں۔ انہیں نماز یاد کروانی شروع کی جائے اور خود بھی پابندی سے احسن طریقے سے نماز پڑھیں تاکہ خدا سے وحدہ لا شریک کی عبادت کا جذبہ بیدار ہو۔ اخلاقی طور پر ان کو سچ اور جھوٹ، تمیز کروائی جائے۔ کسی وقت سچ بولنے پر ان کو انعام بھی دیں اور جھوٹ سے اس حد تک نفرت دلائیں کہ بچہ واقعی تھوڑے سے فائدے کی خاطر بھی جھوٹ کی طرف نہ آئے۔ ہلکی پھلکی چوری کرنے سے بھی پرہیز کروائیں۔ بچوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لہجہ میں نرمی ہو۔ آپ بچوں کے حق میں رحم دل ہوں۔ ان کی چھوٹی موٹی جائز فرمائش بھی پوری کر دیں۔ ان سے مہذبانہ گفتگو کریں تاکہ بچے بااخلاق اٹھیں۔

یہ عمر یعنی تین سال سے سات سال تک کی ایسی نازک ہوتی ہے کہ واقعتاً آپ جو کچھ بھی گھر میں شعوری اور لاشعوری طور پر کرتی ہیں اسے بچے ٹیپ کی طرح اپنے ذہنوں میں نخل کرتے جاتے ہیں۔ ہم جب دوسری خواتین کے سامنے بات کرتی ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو تمیز سکھا سکھا کر تھک گئے ہیں لیکن بچہ پھر بھی بد زبان ہے، جھوٹ بولتا ہے تو درحقیقت اس میں ہماری اپنی غلطی موجود ہوتی ہے۔ ہم خود بچے کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور مبالغہ آرائی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بچہ دیانتداری سے یہ تمام چیزیں اپنے معصوم ذہن میں اتار تا ہلا جاتا ہے۔ درحقیقت اسلام نے اخلاقیات پر جس قدر زور دیا ہے شاید کسی اور

چیز پر نہ دیا ہو۔ اس ضمن میں چند ایک احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں الفاظ وارد ہوئے ہیں: ”إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِي عَظِيمٍ“ یعنی ”آپ یقیناً اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں“۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا: ”أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا“ یعنی ”تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے“۔

سوچنے کی بات ہے کہ یہ تمام رہنمائی اور عمل کی یہ ساری باتیں کس کے لئے ہیں؟ یہی تو وہ اخلاقی اقدار ہیں کہ جن سے مسلمان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ قرآن کا انسانِ مطلوب بنتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی بچے کے ضمیر میں یہ اوصاف ڈالے جائیں تو وہ جوان ہونے تک اللہ کے فضل و کرم سے ایسے تناور درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں اس طرح دی ہے۔ ”أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا نَارٌ وَفُرْعَاهَا فِي السَّمَاءِ“ ترجمہ: ”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جھی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں“۔ بالکل یہی سمجھیں کہ بچے کی جڑ اسی عمر میں جمتی ہے۔ ایک مسلمان اور باخبر و باہوش ماں بچے کی اس عمر کو ضائع نہیں ہونے دیتی کہ ابھی تو بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کا یا ان باتوں کا کیا پتہ۔ جس طرح ایک عام ماں کو بچے کی ظاہری حالت کی فکر رہتی ہے، جسمانی طور پر اسے توانا رکھنے کا فکر دامن گیر رہتا ہے کہ بچہ کوئی غلط چیز منہ میں نہ ڈال لے، خراب کھانا نہ کھالے، بالکل اسی طرح ایک نیک ماں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ روحانی طور پر بھی صحیح معنوں میں توانا ہو، کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے، کوئی گالی گلوچ کی بات نہ کرے، ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئے وغیرہ وغیرہ۔ اخلاقی طور پر اس طرح قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی جائے تو وہ بڑا ہو کہ واقعتاً علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق ہو گا۔

بتولے باش و پناں شو ازیں عصر

کہ در آغوش شبیرے گمیری

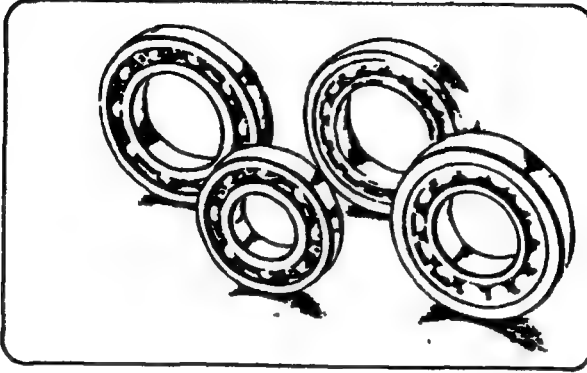
آپ کے سامنے پکٹا جائے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسلامی باتیں اور اخلاقی اقدار اسی لئے نہیں سکھاتے کہ چونکہ سارا معاشرہ دوسرے رخ پر جا رہا ہے تو اگر ہم نے انہیں دین کی باتیں سکھادیں 'اللہ اور رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کرنا سکھادیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں تو تمیزی نہیں، یہ نئی تہذیب سے آشنائی نہیں ہیں، بیک وارڈ ہیں، مولوی ہیں وغیرہ وغیرہ۔

یاد رکھیں، آپ کی اولاد آپ کے حق میں صدقہ جاریہ یا عذاب کی صورت اسی وجہ سے ہوگی کہ آپ نے ان کی نشوونما کس طریقے سے کی۔ اسلام کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ان کی تربیت کی تو فہوالمطلوب، لیکن اگر معاملہ ایسا ہی رہا کہ بچ کو صحیح خوراک نہیں دی بلکہ تربیت کے معاملہ میں کچھ انگریزی اور ہندوانہ کھاڈال دی، کچھ یہودیت کی آبیاری کردی اور کچھ عیسائیت کی dose دے دی، تو اپنی اصل کے برعکس ناقص اور گلا سزا پھل لئے ہوئے "شجرہ خبیثہ" آپ کے سامنے پردان چڑھتا نظر آئے گا اور آپ کی جیتی اور لاڈلی اولاد سرکش، بدتمیز اور زبان دراز ہوگی، خود غرض اور نافرمان اٹھے گی اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کو دور ہی سے سلام کرے گی جیسا کہ آجکل عام گھرانوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو گا ہی، لیکن اسی پر خاتمہ نہیں ہے بلکہ مرتے ہی جب ہم قبر میں جائیں گے تو بری اولاد کی وجہ سے عذاب کی پکڑ میں آجائیں گے۔ زمین کی گود میں گناہ کے کام آپ کی اولاد مزے سے کر رہی ہوگی اور گور میں اس کی سزا آپ کو مل رہی ہوگی، کیونکہ اپنی اولاد کو گناہ کے کام اور غلط کاریاں آپ نے ہی سکھائی تھیں اور آپ ہی اپنی اولاد کی ذمہ دار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ ماؤں ہی سے کرنی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ: "وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى نَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ" کہ عورت اپنے مرد کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے۔ لہذا اس اولاد کے ساتھ دین کے معاملے میں ولادت سے ہی دیانتداری اور خیر خواہی اور خلوص کا ثبوت دیں۔ "إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ" کے الفاظ قرآنی میں اولاد آپ کے حق میں اسی لئے فتنہ اور آزمائش ہے کہ آپ اس کی تربیت دین کے اصولوں کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔

KHALID TRADERS

 IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
 SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
 FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730593

 G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
 NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX : 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734778

 FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 84 A-85,
 Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
 Tel : 7723358-7721172

 LAHORE :
 (Opening Shortly)

 Amin Arcade 42,
 Brandreth Road, Lahore-54000
 Ph : 54169

GUJRANWALA :

 1-Holder Shopping Centre, Circular Road,
 Gujranwala Tel : 41790-210807

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

ایک خوش کن اطلاع

اعلیٰ کوالٹی کا چاول (نیا / پرانا) مارکیٹ سے رعایتی قیمت پر حاصل کریں۔ ہوم ڈیلیوری
 سروس کی سہولت بھی میاں کی گئی ہے۔ رابطہ کے لئے :

(1) مجھ اقبال، اسلامیہ پارک، پونچھ روڈ لاہور، فون : 419193

(2) محمد عباس، رحمان پورہ، فون : 417772-7583315

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاقَقَكُمْ بِهَا إِذْ قُلْتُمْ مَعَنَا وَأَطَعْنَا وَاللَّهُ

ترجمہ: اور اپنے خدائے پروردگار کے فضل کو اور اس عہد کو یاد کرو جس نے تم سے عہد کیا کہ ہم نے تم سے کہا کہ تم ہم سے ملو اور اطاعت کرو۔

میثاق

مدیریت
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۴۵
شمارہ : ۹
ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ
ستمبر ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زرعادان ۱۰۰/-

سالانہ زرعادان برائے بیرونی ممالک

- ایران : ترکی گولمن، مسقط، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب : کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر : بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ : کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- توصیل ذرہ : مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادلہ مختصر

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف عید
حافظ خالد محمود

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت : ۶۵- کے ' لائل خان ' لاہور ۶۷۰۰۶۴- فون ۵۸۶۹۵۰۱-۰۲-۰۳
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : ۶۷- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون ۶۳۰۵۱۱۰
پبلشر : مکتبہ مرکزی انجمن، طابع : رشید احمد دہری، مطبع : مکتبہ جدید پریس ڈپارٹمنٹ، لاہور

مشمولات

۳ _____ مرضیہ احوال

حافظ عاکف سعید

۵ _____ ☆ مذکورہ و تبصرہ

اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت

ڈاکٹر اسرار احمد

۳۵ _____ ☆ حسن انتخاب

کفر و گمراہی اور صراط مستقیم

علامہ محمد ناصر الدین الالبانی

۵۱ _____ ☆ کتابیات

نفاق کی نشانیاں (۶)

حرجم: شبیر بن نور

۵۸ _____ ☆ خطوط و نکات

ڈاکٹر اللہ ڈیو مین

۵۹ _____ ☆ نظام تعلیم

صحیح نظام تعلیم اور پاکستان

ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم

۷۱ _____ ☆ گوشہ خوانین

تہذیب الاطفال (۳)

نیکم ڈاکٹر عبدالحق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض احوال

گزشتہ دنوں اپوزیشن لیڈر جناب نواز شریف کے ایک بیان کی بازگشت اخبارات کے ذریعے کانوں میں پڑی جس کی رو سے موصوف نے کسی محفل میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں اگر خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے۔ نواز شریف صاحب کے منہ میں کھی اور شکر انہوں نے ہمارے دل لگتی بات کہی ہے۔ اس بیان کے رد عمل میں وزیراعظم بے نظیر صاحبہ نے جو بیان دیا اس کے اس حصے کی توہم بھی تائید کریں گے کہ انہوں نے پلٹ کر نواز شریف سے وضاحت طلب کی ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام آپ نے اس وقت نافذ کیوں نہ کیا جب آپ اقتدار میں تھے ۱۱۔ تاہم خلافت راشدہ کے بارے میں وزیراعظم کے جو ریمارکس اخبارات میں شائع ہوئے وہ نہایت غیر مناسب بھی ہیں اور انتہائی قاتل مذمت بھی۔

قائد حزب اختلاف کا مذکورہ بیان بظاہر کتنا ہی خوش آئند کیوں نہ ہو، ان کے سابقہ کردار یعنی ان کے دور اقتدار میں نفاذ شریعت کے معاملے میں ان کی بھرمانہ کوتاہی اور حالیہ رویہ یعنی اقتدار سے محرومی کے بعد آج کی تاریخ تک اسلام اور اسلامی اقتدار کے بارے میں ان کے مجموعی رویے کے پیش نظر ان سے خلافت راشدہ کے نظام کے احیاء کی توقع رکھنا حد سے بڑھا ہوا حسن عمن قرار پائے گا یا محض خوش فہمی۔ ہمیں حیرت ہے کہ تین سال قبل اقتدار سے علیحدہ کئے جانے کے بعد جناب نواز شریف صاحب اپنی نقادیر اور منکروؤں میں اسلام یا اسلامی نظام کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے تھے۔ انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام کے نام پر الیکشن جیت کر اقتدار میں آنا آئی ہے آئی کی حکومت میں اسلامی جماعتوں کی شرکت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے دور حکومت میں وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ دینا یہ سب باتیں ان بین الاقوامی طاقتوں کو پسند نہ تھیں جو ہماری اپنی نااہلی کے باعث ہماری تقدیر کی مالک بنی بیٹھی ہیں۔ انہی جرائم کی پاداش میں وہ اقتدار سے علیحدہ کئے گئے اور پھر ناگہاں آسمان امریکہ سے معین قریشی نامی ایک گنہم شخص نے براہ راست تخت حکومت پر نزول اجلال فرمایا اور مملکت خدا داد پاکستان کے سیاہ و سفید گالاکا بن بیضا۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ آئندہ وہ اسلام کا نام لے کر امریکہ، ہمارے گود بارہ ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ چنانچہ ایک عرصہ انہوں نے اس حوالے سے اپنی زبان پر پھر بھٹائے رکھا اور اسلام کے لفظی کو اپنی لفت سے خارج کر دیا۔ اس تاثر میں یک بیک ان کا خلافت راشدہ کے قیام کا نفو لگانا قاتل فہم ہے۔ یا تو اس درجے سکوت تھا کہ ان کے اسلام پسند ساتھیوں کو وحشت ہونے لگی تھی یا اب بولے ہیں تو کفن چھاڑ کر۔

ان کے اس نعرے کی ایک تاویل تو یہ ممکن ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی حالیہ تحریک اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں عوام کو حرکت دینے اور انہیں قربانوں پر آمادہ کرنے کے لئے اسلام کا نفو لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ہر سابقہ تحریک میں آخری حربے کے طور پر یہی نسخہ

آزمایا گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آزمایا گیا۔ گویا جس طرح اس سے قبل ہماری سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں اسلام کے نام کی حرمت ہمارے پامال ہوئی ہے، اور سیاسی اغراض کے حصول کے لئے اسلام کے نام کو ذبح کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، اسی طرح اب ایک بار پھر اس کو ذبح کرنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس بار اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے کی بجائے خلافت راشدہ کا نعرہ سن کر ہمارے کان کھڑے ہوئے ہیں۔

گزشتہ چند سالوں میں مختلف جماعتوں کی مساعی کے نتیجے میں جن میں سب سے زیادہ نمایاں قابل قدر حصہ تحریک خلافت پاکستان اور تنظیم اسلامی کا ہے، ملک کے طول و عرض میں خلافت کا غلط فہم پھیلنے لگا ہے۔ نام نہاد جمہوریت کے زخم خوردہ عوام اب اس حقیقت کا ادراک کرنے لگے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مدد داند موجودہ متعفن جمہوری نظام بن سکتا ہے نہ مارشل لاء یا کوئی فوجی آمریت۔ ”کافر عوامی شد“، ”ناچار مسلسل شو“ کے مصداق ہمارے لئے امید کی واحد کرن اب نظام خلافت کی صورت میں باقی رہ گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب دجالی قوتوں کو اصل خطرہ خلافت کے نظام ہی سے ہے۔ انہیں نے اپنے چیلوں کو بہت پہلے خبردار کر دیا تھا۔

ہے اگر کوئی خطرہ تو اس امت سے ہے جس کی خاکستری ہے اب تک شرار آرزو خلافت کا غلط فہم بلند ہونا ان قوتوں کے لئے سب سے زیادہ باعث تشویش ہے۔ چنانچہ کچھ عجب نہیں کہ جیسے اس سے قبل مختلف ذرائع سے اس ملک میں اسلام کے نام کو بدنام کیا گیا، اسی طرح اب ’خلافت راشدہ کے نام کے تقدس کو پامال کرنا ان قوتوں کا اصل ہدف ہو کہ خلافت راشدہ کا عنوان لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی انتہائی عظمت و احترام کا حامل ہے۔ گویا۔

اک دسترس سے تیرے حالی بچا ہوا تھا اس کو بھی تو نے آخر چرہ کالا کے چھوڑا ہمارے اس سوء خلق کا اصل سبب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا نعرہ آج وہ شخص لگا رہا ہے جس کے دور حکومت میں اسمبلی نے جو شریعت بل منظور کیا اس میں سودی معیشت کو پورا تحفظ دیا گیا تھا، مٹان حکومت جب تک اس شخص کے ہاتھ میں رہی وہ یہاں سودی معیشت کو فروغ دینے میں پیش پیش رہا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی حکومت نے سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے تاریخ ساز فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، جس کا اپنا کاروبار از اول تا آخر سود اور سودی قرضوں پر استوار ہے۔ حالانکہ نظام خلافت میں معیشت کے میدان میں جو چیز سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور ناقابل برداشت ہو سکتی ہے وہ سود ہی ہے۔ ہاں یہ شخص اگر علی الاعلان توبہ کرے، خود اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرے اور اپنے کاروبار کو سودی آلات سے پاک کر کے قیام نظام خلافت راشدہ کا نعرہ لگائے تو کوئی نہایت مطلوب الخیر مسلمان ہی ہو گا جو اس کا دست دہانہ بننے پر آمادہ نہ ہو۔

اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت

اگست ۱۹۹۵ء میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا

شکاگو (امریکہ) میں ایک فکر انگیز خطاب

ترجمہ : ڈاکٹر احمد انصاف

محترم خواتین و حضرات! آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ”اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی اساس“ کے موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، اور چونکہ میں اپنے فہم کے مطابق اللہ کی کتاب کے علم اور اس کی حکمت کو عام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لہذا آپ مجھے قرآن کا معلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم آج کا خطاب اصلاً چند احادیث نبوی ﷺ کے حوالے سے ہوگا اور صرف ثانوی درجے میں قرآنی آیات کا حوالہ آئے گا۔ یہ بات ان شاء اللہ ایک سادہ سی مثال سے واضح ہو جائے گی کہ میں احادیث کو کیوں بنیاد بنا رہا ہوں۔

سنتِ رسولؐ سے راہنمائی

ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کو قائم کرنے پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نماز کے تمام عناصرِ ترکیبی کا ذکر جتنی طرح پر قرآن حکیم میں آیا ہے۔۔۔ جیسے قیام، رکوع، وضو اور تحمیم۔۔۔ لیکن نماز کی کوئی واضح شکل اور اس کا مکمل طریقہ قرآن میں کیس نہیں ملتا۔ اقامتِ صلوٰۃ کی اہمیت تسلیم، لیکن اس کی عملی صورت کیا ہو؟ اس عملی صورت کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سنتِ رسول اللہ ﷺ کی طرف

رجوع کریں۔

اسی طرح کا معاملہ میرے آج کے موضوع کا ہے۔ اسلام میں اجتماعیت کی اساس اور اس کے عملی طریقہ کار کو معلوم کرنے کے لئے سنتِ نبویؐ ہی سے اصل راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مختلف عناصرِ ترکیبی کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں اس سے متعلق متعدد اشارے مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمارے سامنے اس موضوع کا ایک مکمل اور مربوط خاکہ آجائے اور اس کے عملی خدوخال واضح ہو جائیں تو یہ سنتِ نبویؐ کی طرف رجوع کئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اس ضمن میں سب سے پہلے میں جس روایت کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ مشکوٰۃ المصابیح (کتاب الامارۃ) میں مسند احمد بن حنبلؒ اور جامع ترمذیؒ کے حوالے سے موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ حضرت حارث الاشعریؒ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

((أَمَرَكُم بِخَمْسٍ [اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ] بِالْحِمَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))
 "میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ یعنی جماعت، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔"

میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی ہوگی۔ اس روایت کا مقابل اگر آپ اس انتہائی مشہور روایت سے کریں جس میں اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر ہے تو بظاہر ایک عجیب تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) (رواہ البخاری ومسلم)

"اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے : اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا

کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان کا تصور اسی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے اور یہ کہ یہ حدیث انتہائی عام ہے 'بار بار دہرائی جاتی ہے' اور مختلف طریقوں سے اس کا حوالہ آتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صاف طور پر محسوس کریں گے کہ اس حدیث میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ یہ ایک حقیقت کا اظہار تو ہے لیکن کلام انشائیہ نہیں ہے۔ کوئی واضح حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وہ روایت دیکھئے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے 'اس میں صریح الفاظ اور انتہائی تاکید کی اسلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ باتوں کا حکم دیا ہے 'یعنی جماعت'، 'سمیع و طاعت'، 'ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ' کا۔ اس کے باوجود یہ حدیث وہ ہے جس سے لوگ بالعموم واقف نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس روایت کے وجود ہی سے بے خبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بے خبری کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔

اس موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ یہ تقریباً ۲۰ برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا اس حدیث کے ساتھ تعارف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی مرحوم کے ذریعے ہوا۔ مولانا آزاد نے ۱۹۱۲ء میں اپنے جریدے "اہلال" میں اور مولانا مودودی نے ۱۹۳۶ء میں مرادپور (سیالکوٹ) کی ایک تقریر میں (جو "شہادت حق" کے نام سے مطبوعہ موجود ہے) اس حدیث کا حوالہ دیا تھا۔ لیکن دونوں نے اس روایت کی سند کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ حوالہ نہیں دیا کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے۔ مجھے اس روایت میں خاص دلچسپی تھی اور اسی تجسس کی وجہ سے میں نے ایک بڑے عالم دین سے رابطہ قائم کیا جو لاہور کے ایک دینی ادارے میں شیخ الحدیث تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے اس حدیث کے ماخذ اور استاد سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ اس روایت کے الفاظ ثمانوس سے محسوس ہو رہے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ یہ الفاظ میری نظر سے گزرے ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث 'جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشکوٰۃ میں موجود ہے' جو علم حدیث کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ایک

عالم نے 'جو عظیم حدیث کے استاد اور اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے ہیں' اس روایت کو نامانوس قرار دیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک نہایت اہم روایت عام مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ علماء کے شعور سے بھی محو ہو گئی اس وجہ کو سمجھنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی

اسلام "مذہب" کیونکر بننا؟

اسلام عام معنوں میں مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ مذہب کا لفظ عموماً نہایت محدود مفہوم میں مستعمل ہے 'یعنی چند عقائد (dogma) پرستش یا عبادت کے طریقے (rituals)' اور چند سماجی رسومات (social customs)۔ اس سے زیادہ یا اس سے آگے بڑھ کر مذہب کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ چنانچہ جہاں تک سماجی 'معاشی اور سیاسی نظام کا تعلق ہے تو آج کے دور میں یہ مان لیا گیا ہے کہ ان تمام امور کا کوئی تعلق کسی مذہب یا کسی آسمانی ہدایت سے نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے برعکس ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین ---- دین اسلام ---- ایک مکمل نظام حیات فراہم کرتا ہے اور یہ کہ اس میں ذاتی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لئے مکمل ہدایات موجود ہیں۔ بد قسمتی سے مسلمان امت کے زوال کی وجہ سے یہ بنیادی حقیقت بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد سے زوال کا جو عمل شروع ہوا وہ رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچا کہ دین کا یہ مفہوم کہ وہ ہمیں ایک کامل سماجی 'معاشی' اور سیاسی نظام بھی فراہم کرتا ہے 'ہمارے اجتماعی شعور سے محو ہو گیا اور ہم اسلام کو بھی معروف معنوں میں صرف ایک مذہب سمجھنے لگے۔

اس سلسلے میں مغربی استعمار کی فلاحی کا بھی اہم کردار ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عیسائیت جیسے "مذہب" سے ہمارا سابقہ پیش آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 'مسیحیت میں کوئی قانون یا شریعت نہیں ہے۔ پورا مذہب محض چند عقائد 'چند اخلاقی تعلیمات اور تھوڑے بہت تصوف پر مشتمل ہے۔ نظام اجتماعی کی بات تو بہت دور کی ہے 'مسیحیت میں تو کوئی قانون تک موجود نہیں ہے۔ مغرب کی فلاحی کے دور میں ہم نے بھی یہی لفظ یعنی

”مذہب“ اختیار کر لیا اور باوجودیکہ اس کا اصل انطباق تو مسیحیت پر ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو بھی ایک ”مذہب“ کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ملکوں پر مغربی قانون اور استعماری نظام کا غلبہ تھا، نظامِ اجتماعی کے کسی بھی گوشے کا تعلق اسلام سے باقی نہ رہا تھا، بلکہ ہر کام ہمارے غیر ملکی آقاؤں کی مرضی کے مطابق ایک لادینی نظام کے تحت ہوتا تھا۔ نظامِ اسلام جب ایک ٹھوس اور واقعی حقیقت کی صورت میں موجود نہ رہا تو آگے او جھل پہاڑ او جھل کے مصداق دین کا یہ تصور کہ وہ ایک مکمل نظام بھی ہے ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو بت یہاں تک آ پہنچی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک مکمل اور قابلِ عمل سیاسی، سماجی اور معاشرتی نظام بھی ہے تو بہت سے مسلمان بھی چونک جاتے ہیں۔

صدیوں کے مسلسل زوال کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام کا بحیثیتِ دین تصور ہی ہماری نظروں سے او جھل ہو گیا۔ چنانچہ مغربی استعمار کی غلامی کے دور میں بھی ہم مسلمانوں کو عقائد، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی پوری آزادی تھی۔ ہمیں اجازت تھی کہ بچے کی پیدائش پر حقیقہ کریں، شادی کے موقع پر نکاح کا طریقہ اختیار کریں، فوتیگی کی صورت میں تجسیم و خیمین کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں۔۔۔۔۔ عقائد، عبادات، رسومات۔۔۔۔۔ تو ہماری نظروں میں رہیں، لیکن چونکہ اس دورِ غلامی میں ہمارا سماجی، معاشی اور سیاسی نظام برقرار نہ رہا، لہذا اسلام کے یہ پہلو ہمارے اجتماعی شعور سے غائب ہو گئے۔

ہجرت کا وسیع تر تصور

اب میں چاہوں گا کہ زیر بحث حدیث کے الفاظ پر غور کر لیا جائے۔ حضور ﷺ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، ہم ان کو عکسی ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ آگے چل کر واضح ہو جائے گی۔ آخری دو باتیں ہیں ہجرت اور جہاد۔ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم کسی بات کے منافی پہلو کو پہلے بیان کرتے ہیں اور مثبت کو بعد میں۔ مثلاً لا الہ الا اللہ میں بھی نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں۔ پہلے تمام خداؤں کی نفی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ اسی طرح

آپ دیکھیں گے کہ ہجرت ایک ہی حقیقت کا حقیقی پہلو ہے اور اسی فریضہ کے ثبوت پہلو کا نام جہاد ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے کسی شے کو ترک کر دینا اور جہاد کا مفہوم ہے کسی شے کے لئے کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں فرائض حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔

ہجرت اور جہاد دونوں کے کئی مراحل اور درجات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ان دونوں فرائض کے ابتدائی اور پھر آخری مراحل بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ ابتدائی اور آخری مراحل سمجھ لینے کے بعد آپ درمیانی مراحل کا اندازہ خود ہی لگا لیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ (رواہ الترمذی، عن عبد اللہ بن عمرو) اب آپ ذرا اس حدیث مبارک کے نتائج پر غور کریں۔ اگر کوئی شخص آج یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہر اس شے کو ترک کر دے گا جو اللہ کو پسند نہیں تو گویا آج ہی سے اس کی ”ہجرت“ کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر اس کے کاروبار میں سود کا کوئی حصہ ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا اور اگر اس کی معاشرت میں کہیں احکام شریعت سے تجاوز ہو رہا ہے تو اس طرز معاشرت کو ترک کرنا پڑے گا، خواہ اس شخص کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے استہزاء بلکہ مخالفت ہی کا نشانہ کیوں نہ بننا پڑے۔ چنانچہ ہجرت کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان ہر اس شے کو ترک کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔

اب اس نکتے کو سمجھئے کہ ہجرت کا آخری مرحلہ یا ہجرت کے عمل کا نقطہ عروج کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہم سب پر فرض ہے۔ اگر اس جدوجہد کے دوران ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وطن اور گھربار چھوڑ کر کسی خاص مقام پر جمع ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تاکہ باطل کے خلاف آخری حملے کے لئے قوت فراہم کی جاسکے تو یہ ہجرت کی انتہائی شکل ہوگی۔ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہر اس شخص کے لئے جو اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف ہو، یہ لازم ہو گا کہ وہ اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے دوستوں اور رشتہ

داروں بلکہ اپنے محبوب وطن تک کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لئے نکل آئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نقل مکانی اپنا معیارِ زندگی بلند کرنے کے لئے یا کسی بہتر اور آسودہ ماحول کی تلاش کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہوگی۔

اس ہجرت کا تصور کیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مکہ سے مدینہ کی طرف فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے گھروں اور اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کا شر چھوڑا، انہوں نے وہ سر زمین چھوڑی جہاں ان کے باپ دادا کی ہڈیاں دفن تھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کا سب سے قیمتی اور مقدس مقام 'خانہ کعبہ' تک چھوڑ دیا۔ تصور کیجئے کہ یہ ہجرت کس غرض کے لئے تھی؟ کیا یہ لوگ اپنا معیارِ زندگی بلند کرنا چاہتے تھے؟ کیا انہیں بہتر کاروباری مواقع کی تلاش تھی؟ کیا وہ دولت و جائیداد کے اعتبار سے پھلنا اور پھولنا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی ان کو مطلوب نہ تھی۔ ان کی یہ ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کے سامنے نہ تھا۔

جہاد کے مختلف مراحل

اب اس تصویر کے دوسرے رخ پر اپنی توجہ کو مرکوز کیجئے۔ جہاد کا پہلا مرحلہ کیا ہے اور اس کی آخری منزل کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ حضورؐ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف کفکاش کرو اور اسے اللہ تعالیٰ کا مطیع بنادو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ انسان کے وجود میں ایک شے تو اس کی فطرت ہے جو اس کی روح سے عبارت ہے، اور دوسرا اس کا نفس حیوانی ہے جو اس کے جبلی تقاضوں سے عبارت ہے۔ یہ حیوانی اور جبلی تقاضے اندھے ہیں، انہیں حرام و حلال سے غرض نہیں، بلکہ صرف اپنی تسکین چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان لامحالہ گناہ اور فسق و فجور کے راستے پر پڑ جاتا ہے، لہذا لازم ہے کہ ہم ان

خواہشات کے خلاف نکلتش کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنائیں۔ یہ کوشش اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جماد کی پہلی سیڑھی ہے۔

بعض بات کو سمجھئے کہ جماد کا آخری مرحلہ یا جماد کا نصف عروج کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہم سب پر فرض ہے۔ اگر اس جدوجہد کے دوران ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس جدوجہد میں مصروف ہو اس کے لئے لازم ہو جائے کہ وہ کفر اور شرک کی طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لئے میدان میں آجائے تو یہ جماد کا آخری مرحلہ ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے نہ تو اللہ کی راہ میں کسی جنگ میں حصہ لیا اور نہ اس کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ ایک قسم کے فراق کی حالت میں مرا۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارہ: عن ابی ہریرہ) حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ایمان حقیقی حاصل ہو اور اسے یہ علم ہو کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اس پر فرض ہے تو یہ آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی ایک شدید خواہش بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ البتہ یہ یقین ممکن ہے کہ اس شخص کی زندگی میں ایسے مسلح تصادم کا موقع ہی نہ آئے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے صحابہ ایسے تھے جو ہجرت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ گویا ان کی زندگیوں میں قتال فی سبیل اللہ کا موقع ہی نہیں آیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس راہ میں لڑنے کی شدید آرزو ان کے دلوں میں یقیناً موجود تھی۔ اس لئے کہ اگر یہ آرزو کسی کے دل میں موجود نہ ہو تو اس کے ایمان ہی کی نفی کر دی گئی ہے۔

ہجرت و جہاد کی شرط لازم: التزام جماعت

یہاں یہ سوال اپنے سامنے رکھئے کہ کیا ہجرت اور جماد کے یہ فرائض ایک منظم اور متحد جماعت کے بغیر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنی انفرادی حیثیت میں ہجرت اور جماد کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ اپنے نفسِ امارہ کے خلاف تو نکلتش تمہارے کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے دین کی اقامت اس طرح ممکن ہے؟ کیا کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں اقامتِ طور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے نظامِ عدلِ اجتماعی کو محض اپنے زورِ بازو سے نافذ کر

سکے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب صرف نفی میں ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو یہ کام ایک منظم جماعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر اقامتِ دین کی جدوجہد فرض ہے تو یہ فرض ایک منظم جماعت کے بغیر محض انفرادی طور پر ادا نہیں کیا جاسکتا اس کے لئے ایک جماعت کا ہونا لازم ہے۔ چنانچہ زیر مطالعہ حدیث میں یہ نکتہ خاص طور پر قابلِ غور ہے کہ حضور ﷺ نے سب سے پہلے جس بات کا مسلمانوں کو حکم دیا وہ التزامِ جماعت ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لئے یہ شے لازم کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو ایک جماعت کی شکل میں منظم رکھیں۔ یہ جماعت اور اس کا نظم اس لئے مطلوب ہے کہ آخری دو فرائض یعنی ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کو کما حقہ ادا کیا جاسکے۔ اس نکتے کی مزید وضاحت کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے چند اور احادیث بھی آجائیں جن میں جماعت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔

امام ترمذیؒ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا :

((عَلَيْكُمْ بِالْحَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ)) (رواہ الترمذی)
 "تم پر جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے اور تم تنہا رہو اس لئے کہ اکیلے شخص کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، لیکن اگر دو (مسلمان) ساتھ رہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔"

اس حدیث میں حضور ﷺ نے مسلمانوں کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان جماعت سے الگ رہتا ہے تو شیطان اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹکا دیتا ہے۔

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ (رضی اللہ عنہما) کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا :

((يَذَلُّوْا عَلَى الْحَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ)) (رواہ الترمذی)

”اللہ کا پتہ جماعت پر ہے۔ جو شخص خود کو جماعت سے کاٹ لیتا ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا“

مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور حمایت مسلمانوں کی اجتماعیت کے لئے ہے نہ کہ افراد کے لئے۔ اگر ایک شخص اجتماعیت سے خود کو کاٹ لیتا ہے تو پہلی حدیث کی رو سے وہ شیطان کے لئے نرم چارہ ثابت ہوتا ہے جو اسے صراطِ مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور اس طرح آخرت میں ایسا شخص جہنم کا مستحق بنتا ہے۔

اس سلسلے کی تیسری روایت اصل میں حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے (اور علم حدیث کی رو سے یہ بھی ”حدیث“ ہی ہے)۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :

((إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةً إِلَّا بِطَاعَةٍ)) (رواہ الدارمی)

”یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور امارت کا کوئی قائدہ نہیں اگر اس کے ساتھ اطاعت بھی نہ ہو۔“

دین میں اجتماعیت کی اہمیت

آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہمارے دین کے مزاج کی ایک جھلک آجائے۔ میں نے شروع میں اس اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا جو ہمارا دین نماز کو دیتا ہے۔ مردوں کے لئے فرض نمازیں باجماعت ادا کرنا لازم کیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی حقیقی عذر لاحق ہو۔ جماعت کی شکل میں نماز ادا کرنا دراصل اس امر کی ایک علامت ہے کہ اسلام تمام معاملات میں ایک طرح کا عمومی نظم چاہتا ہے۔

باجماعت نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امیر یا امام ہے جس کی تمام نمازیوں کو پیروی کرنا ہوتی ہے۔ کسی نمازی کو اجازت نہیں کہ وہ نماز کا کوئی رکن امام سے پہلے ادا کر لے۔ اگر کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھالے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ انتہائی ہے کہ اگر امام نماز پڑھانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو آپ کو اس کی اجازت تو ضرور ہے

کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے متوجہ کریں، لیکن اگر وہ اپنی غلطی پر قائم رہتا ہے تو آپ کو جماعت چھوڑ دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ امام سے غلطی کا صدور ہو رہا ہے تب بھی آپ جماعت چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ لازماً جماعت کے ساتھ رہیں اور امام کی غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں۔ جماعت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے خواہ آپ اپنے امام سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔

دوسری مثال اسلام کے سالمی نظام سے لیجئے، جس کی بنیاد ”نکاح“ کے ادارے کے ذریعے استوار ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک عورت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور اپنے آپ کو نکاح کے لئے پیش کرتی ہے۔ ایک مرد اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اور اس طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ فی الواقع اگر آپ کو ایک مضبوط اور صحت مند خاندانی نظام تشکیل دینا ہے تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اطاعت فی المعروف اور نظم کو بھرپور طریقے سے قائم کیا جائے۔ اسی لئے اسلام نے بیوی پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اختلاف کر سکتی ہے، اس کی رائے بدلنے کی کوشش کر سکتی ہے، وہ اپنے شوہر کو مشورہ یا تجویز دے سکتی ہے، وہ دلائل کے ذریعے بات کر سکتی ہے یا استدعا اور درخواست کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت پر کاربند نہیں تو یہ روئے اسلامی تعلیمات کے متافی سمجھا جائے گا۔

ایک تیسری مثال لیجئے۔ حضور ﷺ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دو افراد بھی اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ اپنے میں سے زیادہ تجربہ کار اور با علم شخص کو امیر مقرر کر لیں، جو دوسرے مسافر کی رہنمائی کرے۔ اسی طرح اگر دو افراد ساتھ ہوں اور نماز ادا کرنے کا موقع آجائے تو ان میں سے ایک کو امام بن جانا چاہئے اور دوسرے کو مقتدی۔ ان مثالوں سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ نیز ان سے اسلام میں اجتماعی زندگی کے نظام پر روشنی پڑتی ہے، جو ہمارا اگلا موضوع ہے۔

نظمِ جماعت کی مختلف شکلیں

اسلام میں اجتماعی زندگی کے مزاج کو درست طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اس نظام کا خاکہ بھی رہے جو دنیا میں عموماً اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کئی طرح کے ادارے، جماعتیں، انجمنیں وغیرہ قائم کی جاتی ہیں۔ یہ سب اجتماعیت ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں دو امور نہایت اہم ہوتے ہیں، اولاً تائیدی یا دداشت جس میں اس ادارے، جماعت، یا انجمن کے اغراض و مقاصد بیان کئے جاتے ہیں اور ثانیاً اس کا دستور۔ جہاں تک دستور کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قریب قریب ایک جیسے قواعد و ضوابط ہیں جو مختلف قسم کے اداروں کے دستور میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ رکیت کی شرائط ہوتی ہیں۔ پھر ارکان کسی صدر یا چیرمین کو منتخب کرتے ہیں۔ پھر مجلس عاملہ یا شورائی کے انتخاب کے لئے قواعد ہوتے ہیں۔ آخر میں اختیارات کی تقسیم کا معاملہ طے کیا جاتا ہے اور Checks and balances کا نظام وضع ہوتا ہے۔ اس قسم کی جماعتیں نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس طریق کار میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے قرآن یا سنت کی بنیاد پر غلط کہا جاسکے۔ تنظیم یا اجتماعیت کی یہ صورتیں قطعی طور پر جائز اور مباح ہیں۔

جو نکتہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگرچہ جماعت سازی کا یہ نظام جو آج دنیا میں عام طور پر پایا جاتا ہے خلافِ اسلام نہیں ہے، تاہم اس نظام کے حق میں کوئی دلیل نہ قرآن مجید سے ملتی ہے اور نہ سنتِ رسول ﷺ سے۔ اس کے باوجود میری رائے یہی ہے کہ یہ طریقہ غیر اسلامی یا غیر شرعی ہرگز نہیں۔ یہ رائے دراصل فقہ کے ایک بنیادی اصول پر مبنی ہے، یعنی ہر کام مباح اور جائز سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا حرام ہونا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہ کر دیا جائے۔

اس کے برعکس جماعت سازی کا جو طریقہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے، جو حضور ﷺ کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے اور جو ائمہِ مسلمہ کی ۱۳ سو سالہ تاریخ میں ملتا ہے وہ اس طریقے سے بالکل مختلف ہے جو آج کی دنیا میں عموماً رائج ہے۔

اسلامی اجتماعیت کی دُکو بنیادی اصطلاحات

آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلامی اجتماعیت سے حلق بعض بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے۔

۱۔ امیر : اس ضمن میں پہلی اصطلاح ہے امیر۔ امیر سے کیا مراد ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ لفظ امیر سے ملتا جلتا ایک اور لفظ اردو میں مستعمل ہے، یعنی آمر۔ آمر کا لفظ انگریزی Dictator کے مترادف کے طور پر بولا جاتا ہے اور یہ لفظ کبھی بھی اچھے معنوں میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی قائد یا رہنما کو ”آمر“ کہہ دیں یا اس کے روئے کو ”آمرانہ“ قرار دیں تو گویا یہ ایک شدید تنقید سمجھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جو جمہوریت اور عوام کی حاکمیت کا دور ہے، اور اس ماحول میں کوئی بھی ایسی شے پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی جو سلطانی جمہور کے اونچے تصورات سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ امیر کا لفظ آمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑھا ہے۔

عربی زبان کی باریکیوں سے واقفیت رکھنے والے اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جب کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو تو اسے ”فاعل“ کہتے ہیں، مثلاً قادر، عالم، آمر وغیرہ، لیکن جب اس کام کو کرنے کی صلاحیت اور صفت اس شخص میں مستقل طور پر پائی جائے اور اس کی شخصیت کا مستقل جزو بن جائے تو پھر اسے ”فعلی“ کہتے ہیں، مثلاً قدیر، علیم، اور امیر۔ چنانچہ دوبارہ نوٹ کیجئے کہ جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قائد یا رہنما کے لئے لفظ امیر استعمال ہوا ہے جو آمر سے کہیں زیادہ گاڑھا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے : ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے (میرے مقرر کئے ہوئے) امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اور جس نے (میرے مقرر کئے ہوئے) امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“ (متفق علیہ : عن ابی ہریرہؓ)

ظاہر ہے کہ جب حضور ﷺ اس دنیا میں بغیر نفس موجود تھے تو آپؐ خود ہی مسلمانوں کے امیر بھی تھے، فوج کے سپہ سالار بھی تھے، اور سربراہ حکومت بھی تھے۔ لیکن اُس وقت بھی آپؐ کے مقرر کردہ امراء کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا اور یہ امراء مختلف سطحوں پر نگران اور قائد تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی غزوے کا موقع ہو تو ظاہر ہے کہ فوج کے سپہ سالار تو حضور ﷺ خود ہی تھے، لیکن پھر آپؐ کے تحت دوسرے امراء بھی مقرر ہوتے تھے، مثلاً مینہ کا امیر، میسرہ کا امیر، وغیرہ۔ پھر ان بڑی شاخوں کے آگے چھوٹی شاخیں اور ان میں سے ہر ایک لئے الگ امیر کا تقرر ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضورؐ کے بعد امراء کی ایک پوری زنجیر تھی اور اس زنجیر کو برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اگر اس سلسلے میں کہیں کوئی خرابی ہوتی تو لازماً منفی نتائج برآمد ہوتے۔ چنانچہ یہی چیز غزوہ احد میں پیش آئی۔

غزوہ احد میں حضور ﷺ نے ۵۰ تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی درے پر مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کو اس کا امیر بنایا۔ آپؐ کا حکم تھا کہ تم یہاں سے ہرگز مت ہلنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ تمام مسلمان مارے گئے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ جنگ کے دوران جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن مغلوب ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کے روکنے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میری رائے یہ ہے کہ تیر اندازوں نے حضورؐ کے حکم کی تاویل کی، اور یہ سمجھا کہ حضورؐ کا حکم صرف اس صورت میں تھا اگر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوتا، لیکن یہاں تو ہمیں فتح مل رہی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان صحابہؓ نے حضورؐ کی نہیں بلکہ اپنے مقامی امیر کی حکم عدولی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے گھڑسواروں نے موقع غنیمت جان کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور شدید نقصان پہنچایا۔ ۳۵ صحابہؓ کی غلطی کی وجہ سے ۷۰ صحابہؓ شہید ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان افواج پر واضح کر دیا کہ نظم کی کیا اہمیت ہے اور امیر کا حکم نہ ماننے کی کس طرح سزا ملتی ہے۔

غور کیجئے کہ اسلام نظم اور تنظیم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپؐ کو براہ راست خود رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھا۔ بعد میں

صورت حال یہ رہی کہ مسلمان خود اپنے خلیفہ یا امیر کو باہمی مشورے کے ذریعے منتخب کرتے تھے۔ لیکن ایک حدیث کے مطابق، جس کے راوی حضرت عریاض بن ساریہؓ ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ (اے مسلمانو!) تم پر سب و طاعت لازم ہے خواہ کوئی شخص تمہارا امیر بن بیٹھے (یعنی مسلمانوں کی مرضی کے بغیر) بشرطیکہ وہ تمہیں کوئی خلافِ شریعت حکم نہ دے۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت اور نظم کی کیا اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے تب بھی شریعت کے دائرے کے اندر اس کی اطاعت کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری فتنہ و فساد سے امت کو بچایا جائے۔ امیر کے حکم کی نافرمانی صرف اسی صورت میں جائز ہے اگر وہ واضح طور پر شریعت سے تجاوز کرے اور مسلح بغاوت اسی صورت میں صحیح ہوگی اگر ایک پائیدار تبدیلی برپا کر دینے کے لئے کافی طاقت فراہم ہو چکی ہو۔

خود سے امیر بن جانے کی ایک صورت اور بھی ممکن ہے، مثلاً میں بھی امیر ہوں، حالانکہ کسی نے مجھے منتخب نہیں کیا ہے۔ میں پاکستان میں ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے اسلام کا نظامِ عدل اجتماعی، یا دوسرے لفظوں میں نظامِ خلافت، قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں۔ مجھے ساتھی اور اعوان و انصار درکار ہیں۔ میں

{۱} حضرت عریاض بن ساریہؓ سے مروی یہ روایت امام نوویؒ نے اپنی ”اربعین“ میں ترمذی اور ابوداؤد کے حوالے سے درج کی ہے، جس کے الفاظ ہیں: ”أَوْصِيَكُمْ بِقَوِي اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ“ (حدیث ۲۸) یعنی ”میں تمہیں خدا ترسی کی نصیحت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی، خواہ تم پر ایک غلام ہی امیر بن بیٹھے۔“ لیکن ترمذی اور ابوداؤد کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی عریاض بن ساریہ کی روایت جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے ان میں ”تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ“ کے الفاظ شامل نہیں ہیں۔۔۔۔ تاہم امام نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارک ”وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُوْدُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا“ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ”ایک غلام اگر غلبہ حاصل کر کے از خود امیر بن بیٹھے اور امورِ سلطنت کتاب و سنت کے مطابق انجام دے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ عام حالات میں جبکہ امیر کا انتخاب مسلمانوں کی آزادانہ رائے سے ہو رہا ہو، کسی غلام کو امیر منتخب کرنا درست نہیں ہوگا۔“ (حاشیہ از ادارہ مِثاق)

عوام میں اپنے خیالات کو عام کرتا ہوں اور پھر یہ پکار لگاتا ہوں کہ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ کون لوگ اس کام میں میرے دست و بازو بننے کو تیار ہیں؟ کون لوگ اللہ کی حاکمیت کو بافضل قائم کرنے کے کام میں میری مدد کریں گے؟ اب جو افراد بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریق کار کو درست سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ مل جاتے ہیں، میرے ساتھی اور احوان و انصار بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی جماعت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ چونکہ لوگ میری پکار پر جمع ہوئے ہیں لہذا میں خود بخود امیر بن جاتا ہوں اور کسی قسم کے انتخاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اب آپ ان چار اقسام کے امراء کی نوعیت کو ابھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اولادہ امیر جسے کوئی بڑا امیر کسی خاص علاقے یا کسی مخصوص گروہ کا قائد مقرر کرے۔ مثلاً وہ امراء جنہیں رسول اللہ ﷺ نے مقرر فرمایا تھا۔ ثانیاً وہ امیر جسے مسلمان باہمی مشورے اور رضامندی سے اپنا حاکم منتخب کریں۔ مثلاً خلفائے راشدینؓ۔ ثالثاً وہ شخص جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر حکومت پر قبضہ کر کے ان کا حاکم بن جائے۔ مثلاً مسلمانوں کی تاریخ کے اکثر بادشاہ اور آج کے دور کے فوجی حکمران۔ رابعاً وہ شخص جو اسلام کے لئے کسی جدوجہد کا آغاز کرنا چاہے اور اس میں اسے دوسرے مسلمانوں کی مدد اور ان کے تعاون کی ضرورت ہو۔ یہ شخص ابتداء میں داعی کے طور پر کام کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لئے پکار لگاتا ہے۔ جب لوگ جمع ہو کر اس کے ساتھی بن جاتے ہیں تو وہ ان کا فطری امیر بن جاتا ہے۔

۲۔ سمع و طاعت : امیر کے بعد دوسری اصطلاح جس کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ”سمع و طاعت“۔ واضح رہے کہ جس طرح ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ بظاہر دو کام ہیں لیکن اصلاً ایک ہی اصطلاح بنتے ہیں، اسی طرح سمع و طاعت بھی قرآن حکیم کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے دونوں اجزاء باہم پیوست ہیں اور جدا نہیں کئے جاسکتے۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ سمع و طاعت دراصل فوج کے نظم کو ظاہر کرنے کی خاص اصطلاح بھی ہے۔ ایک عام سپاہی کا فرض یہ ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے۔ یعنی یہ کہ وہ اپنے سے بالاتر افسر سے احکامات وصول کرے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ اسے اس کا

حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کماؤ سے بحث کرے اور اس کے حکم کی طاعت یا مقصد دریافت کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک جنگ کے دوران وہی سپاہی کار آمد ثابت ہوں گے جو کیا اور کیوں کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنے افسر کے احکامات کو سنیں اور عمل کریں۔ فوج کا یہی وہ نظم ہے جسے ایک مشہور انگریزی نظم Charge of the Light Brigade میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی لڑائی کے دوران صورت حال یہ ہوئی کہ فوج کے ایک دستے کو آگے بڑھنے کا حکم ملا۔ لیکن دشمن کی توپیں ہر طرف موجود تھیں۔ ہر سپاہی سمجھ رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا حکم صرف کسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے وضاحت طلب نہیں کی، اور کسی نے حکم کے صحیح یا غلط ہونے کا سوال نہیں اٹھایا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور سب کے سب مارے گئے۔

Their's not to reason why,

Their's but to do and die.

اس موقع پر میں قرآن مجید کے تین مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، تاکہ سچ و طاعت کی جو اہمیت اسلام کے نظام زندگی میں ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔

﴿... وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرہ : ۲۸۵)

"... اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔"

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (المائدہ : ۷)

"اور یاد کرو احسانِ اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بیشک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔"

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِ كُمْ...﴾ (التھان : ۱۶)

”سوال اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو“ اور خرچ کرو اپنے
بچلے کو۔۔۔“

اسلام میں عظیم جماعت کی اساس

جیسا کہ میں نے عرض کیا، جماعت سازی کا جو طریقہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، حضور ﷺ کی سنت میں نظر آتا ہے، اور امت مسلمہ کی ۱۳ سو سالہ تاریخ میں جس کی مثالیں ملتی ہیں وہ صرف ایک ہے۔ یہ طریقہ بیعت کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیعت سے کیا مراد ہے؟

عربی میں بَاعَ بَيْعَ کے معنی ہیں بیچنا۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بیچنے کا عمل دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی اصل ”تبادلہ“ ہے۔ مثلاً آپ روپے دے کر آٹا حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کرنسی کی ایجاد سے پہلے ایک جنس کے تبادلے میں دوسری جنس حاصل کی جاتی تھی۔ یہاں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ آپ روپے کو قیمت سمجھیں اور آٹے کو جنس یا آٹے کو قیمت قرار دیں اور روپے کو جنس کہہ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی بیچنے کا عمل ہو گا وہاں خریدنے کا عمل بھی لا محالہ ہو گا۔

اس تفصیل سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ توبہ کی اس آیت کے اصل مفہوم کو اور اس آیت کی شان اور عظمت کو سمجھ سکیں :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُذًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 〰 (التوبہ : ۱۱۱)

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر کہ ان کے لئے جنت ہے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدہ ہو چکا اللہ کے ذمہ پر سچا تو ریت اور رانجیل

اور قرآن میں 'اور کون ہے جو اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو اللہ سے بڑھ کر؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا ہے' اور یہی ہے بڑی کامیابی۔

یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے، بد قسمتی سے آج ہماری زندگیوں میں اس آیت کی وہ اہمیت نہیں رہی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں اس کو حاصل تھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سودے میں اللہ تعالیٰ خریدار ہے اور مومن فروخت کرنے والا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں اور اوقات کو اپنے وسائل اور اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھپا دینے کے لئے آمادہ ہے، اور ان تمام قربانیوں کے عوض اس سے موت کے بعد کی زندگی میں جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے مابین انجام پاتا ہے۔ اس سودے کے نتیجے میں اہل ایمان اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ اس جنگ میں وہ اللہ کے دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔

یہ سودا جو ایک مومن اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوتا ہے نقد کا نہیں بلکہ ادھار کا معاملہ ہے۔ مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کر دے۔ اور جو باا سے لے لیا ہے؟ محض ایک وعدہ۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کہ اسے اس کی محنت اور قربانی کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے اس معاملے میں کافی خطرہ (risk) نظر آتا ہے۔ اگر میں اپنا سب کچھ یہاں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اور موت کے بعد مجھے اس کا صلہ نہ ملے تب تو یہ گھانے کا سودا ہوا۔ اس طرح تو میں دنیا میں بھی نقصان میں رہا اور آخرت میں بھی۔

ظاہر ہے کہ ادھار کے سودے میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت شد و مد کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس وعدے کا پورا کرنا اس

نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لہذا کسی کو اس معاملے میں ہرگز حوصلہ نہ ہونا چاہئے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہ لازماً اسے پورا کرے گا۔ اس نے یہ وعدہ تین مرتبہ کیا ہے 'تورات میں' انجیل میں' اور پھر قرآن مجید میں۔ اور اللہ سے زیادہ اپنے قول کا سچا اور وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ تم سے جو کچھ قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ نہایت حقیر شے ہے 'اور جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ابدی راحت ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔

سورہ توبہ کی یہ آیت لفظِ اشتراعی سے شروع ہو کر بَیْعُکُمْ پر ختم ہوتی ہے۔ ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے؟ اشتراعی کا مطلب ہے خریدنا اور بیع سے مراد وہ تبادلہ ہے جو دو اشخاص کے مابین ہوتا ہے اور جسے ہم "خرید و فروخت" کہتے ہیں۔ عربوں کا عام رواج تھا کہ جب ان کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تو وہ پہلے تو قیمت اور جنس کی خوبیوں یا خامیوں کے متعلق بحث کرتے 'اور جب معاملہ طے پا جاتا تو وہ ہاتھ ملا کر یہ ظاہر کرتے کہ اب کوئی فریق سودے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ آخری معاہدہ 'جس کی علامت کے طور پر ہاتھ ملائے جاتے تھے' مباحثہ کہلاتا ہے 'اور یہی وہ چیز ہے جو بیعت کی بنیاد بنی۔

قرآن و سنت میں بیعت کا ثبوت

یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ سودا اصل میں تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان ہوتا ہے 'لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بڑا اور بڑا اور است یہ سودا نہیں کرتا' لہذا ہمیں ایک درمیانی فریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی جان و مال کا خریدار ہے 'اور مومن اس سودے کے لئے تیار ہے' لیکن یہ سودا کس طرح انجام پائے گا؟ مومن کو کون بتائے گا کہ اسے کب اور کس طرح اپنی جان اور اپنے مال کو پیش کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی زندگی کے بارہ برسوں میں حکم یہ تھا کہ کوئی مزاحمت یا جوابی کارروائی نہیں کرنا ہے۔ پھر دینے میں جا کر حکم ملا کہ اب تصادم اور جنگ کا مرحلہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ تمام احکام کس نے

دیئے؟ اس موقع پر عظیم اور امیر اور سچ و طاعت کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے۔

یہ سارا معاملہ فی الواقع بہت منطقی اور سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدار ہے، مومن اپنے جان و مال کو جنت کے عوض فروخت کر رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان رسول اللہ ﷺ تھے۔ اصل خریدار تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اطاعت کا وعدہ حضور ﷺ سے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسْئُورٌ بِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح : ۱۰)
 ”(اے نبیؐ) جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا“ اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ عترتِ اسی پر اجر عطا فرمائے گا۔“

معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ایک سہ فریقی معاہدہ ہے، جان و مال کا سودا تو اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان طے پایا، لیکن اطاعت کا وعدہ محمدؐ رسول اللہ ﷺ سے ہوا۔ مطلب یہ کہ گویا مومن رسولؐ سے عرض کرتا ہے کہ میری زندگی اور میرا مال آپؐ کی خدمت میں پیش ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ویسے ہی ان چیزوں کو قربان کر دوں گا۔ اس میں آخری مقصد رضائے الہی کا حصول اور اخروی کامیابی ہے۔

وہ بیعت جو رسول اللہ ﷺ نے مسلمان مردوں سے لی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ احادیث میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہ بیعت جو حضور ﷺ نے خواتین سے لی تھی، اس کا ذکر واضح الفاظ میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُنْفِرْنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
 أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (الممتحنہ : ۱۲)

جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی 'پوری نہ کریں گی' زنا نہ کریں گی 'اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی' اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بتان گھڑ کرنے لائیں گی 'اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی' تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو 'یٰٰھنّا اللہ درگزر فرمانے والا رحم کرنے والا ہے'۔

سیرت نبویؐ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جو سب سے اہم بیعت ہوئی ہے وہ "بیعت رضوان" ہے جو حضور ﷺ نے صلح حدیبیہ سے متعلق قبل صحابہؓ سے لی تھی۔ تاہم ہجرت سے پہلے کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو نہایت اہم مواقع پر بیعت ہوئی ہے۔ یعنی جب یثرب سے آنے والوں نے حضور ﷺ سے قول و قرار کیا۔ منیٰ کا جو مقام مکے سے قریب ترین ہے وہ وادیٰ عقبہ ہے جہاں حج کے موقع پر یثرب کے چھ افراد نے حضور ﷺ سے ملاقات پر اسلام قبول کیا۔ اگلے برس ان میں سے پانچ افراد دوبارہ حج پر آئے اور ۷ مزید افراد کو ہمراہ لائے۔ اس موقع پر ان ۱۲ افراد نے حضور ﷺ سے وہ قول و قرار کیا جسے بیعت عقبہ اولیٰٰ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے الفاظ وہی تھے جو بیعت النساء کے حوالے سے سورۃ الممتحنہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اس سے اگلے برس ۷۲ مرد اور دو خواتین یثرب سے آئے اور انہوں نے حضور ﷺ سے وہ عہد کیا جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس دوسری بیعت کے الفاظ نہایت اہم ہیں جنہیں ہم ابھی بیان کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے مختلف اوقات میں کئی قسم کے عہد لئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مضبوط وعدے کی ضرورت پیش آئی تو حضور ﷺ نے ہمیشہ بیعت ہی کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ علم حدیث کے ایک عظیم عالم امام نسائیؒ نے دس مختلف اقسام کی حدیثوں کا ذکر کیا ہے جو حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے لی تھیں۔ (۱) سعید

طاعت کی بیعت (۲) ہمیشہ سچ بولنے پر بیعت (۳) اس بات پر بیعت کہ حضورؐ کو صحابہ میں سے کسی کو بھی ترجیح دینے کا اختیار ہوگا (۴) اس بات کا عہد کہ ہم میدان جنگ سے نہ بھاگیں گے (۵) اس بات کا وعدہ کہ ہم جہاد کریں گے (۶) اس بات پر بیعت کہ ہمیشہ عدل پر مبنی بات کہیں گے (۷) ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت (۸) اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے پر بیعت (۹) اس بات کا عہد کہ ہم حضورؐ کے حکم پر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ لینے اور نظم قائم کرنے کا واحد طریقہ جو ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت اور سنت سے ملتا ہے وہ بیعت پر مبنی ہے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب صحابہ اللہ علیہ السلام خندق کھود رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہ شعر جاری تھا ۔

لَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَ أَبَدًا
(بخاری، مسلم، مسند احمد)

اسلامی تاریخ میں بیعت کا مقام

میں عرض کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ کی ۱۳ سو سالہ تاریخ میں جماعت سازی کے لئے صرف بیعت ہی کی اساس ملتی ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد جو نظام خلافت علیؑ منہاج النبوة قائم ہوا اس کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ پھر جب صحابہؓ نے محسوس کیا کہ خلافت کا ادارہ رفتہ رفتہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہا ہے اور انہوں نے اس زوال کو روکنے کے لئے جدوجہد کی تو اس میں بھی بیعت کا طریقہ ہی اختیار کیا گیا۔ چنانچہ حضرت حسین بن علیؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ دونوں کی جدوجہد بیعت کی اساس پر ہوئی۔ اس کے بعد جب ملوکیت نے اپنے پنجے پوری طرح گاڑ لئے تب بھی خلفاء (اصل میں لوک) اپنی حکومت کو بیعت کی بنیاد پر استوار کرتے رہے۔

اصولی طور تو اسلام میں مذہب و سیاست کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ عہد ملوکیت میں یہ تقسیم نمایاں ہونے لگی تھی۔ نتیجتاً بیعت کا ادارہ بھی دو

حصوں میں منقسم ہو گیا۔ بادشاہ عوام سے سیاسی اطاعت کا وعدہ بیعت کے ذریعے لیتے تھے، لیکن ساتھ ہی اسلامی معاشرے میں افراد کے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے لئے صوفیائے کرام بھی لوگوں سے روحانی اور اخلاقی اطاعت کا وعدہ لینے لگے، اور یہ شے بیعت ارشاد کہلاتی۔

بیعت ارشاد سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی بزرگ رہنما کی ضرورت ہے جو اسے ایک بہتر مسلمان بننے میں مدد دے۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایسے متقی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتا ہے جو خود اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہو اور دوسروں کی اس راہ میں رہنمائی کر سکتا ہو۔ یہ وابستگی بیعت کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی مرید یا سالک کسی بزرگ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ مجھ سے علم، تجربے اور تقویٰ میں بہت آگے ہیں، لہذا آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے، میں اس معاملے میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ میرے اخلاق اور میری روحانی ترقی کی نگرانی فرمائیں گے۔ یہ وہ شے ہے جسے بیعت ارشاد کہا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں کے طویل انحطاط اور زوال کے نتیجے میں آج صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ جب بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عموماً ایک عام مسلمان کے سامنے بیعت ارشاد ہی کا تصور آتا ہے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ بیعت ارشاد کے لئے قرآن مجید میں جواز بیعت النساء کی صورت میں موجود ہے، جس کا مقصد بھی یہی تھا جو بیعت ارشاد کا ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ صدی میں مسلمانوں کو غیر ملکی استعمار سے نجات دلانے کے لئے جتنی بھی عسکری تحریکیں چلیں، ان سب کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ چنانچہ ہندوستان میں سید احمد بریلوی کی تحریک شہیدین، لیبیا میں محمد بن علی السنوسی کی سنوسی تحریک، اور سوڈان میں محمد احمد المہدی کی تحریک، سب میں علم کی بنیاد بیعت ہی تھی۔ موجودہ صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ۱۹۱۳ء اپنی جماعت یعنی حزب اللہ قائم کی، تو بیعت ہی کو اس کی اساس کے طور پر اختیار کیا۔ اسی طرح الاخوان المسلمون کے بانی ارکان نے شیخ حسن البنا شہید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جو مرشد عام کہلاتے تھے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے موجودہ صدی کا ایک نہایت اہم واقعہ بیان

کروں جو اکثریت کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ جمعیت علمائے ہند کا دوسرا سالانہ اجلاس نومبر ۱۹۲۰ء میں منعقد ہوا تھا۔ اس کی صدارت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ نے کی اور علماء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سب مل کر ایوانِ کلام آزاد کو اپنا محقق قائد تسلیم کر لیں، ان سے بیعت کریں، اور ہندوستان میں آزادی اور اسلامی حکومت کے قیام کے لئے منظم جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ بد قسمتی سے اس تجویز کو علماء میں پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ موجودہ صدی کی ایک اور تحریک جو بیعت کی بنیاد پر منظم ہوئی تھی وہ قادیانیت کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لئے تھی۔ ۱۹۳۰ء کی دہائی میں ۵۰۰ علماء اکٹھے ہوئے، جن میں سے اکثریت کا تعلق دیوبندی مکتب فکر سے تھا، اور انہوں نے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت مان کر ان سے بیعت کی۔ اگرچہ مولانا بہت نمایاں مذہبی عالم نہ تھے، اس کے باوجود ان سے بیعت کرنے والوں میں مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا انور شاہ کشمیری جیسے جید علماء بھی شامل تھے۔

غریبکہ امت کی ۱۳ سو سالہ تاریخ کی گواہی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جہاں بھی کسی منظم جدوجہد کے لئے جماعت سازی کی ضرورت پیش آئی وہاں ہمیشہ بیعت ہی کے طریقے کو اختیار کیا گیا۔ خواہ معاملہ حکومت بنانے کا ہو، یا اسلامی اصولوں کو نظامِ حکومت میں دوبارہ رائج کرنے کا ہو، تزکیہٴ نفوس اور اصلاحِ باطن کا مسئلہ ہو، یا مسلمانوں کے علاقوں کو غیر مسلموں سے آزاد کرانے کی جدوجہد ہو، ہر بار افراد کو جمع کرنے اور منظم کرنے کے لئے صرف بیعت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس میں واحد استثناء مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کا ہے جو بیعت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے امت کی تاریخ کے ۱۳ سو برسوں کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ چودھویں صدی میں ایک بڑی تحریک کا دستوری بنیاد کو اختیار کرنے کا معاملہ بھی موجود ہے۔

تنظیمِ اسلامی میں شمولیت کی بیعت

جہاں تک میرا تعلق ہے، تو میں نے تنظیمِ اسلامی بیعت کی بنیاد پر قائم کی ہے۔ تنظیمِ اسلامی میں شمولیت کے لئے جو بیعت ہے اس کے الفاظ ایک مستند حدیث سے لئے گئے

ہیں۔ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مشرب سے آنے والوں نے حضور ﷺ سے جن الفاظ میں بیعت کی، انہی الفاظ کو ایک تبدیلی کے ساتھ ہم نے اختیار کیا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں ایک حزب اللہ قائم کرنے کے لئے پورا منہج اور طریقہ کار موجود ہے، یعنی ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کو قائم کرنے کا پورا نقشہ اس حدیث سے مستنبط کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ کوئی جماعت بنا رہے ہیں تاکہ سماجی سطح پر فلاح و بہبود کا کام کیا جاسکے تو کسی بھی قسم کا دستوری ڈھانچہ اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن جہاں معاملہ ہو ایک انقلابی جماعت کے قیام کا جسے غیر معمولی نظم اور اندرونی ہم آہنگی درکار ہوتی ہے، تو یہ جماعت صرف بیعت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہئے۔

پیش نظر حدیث حضرت عبادۃ بن الصامتؓ سے روایت کی گئی ہے اور امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ بیعت کے الفاظ ایسے ہیں کہ حضور ﷺ نے ان کے ذریعے تنازعات کے تمام دروازے بند فرما دیئے ہیں۔ عبادہ بن الصامتؓ فرماتے ہیں :

((بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَنْتِهِ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْتِمَاكُنَا، لَأَنْخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا نِيبَ)) (متفق علیہ)

”ہم نے اللہ کے رسول ﷺ سے بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ آسانی ہو یا مشکل، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اور خواہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح دے دی جائے۔ ہم اصحاب اختیار سے جھجریں گے نہیں، لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پروا رہیں گے۔“

غور کیجئے کہ جہاں بھی کوئی اجتماعی جدوجہد ہو رہی ہو اور کسی خاص مسئلے پر فیصلہ کرنا پڑے تو بے شمار آراء سامنے آتی ہیں، اور بہت سے مختلف بلکہ متضاد حل پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن قائد کو صرف ایک ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر جن ارکان

کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو جائے وہ اس پر عمل کرنے میں انشراح اور آمادگی محسوس کریں گے، اور جن کی مرضی یا رائے کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ عمل درآمد کے معاملے میں انقباض محسوس کریں گے۔ حضور ﷺ نے تنازعات اور نظم کی خلاف ورزی کے اس امکان کو اس طرح ختم کیا کہ صحابہؓ سے یہ عہد لے لیا کہ وہ ہر حال میں اطاعت کریں گے، خواہ جو حکم انہیں ملا ہو وہ اس سے سو فیصد متفق ہوں یا نہ ہوں، خواہ حکم پر عمل کرنے میں وہ دل کی آمادگی پائیں یا انہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔

اسی طرح اصحاب اختیار کو مقرر کرنے کا معاملہ بھی ایسا ہے جہاں بہت سے اختلافات ابھر سکتے ہیں۔ اگر کسی باصلاحیت مگر نووارد رکن کو کسی اہم عہدے پر فائز کر دیا جائے تو پرانے اراکین میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تنازع کے اس دروازے کو بند کرنے کے لئے حضور ﷺ نے صحابہؓ سے یہ عہد لیا کہ مختلف عہدے یا ذمہ داری کے مناصب دینے کے معاملے میں کُل اختیار میرا ہو گا، اور یہ کہ وہ لازماً سمع و طاعت کی روش پر قائم رہیں گے خواہ وہ یہ محسوس کریں کہ دو سرور کو ان پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

یہ بات نہایت اہم ہے کہ ”سمع و طاعت“ کی اصطلاح سے غیر معمولی نظم کا جو نقشہ ذہنوں میں ابھرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت کے ارکان بلا سوچے سمجھے اور اپنے ذہن اور عقل و فہم کی صلاحیتوں کو بالائے طاق رکھ کر امیر کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ ان کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہوں اس کا برملا اظہار کریں، اور امراء کے طرز عمل یا حکمت عملی میں کوئی غلطی دیکھیں تو اپنی زبانوں پر تالے ڈال کر نہ بیٹھے رہیں۔ چنانچہ بیعت کے الفاظ میں ہے کہ ”أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْتَمَسَا كُنْتُمْ“ (ہم سچ کہیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے)۔ ظاہر ہے کہ بیعت کی بنیاد پر تنظیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آخری فیصلے کا اختیار ایک فرد کے پاس ہو گا، یعنی تمام بحث و تمحیص اور گفتگو اور مشاورت ہو جانے کے بعد جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ فیصلہ دوئوں کی گفتنی سے نہیں بلکہ امیر کی مرضی سے ہو گا۔

تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لئے بیعت کے جو الفاظ اختیار کئے گئے ہیں اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں ایک شخص شعوری طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی

میں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ اللہ سے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور مستقبل میں گناہوں سے اجتناب کا پختہ وعدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ ہر اس شے کو چھوڑ دے گا جو اللہ کو ناگوار ہے اور یہ کہ وہ اس کے راستے میں مقدور بھر جدوجہد کرے گا اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی، تاکہ اس کے دین کو قائم کیا جاسکے۔ تیسرے حصے میں وہ تنظیم اسلامی کے امیر کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کے تمام احکام کو سننے گا اور ان پر عمل کرے گا، بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ یہ آخری شق، یعنی اطاعت ”فی المعروف“ ہوگی نہ کہ مطلق، وہ اضافہ ہے جو ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے الفاظ میں کیا ہے۔

بیعت کی تائیدی اہمیت

حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ :

((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))

(صحیح مسلم، کتاب الامارہ، عن عبد اللہ بن عمر)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلاب نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“

یعنی ایسا شخص حقیقی معنوں میں ایک مسلمان کی موت نہیں مرا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ اگر ہم کسی حقیقی شخص کے ساتھ اپنے آپ کو بیعت ارشاد کے ذریعے وابستہ کر لیں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اند کو یہ حدیث میں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو امت کی مجموعی بیعت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ کم از کم شرائط پوری کرنے والی اسلامی ریاست یا نظام خلافت قائم ہو تو خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو مسلمانوں پر ایسی ریاست اور ایسا نظام بائصل قائم کرنے کے لئے کوشش فرض ہو جاتی ہے، اور اس جدوجہد کے لئے جو حزب اللہ قائم ہوگی اس کے امیر سے بیعت کی جائے گی۔

ظاہر ہے کہ نظام خلافت آسانی سے قائم ہو جانے والی شے تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گی اور بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اپنا وقت، صلاحیتیں، اور وسائل کھپانے پڑیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام اجتماعی جدوجہد کے بغیر نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے قائم کرنے کے لئے کوشش کریں، اور یہ کوشش ایک مضبوط اور منظم جماعت ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے نہ کہ انفرادی طور پر۔ اور ایک مضبوط اور منظم جماعت صرف بیعت ہی کے اصول کو اختیار کر کے وجود میں لائی جاسکتی ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی ایسی صورت ہے جس میں ایک مسلمان کو بیعت کے بغیر زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ یعنی فتنے اور فساد کی وہ کیفیت جس میں کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے میں کس کا ساتھ دینا چاہئے اور کیا کرنا چاہئے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ فتنہ و فساد کے عہد میں رہے ہیں، اور اس لئے بیعت سے مستثنیٰ ہیں، تو جان لیجئے کہ ایسی حالت میں آپ کے لئے جائز نہیں کہ کسی مذہب معاشرے میں رہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ ہر شے کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بسیں۔ لیکن اگر آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، شہری زندگی اور ٹیکنالوجی کے تمام فوائد اور سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے آپ کو بیعت سے استثناء مل گیا ہے تو یہ خیال محض خود فریبی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم حق کو اختیار کریں خواہ وہ کسی جگہ سے ملے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمان جنس اور مسلمان مریں۔ اور توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ آمین ۰۰

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو کسی اسلامی طریقے کے مطابق ہر قسم سے غلط وار نہیں۔

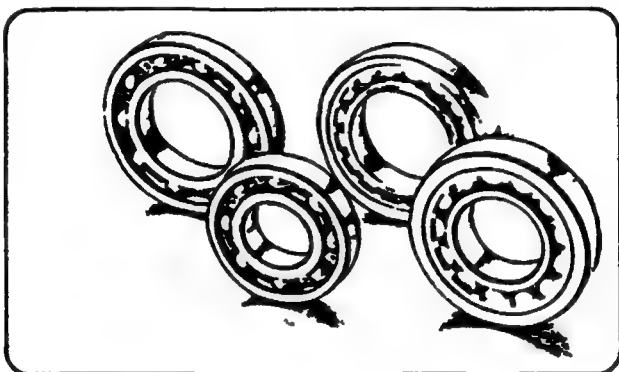
KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

BEARINGS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730593

G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX : 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734776

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 64 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE :
(Opening Shortly)

Amin Arcade 42,
Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54169

GUJRANWALA :

1-Haider Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41780-210807

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

کفر و گمراہی اور صراطِ مستقیم

کفرِ اعتقادی اور کفرِ عملی میں فرق کرنا ضروری ہے!

علامہ محمد ناصر الدین الالبانی سے ایک استفسار اور اس کا مفصل جواب

علامہ ناصر الدین الالبانی کی شخصیت علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ علم حدیث کے میدان میں ان کی خدمات اور مقام و مرتبے کو پوری مسلم دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ذیل کا مضمون اگرچہ ایک مخصوص سوال کے مفصل جواب پر مشتمل ہے تاہم ضمنی طور پر بعض نہایت قیمتی اصولی مضامین بھی اس میں زیر بحث آئے ہیں۔ چنانچہ یہ مضمون ان لوگوں کے لئے درس فکر ہے جو قرآن و سنت کی علمی و عملی تعبیر کے ضمن میں سنتِ خلفائے راشدین، تعامل صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور خیر القرون کے اکابر کی تشریحات سے بے نیاز ہو کر محض اپنے علم و فہم پر اعتماد کی روش اختیار کئے ہوئے ہیں اور اسلام کے چودہ سو سال سے متفقہ احکام کو مشکوک بنانے کی خاطر ان کو صحافتی وعدہ النتیجہ و مباحثہ کا موضوع بنانے پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ یہ مضمون ہم برطانیہ سے شائع ہونے والے جریدے ماہنامہ ”صراطِ مستقیم“ کے شکریے کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔

سوال :

شیخ محترم! آپ سے یہ امر مخفی نہیں کہ افغانستان کے معرکہ میں ایسے دو گروہ اور فرقے بھی شامل ہیں جو افغانستان کی تباہی و بربادی میں روز بروز اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ افسوس کہ یہ فرقے جماد میں مصروف ہمارے سلفی نوجوانوں میں ایسے افکار و نظریات کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں جو سلف صالح کے منہج سے بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض سلفی نوجوان جو ان آراء و نظریات سے متاثر ہیں، جماد کے بعد جب اپنے وطن واپس آتے

ہیں تو یہ افکار اپنے ملکوں میں بھی پھیلاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے اور اخوان میں سے کسی کے مابین تکفیر کے مسئلہ پر ایک طویل مناقشہ ہوا ہے جو ٹیپ ہے لیکن کیسٹ کی خرابی کے سبب اسے سنائیں جاسکتا۔ اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت دوبارہ فرمادیں۔ فَحْزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا

جواب :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - آمَنَّا بَعْدَ -

اصل میں یہ مسئلہ تکفیر حکام ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ محکومین کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ دراصل ایک قدیم فتنہ ہے جس کی بنیاد اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ خوارج نے رکھی ہے۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ لوگ پھر کتاب و سنت سے خروج کر رہے ہیں اور وہ بھی کتاب و سنت کے نام سے۔ میری سمجھ و دانست میں اس کی دو بنیادی وجہیں ہیں جن میں سے ایک وجہ علم کی کمی اور دینی بصیرت کا فقدان ہے۔ دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسائل و معاملات میں ان شرعی اصولوں کی روشنی میں غورو خوض نہیں کرتے جو صحیح اسلامی دعوت کی اساس ہیں۔ ان اصولوں کو وہ تمام منحرف فرقے بھی مانتے ہیں جنہوں نے اس مخصوص جماعت سے خروج کیا ہے جس کی تعریف رسول اللہ ﷺ نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے بلکہ خود اللہ عزوجل نے جس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اس کی صراحت فرمادی ہے کہ جو اس جماعت سے خروج کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو گا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَ مَصِيرٌ﴾ (النساء : ۱۱۵)

”اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بغیر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جہنم چلتا ہے ہم اسے اور ہری چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے“ اور وہ بری جگہ ہے۔

چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک ایسے مسئلہ میں جو اہل علم کے نزدیک بہت واضح ہے صرف ”وَمَنْ يُتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ“ کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ”مِشَاقَةُ الرَّسُولِ“ کے ساتھ ساتھ ”اتِّبَاعُ عِبَرِ سَبِيلِ الْمَوْمِنِينَ“ کا بھی اضافہ کیا اور فرمایا ﴿وَمَنْ يُتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء : ۱۱۵)

مسئلہ فہم کتاب و سنت

لہذا ”سبیل المومنین“ کی اتباع و عدم اتباع ایجاب و سلباً دونوں حیثیتوں سے ضروری ہے۔ رب العالمین کے نزدیک جو سبیل المومنین کی اتباع کرے گا وہ ناجی ہو گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا تو اس کے لئے جہنم کافی ہو گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اسی نقطہ پر پہنچ کر قدیم و جدید فرقے گمراہ ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سبیل المومنین پر کاربند نہیں رہ سکے اور اپنی عقلوں کو انہوں نے اپنا مرکب بنالیا اور کتاب و سنت کی تفسیر میں وہ خواہشات کی اتباع میں پڑ گئے اور پھر اس پر بڑے اہم نتائج کی بنا رکھ لی اور اس روش کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس پر سلف صالح کامزن تھے۔

اس آیت میں ”وَيَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ“ کا جو کلوا آیا ہوا ہے اس پر اللہ کے نبی ﷺ نے بہت سی احادیث صحیحہ میں زور دیا ہے۔ جن احادیث کی جانب میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں ان میں سے چند کا جن کے سلسلہ میں میری یادداشت میرا ساتھ دے گی، میں یہاں ذکر کروں گا۔ ان احادیث سے عوام بھی اچھی طرح واقف ہیں، چہ جائیکہ خواص۔ البتہ جس بات سے لوگ ناواقف ہیں یہ اس آیت کا کتاب و سنت کے فہم میں سبیل المومنین پر کاربند رہنے کی ضرورت و اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نکتہ بہت سے

خو اس تک کے ذہنوں سے اوچھل ہے، چہ جائیکہ وہ لوگ جو جماعت الکفر کے نام سے موسوم ہیں۔

لوگ اپنی داخلی کیفیات کے اعتبار سے کبھی کبھی مخلص ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نزول کا فی اور فلاح یاب گروہ ہونے کے لئے صرف نیک و مخلص ہونا کافی نہیں، بلکہ اس مخلص میں مسلمان کے لئے دو چیزوں کا جامع ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اخلاص نیت اور دوسرے رسول اللہ ﷺ کے راستے کی پیروی اور مکمل پیروی۔ لہذا مسلمان کے لئے اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا اور لوگوں کو ان دونوں کی دعوت دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے منہج کا حامل ہو جو صحیح و درست اور انحرافات سے مامون و محفوظ ہو۔

جن احادیث مشہور کی جانب میں نے ابھی اشارہ کیا ہے ان میں ”اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً“ والی روایت بھی شامل ہے جس کے پورے الفاظ اس طرح ہیں :

رَافِرَقَتِ الْبَهْدُ عَلَى اِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ افترقتِ
السَّارِى عَلَى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ ستفترق اُمْتِى
عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً -
قَالُوا : وَ مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : الْجَمَاعَةُ

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

”یہود اے فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصاریٰ ۷۲ فرقوں میں اور عترت میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے سب جہنمی ہوں گے، سوائے ایک فرقہ کے لوگوں کے۔ لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: وہ جماعت (یعنی صحابہ اور ان کے متبعین کی جماعت) ہے۔“

اور ایک روایت میں ”مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اصْحَابِى“ کے الفاظ وارد ہیں، یعنی وہ میری اور میرے اصحاب کی روش پر چلنے والا گروہ ہوگا۔

یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جواب اور مندرجہ بالا آیت کے کلہے ”وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ“ میں کس قدر ہم آہنگی اور تطابق پایا

جاتا ہے۔

آیت کے عموم میں سب سے پہلے جو لوگ داخل ہیں وہ اصحاب الرسول ﷺ ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے صرف ”مَا أَنَا عَلَيْهِ“ کہنے پر اکتفا نہیں کیا جبکہ کتاب و سنت کا فہم رکھنے والے مسلمان کے لئے یہ چیز کافی ہو سکتی ہے، بلکہ آپ ﷺ نے اس کے ساتھ ”وَأَصْحَابِي“ کا اضافہ بھی فرمایا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ جو اس نے آپ کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، کی عملی تصدیق فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کے لئے اس بات کی تصریح فرمادی کہ فرقہ واپی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس روش کی اتباع کرتا ہو جس پر خود نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب گامزن تھے۔ لہذا کتاب و سنت کے فہم کے لئے عربی زبان کی معرفت اور ناخ و منسوخ وغیرہ ضروری علوم و وسائل پر اکتفا کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جملہ معاملات میں اس روش کی طرف رجوع بھی ضروری ہے جس پر نبی ﷺ کے اصحاب گامزن تھے۔ اس لئے کہ یہ لوگ، جیسا کہ ان کے حالات اور کارناموں سے واضح ہے، اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ مخلص اور کتاب و سنت کے فہم میں ہم سے کہیں آگے تھے۔ یہ حدیث سنن میں وارد عراض بن ساریہ کی حدیث کے بالکل مطابق ہے جس میں آیا ہے :

وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً
وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَدَرَمَتْ مِنْهَا الْعَيُونُ فَقُلْنَا :
كَانَهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَأَوْصِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
أَوْصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُليَ عَلَيْكُمْ عَدُوٌّ
حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
مِنْ بَعْدِي، عَصُوا عَلَيْهَا يَا نَوَاجِذَ (الحدیث)

”رسول اللہ ﷺ نے ہم کو نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت جس سے دل دھل گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے کہا گویا کہ یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے تو اللہ کے رسول! آپ ﷺ ہمیں وصیت فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا : میں تمہیں

سبح و طاعت کی وصیت کرتا ہوں گو کوئی حبشی غلام ہی تمہارا امیر بنادیا گیا ہو، اور جو تم میں سے زندہ رہے گا عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت اور ان راہ یاب خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو میرے بعد ہوں گے۔“

اس کے بعد پوری حدیث درج ہے اور اس کے ایک شاہد کا ذکر ہے، شاہد وہی ہے جو آپ کے اوپر والے سوال کے جواب کا شاہد ہے جس میں اپنی امت کو آپؐ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ آپؐ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اس کے بعد آپؐ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ”سنة الخلفاء الراشدین المہدیبن“ فرما کر خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت کی ہے۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو برابر دہراتے رہیں کہ اگر ہم اپنے عقیدہ، اپنی عادات اور اپنے اخلاق و سلوک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سلف صالح کی جانب مراجعت ضروری ہے تاکہ یہ متفق ہو جائے کہ یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اسی جگہ پہنچ کر قدیم فرقے گمراہ ہوئے اور بیسویں صدیہ عہد کے فرقے بھی آکر گمراہی کے کھڈ میں گر جاتے ہیں جب وہ مندرجہ بالا آیت اور ”سنة الخلفاء الراشدین المہدیبن“ والی حدیث سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ لہذا جادۂ مستقیم سے ان کا منحرف ہو جانا ایک امر طبعی ہے جیسا کہ ان کے پیش رو، جن میں قدیم و جدید دونوں عہد کے خوارج داخل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج سلف سے منحرف ہوئے۔

مسئلہ تکفیر جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، کی بنیاد اس دور میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جسے یہ لوگ بکثرت دہراتے ہیں اور وہ آیت یہ ہے :

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ : ۴۴)

”اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔“

یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو کئی بار دہرایا ہے اور آیت کا آخری کلمہ اہر ہار تین الگ الگ لفظوں کے ساتھ آیا ہے۔

﴿.....فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ : ۴۴)

﴿.....فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدہ : ۴۵)

﴿.....فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ : ۴۷)

جو لوگ ان تینوں آیتوں میں سے پہلی آیت کے لفظ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے مسئلہ تکفیر پر استدلال کرتے ہیں ان کی جمالت و نادانی یہ ہے کہ وہ دوسرے ان نصوص پر غور نہیں کرتے جن میں یہ لفظ ”کفر“ آیا ہوا ہے۔ اس لفظ کو ان لوگوں نے دین سے خروج کے معنی میں لے لیا ہے اور وہ اس کے کفر اور یہود و نصاریٰ اور دیگر مذہب کے متبعین کے کفر میں کوئی فرق نہیں کرتے حالانکہ کتاب و سنت کی زبان میں لفظ ”کفر“ کا صرف ہی ایک مطلب نہیں جسے یہ لوگ دہراتے رہتے ہیں اور اس غلط مفہوم کو بعض ایسے لوگوں پر منطبق کر دیتے ہیں جو اس سے بری ہیں۔

اس آیت میں وارد لفظ ”الْكَافِرُونَ“ کا معاملہ بالکل وہی ہے جو دونوں آیتوں کے لفظ ”الظَّالِمُونَ“ اور ”الْفَاسِقُونَ“ کا ہے۔ یہ تینوں الفاظ ہر جگہ ایک معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ بنا بریں جس طرح جس شخص کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ ”یہ ظالم ہے یا فاسق ہے“ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ ”یہ کافر ہے“ تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ ایک ہی لفظ کے مفہوم میں یہ تنوع اور رنگارنگی ہی دراصل وہ چیز ہے جس پر زبان، شریعت جو اہل عرب کی زبان میں اتری اور لغت قرآن تینوں دال ہیں۔

اس لئے جو شخص مسلمانوں کے لئے خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، احکام و فتاویٰ صادر کرتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم سے بہرہ ور ہو اور سلف صالح کے منہج پر کاربند ہو۔

کتاب و سنت اور کتاب و سنت پر مشتمل امور کا فہم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عربی زبان اور اس کے آداب کی گہری معرفت حاصل نہ ہو اور اگر طالب علم میں اس پہلو سے کوئی کوتاہی ہو تو اس کی تلافی علمائے سلف کے فہم کی طرف مراجعت ہی سے ممکن ہو سکتی ہے، بالخصوص ان علماء کے فہم کی طرف جن کا تعلق قرون مشہور دہا بالخیر ہے ہو۔

کفر کے مختلف درجے ہیں

اب ہم آیت کریمہ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ : ۴۴) کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اس آیت میں کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد دائرہ اسلام سے خروج ہے یا کچھ اور۔ یہی نکتہ اس آیت کی تفہیم میں قابل غور ہے کیونکہ کبھی کبھی کفر سے کفر اعتقادی کے بجائے کفر عملی مراد ہوتا ہے جس کے معنی اپنے عمل سے اسلام کے بعض احکام سے خروج کے ہیں۔ اس سلسلہ میں عبد اللہ بن عباسؓ جو جبرائیلؑ اور ترجمان القرآن کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں اور جن کا شمار رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب میں ہوتا ہے جن کے امام تفسیر ہونے پر تمام مسلمانوں کا (باستثناء چند جن کا تعلق فرق ضالہ سے ہے) اتفاق ہے، کے قول سے ہماری تصدیق ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ کے اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آواز آج ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے اس کے لئے انہوں نے اسی وقت کان کھڑے کر لئے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاسکتے ہیں جو آیت کو اس کے ظاہری معنی پر بغیر کسی تفصیل کے محمول کریں گے۔ لہذا ”كُفِّرُوا وَنَ كُفِّرُوا“ کہہ کر انہوں نے اس کی تفسیر کر دی کہ یہاں وہ کفر مراد نہیں ہے جس کے قائل تم ہو، یہ اس سے کتر درجہ کا کفر ہے۔

ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی خوارج کا گروہ رہا ہو جس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خروج کیا اور جس کے نتیجہ میں اس نے مسلمانوں کی خونریزیاں کیں اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ روا رکھا جسے مشرکین کے ساتھ بھی وہ روا نہیں رکھ سکا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف صاف اس کی وضاحت فرمادی کہ یہ بات ہرگز اس طرح نہیں جیسے یہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اس کفر سے جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے کتر درجہ کا کفر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ترجمان القرآن حضرت ابن عباس کا یہ واضح اور دو ٹوک جواب ہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کے علاوہ ان نصوص سے جن کی طرف اس گفتگو کے آغاز میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی اور چیز سمجھا جانا ممکن نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لفظ ”کفر“ بہت سے نصوص میں آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس بات

میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اس کی تفسیر ہر جگہ دائرہ اسلام سے خروج سے کیا جانا ممکن نہیں۔ اس کی مثال عبد اللہ بن مسعود سے مروی صحیحین کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ“۔۔۔۔۔ کفر کے معنی اس حدیث میں معصیت کے ہیں اور معصیت اطاعت سے خروج کو کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ چونکہ ”اصح العرب“ تھے اس لئے آپ نے زجر میں مبالغہ کے لئے تعبیر میں تنوع کے اس طریقہ کو اختیار کیا اور فرمایا: ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ“۔۔ ایک دوسرے پہلو سے ہم اس حدیث پر غور کریں کیا ہمارے لئے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ“ کی تفسیر اس لفظ ”فسق“ سے کرنی ممکن ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت کے تیسرے لفظ میں آیا ہوا ہے۔

جواب یہی ہو گا کہ فسق کا لفظ بھی کبھی اس کفر کا مترادف ہوتا ہے جس کے معنی دائرہ اسلام سے خروج کے ہیں اور کبھی اس کفر کے جو اس سے کمتر ہوتا ہے۔

یہی مطلب ہے ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس کے قول ”کفر دون کفر“ کا کہ یہ ایسا کفر ہے جو اس کفر سے کم درجہ کا ہے جس کے معنی دائرہ اسلام سے خروج کے ہیں۔ یہ حدیث نہایت پر زور انداز سے یہ ثابت کرتی ہے کہ لفظ کفر کبھی کبھی فسق اور معصیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ :

﴿وَلَا تَطَايَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا مَا ضَلَّحُوا
بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْئِدَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (الحجرات : ۹)

میں لفظ ”بَغَتْ“ کو معصیت ہی کے معنی میں ذکر کیا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ عزوجل نے اس باغی گروہ کا ذکر کیا ہے جو حق پر قائم رہنے والے اہل ایمان کے گروہ سے برسرِ پیکار ہو، اس کا ہوا جو اس باغی گروہ پر کفر کا حکم نہیں لگایا گیا ہے جب کہ حدیث صاف کہہ رہی ہے قِتَالُهُ كُفْرٌ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتالہ کفر میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کے معنی دائرہ اسلام سے خروج کے ہیں بلکہ یہ کفر اس سے کم درجہ کا ہے جیسا کہ ابن عباس نے اوپر والی آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وضاحت کی ہے، لہذا مسلمان کا

مسلمان سے قتال کرنا یعنی 'اعتداء' فسق اور کفر تو ہے لیکن یہ کفر کفرِ اعتقادی نہیں کفرِ عملی ہے۔

میں سے یہ نازک نکتہ نکلا ہے جس کی وضاحت امام حق شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن القیم الجوزیہ نے فرمائی ہے۔ ان دونوں نے کفر کی اس تقسیم کا بار بار اعادہ و اظہار کیا ہے "جس کا علم ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس کے اس مختصر اور جامع لفظ کفر دون کفر کے ذریعہ انہیں ہوا تھا"۔ اس لئے کفر عملی اور کفر اعتقادی میں تفریق لازمی ہے۔ اگر یہ فرق نہیں کیا گیا تو مسلمان غیر شعوری طور پر مسلمانوں کی تکفیر کے فتنہ میں گرفتار ہوتے رہیں گے جیسا کہ قدیم عہد کے خوارج اور موجودہ دور کے بعض نامعقول لوگ جو ان کی روش پر چل رہے ہیں اس فتنہ میں برابر ملوث رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد "وَقَتَالَةُ كُفْرٍ" میں کفر سے دائرہ اسلام سے خروج مراد نہیں ہے۔ اس کی تائید میں یہ کثرت روایتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی ذخیرہ احادیث میں وارد ان روایات کو ڈھونڈ کر ایک جگہ جمع کر دے تو ایک مفید رسالہ تیار ہو جائے گا۔

اس میں ان لوگوں کے خلاف دلیل قطعی ہے جو مذکورہ بالا آیت پر توقف کرتے اور اس کی تفسیر لازماً کفر اعتقادی سے کرتے ہیں۔ بتائیں تمہاری روایت ہمارے موقف کی تائید کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ اس امر پر دلیل قاطع ہے کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے لڑنا کفر ہے اور یہ کفر کفرِ عملی کے معنی میں ہے نہ کہ کفر اعتقادی کے۔

اس کے بعد جب ہم "جماعتِ تکفیر" کی طرف اور ان کے اس اطلاق کی طرف جسے وہ مسلمان حکام اور ان کے پرچم کے نیچے زندگی گزارنے والوں بالخصوص ان کے زیر سایہ رہنے والوں اور ان کی ماتحتی میں کام کرنے والوں پر روا رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ معاصی کے مرتکب ہیں اس لئے کافر ہیں۔

"جماعتِ تکفیر و ہجرت" کے تعلق سے کچھ باتیں

منجملہ ان امور کے جن کا ذکر سائل نے ابھی ہم سے کیا ہے ہم نے کچھ لوگوں سے جو

جماعتِ تکفیر سے وابستہ تھے پھر اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق دی، کچھ باتیں سنیں۔ ہم نے ان سے کہا فرض کیجئے آپ نے بعض حکام کو کافر کہہ دیا، لیکن یہ بتائیے کہ حکام کے علاوہ دیگر لوگوں مثلاً مساجد کے ائمہ و خطباء اور مؤذنین وغیرہ کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کافر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ان حکام کے فیصلوں کو مان لیتے ہیں جو ”عبر ما انزل اللہ“ سے فیصلے کرتے ہیں۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ کفر عملی کفر اعتقادی میں اس وقت بدلتا ہے جب یہ رضائے قلبی ہو۔ اب آپ بتائیے کہ کون سا حاکم ایسا ہے جو ”ما انزل اللہ“ کے علاوہ سے فیصلہ کرتا ہو اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کا فیصلہ ہی فی زمانہ قابل قبول ہے اور کتاب و سنت میں وارد منصوص حکم شرعی ماننے کے لائق نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کا یہ کفر کفر اعتقادی ہے، کفر عملی نہیں۔ لیکن اولاً آپ تمام حکام یا بیشتر حکام پر جو مغربی آئین و قوانین کی رو سے فیصلے کرتے ہوں یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ لازماً جواب میں یہی کہیں گے کہ ان کا فیصلہ ہی حق و انصاف اور اس عہد کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اسلامی قوانین کی رو سے کیا گیا فیصلہ درست نہیں۔

اگر وہ یہ پوچھتے جائیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جواب یہی ہو گا کہ اس عہد میں ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ سے فیصلہ درست نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا تو بلاشبہ وہ کافر ہیں۔ پھر جب آپ رعایا اور محکومین کی سطح پر اتر کر غور کریں تو ان میں آپ کو علماء اور صلحاء بھی نظر آئیں گے۔ پھر محض اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں جس کی ماتحتی میں انہی کی طرح آپ بھی ہیں، آپ ان کی تکفیر کیونکر کر سکتے ہیں اور انہیں کیسے برسر عام کافر کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی مرتد کے معنی میں۔ یہ صحیح ہے کہ ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ ہی سے فیصلہ کرنا واجب ہے، لیکن محض عمل سے حکم شرعی کی مخالفت اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس کے کرنے والے پر مرتد ہونے کا حکم داغ دیا جائے۔

منہلہ ان مناقشات کے جن سے ان کی غلطی اور گمراہی واضح ہو جاتی ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس مسلمان پر جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دیتا

ہو اور کبھی کبھی خواہ کم یا زیادہ نماز پڑھ لیتا ہو "ارتداد کا حکم کب لگائیں گے؟ کیا اس کے لئے ایک دفعہ "غیر ما انزل اللہ" سے فیصلہ کر لینا کافی ہو جائے گا یا یہ ضروری ہو گا کہ وہ اپنی زبانِ قال یا حال سے اس کا اعلان کرے کہ وہ دین سے مرتد ہو گیا ہے "تو ان سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر میں مجبور ہوا کہ انہیں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ میں نے کہا فرض کیجئے کہ ایک حاکم جس کی عام عادت یہ ہو کہ وہ از روئے شرع ہی فیصلہ کرتا ہو لیکن ایک بار اس کا قدم پھسل جاتا ہے اور وہ ایک مسئلہ میں خلاف شرع فیصلہ دے دیتا ہے یعنی حق ظالم کو دے دیتا ہے اور مظلوم محروم رہ جاتا ہے "کیا یہ" غیر ما انزل اللہ" سے فیصلہ ہے یا نہیں؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہاں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس قاضی کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ کافر اور مرتد ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس پر کافرو مرتد ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اس پر ہم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا "کیونکہ اس سے صرف ایک ہی بار ایسا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، فرض کیجئے پھر وہ دوبارہ یہی یا اس طرح کا کوئی فیصلہ خلاف شرع کر دیتا ہے، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اور میں لگا اسے دہرانے کہ اس نے تیسری اور چوتھی دفعہ بھی اسی طرح خلاف شرع فیصلہ دیا تو آپ اسے کب کافر کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کے خلاف شرع فیصلوں کی تعداد کی کوئی حد متعین نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص "غیر ما انزل اللہ" سے فیصلہ کرنے کو مستحسن سمجھتا ہے اور فیصلہ شرعی کو فحش گردانتا ہے تو بلا حجب آپ اس پر ارتداد کا حکم لگا سکتے ہیں۔

اس کے برعکس آپ اسے دسیوں خلاف شرع فیصلے کرتے دیکھتے ہیں لیکن جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم "غیر ما انزل اللہ" سے کیوں فیصلے دیتے ہو تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے یا میں نے اس سے رشوت لے لی ہے (اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ہے) تو آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے جب تک وہ یہ ظاہر نہ کر دے کہ وہ "ما انزل اللہ" سے فیصلہ کرنے کو درست نہیں سمجھتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کفر، فسق اور ظلم ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں، ایک کفر، فسق اور ظلم وہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان دائرۃ اسلام سے نکل جاتا ہے، جس کے معنی یہ

ہوتے ہیں کہ وہ اس کام کو دل سے حلال جانتا ہے۔ دوسری قسم اس کے برعکس ہے، جس کے معنی قلبی استعمال کے بجائے عملی استعمال کیے جاتے ہیں۔

عصاة کی تکفیر جائز نہیں

عصاة بالخصوص عملی استعمال کے قبیل کی برائیوں مثلاً سود، زنا، شربِ خمر وغیرہ جو اس دور میں عام ہیں، کے مرتکبین کو محض ان برائیوں کے ارتکاب اور عملی استعمال کی وجہ سے کافر کہنا جائز نہیں۔ الایہ کہ ان کی طرف سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اسے حلال سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام نہیں مانتے۔ اگر ان کی اس قلبی مخالفت کا پتہ چل جائے تو بلا دریلغ ان پر ارتداد اور اسلام سے خروج کا حکم لگایا جاسکتا ہے، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہو سکے تو ان کی تکفیر قطعاً درست نہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ ہم خود نبی ﷺ کے فرمان :

إِذَا قَالِ الرَّجُلُ لَا حَبِيْبِيَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

(جب آدمی اپنے بھائی کو ”اے کافرا“ کہتا ہے تو یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور پلٹتا ہے۔)

کی وعید میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو اس معنی میں وارد ہیں۔ اس تعلق سے ہم یہاں اس صحابی کا واقعہ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو ایک مشرک فحش سے مصروفِ قتال تھے، جب اس مشرک نے دیکھا کہ وہ مسلمان صحابی کی تلوار کی زد میں آگیا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لیکن صحابی نے اس کے کلمہ پڑھنے کی پرواہ نہیں کی اور اسے قتل کر دیا۔ جب نبی ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے اس پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اس صحابی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے قتل کے ذرے سے یہ کہا تھا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا : هَلَّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ؟ (تم نے کیوں اس کا دل پھاڑ کر نہیں دیکھ لیا؟) آپؐ نے یہ جملہ اس لئے فرمایا کیونکہ کفر اعتقادی کا عمل سے کوئی علاقہ ورشتہ نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے اور ہم فاسق اور فاجر، زانی اور سارق اور سود خور کے دل کی بات نہیں جان سکتے، اَلَا یہ کہ وہ زبان سے اس کا

اظہار کر دے۔ رہا اس کا عمل تو اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے عمل سے شریعت کی مخالفت کی ہے۔ اس پر ہم اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے شریعت کی مخالفت کی ہے اور فتنہ و معصیت کا کام کیا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جب تک اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے جو اللہ کے نزدیک اس پر ارتداد کا حکم لگانے کے لئے عذر بن سکے۔ اسی وجہ سے اسلام میں ظاہر و معروف ہی پر حکم لگتا ہے، جیسے آپ کا ارشاد ”مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“ ہے۔

حکومتِ الہیہ کے قیام کا نبوی منہاج

اس کے ساتھ ان لوگوں سے جو مسلمان حکام کی تکفیر کرتے ہیں، میں برابر یہ کہتا رہا ہوں کہ فرض کیجئے یہ حکام کافر اور مرتد ہیں تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کفار بلادِ اسلام پر قبضہ کئے ہوئے ہیں اور ہم فلسطین پر یہود کے غاصبانہ قبضے کے صدمہ سے برابر تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ان حکام کا جنہیں آپ کافر کہتے ہیں کیا بلا لیں گے؟ آپ ان باتوں کو نظر انداز کر کے وہ بنیادی کام کیوں نہیں شروع کرتے جس پر اسلامی حکومت کی بناء رکھی جا سکے؟ اور وہ کام رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع ہے جس پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت کی تربیت کی تھی اور جس کے اصول و اساس پر انہیں پروان چڑھایا تھا۔ اس قسم کے مناسبات پر میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ مسلمان تنظیموں اور جماعتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف ارض اسلام ہی پر نہیں بلکہ روئے زمین پر حکومت کی بحالی کے لئے صدق دل سے کام کریں تاکہ اللہ کا فرمان: ﴿لَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصفت: ۹) عملی طور پر صادق آسکے اور مسلمان اس نصِ قرآنی میں کئے گئے وعدہ کو اپنے عمل سے سچ کر دکھائیں کیونکہ بعض صحیح احادیث میں وارد ہے کہ اس آیت میں دین کے جس غلبہ کا ذکر ہے اس کا اتمام بعد میں ہو گا۔ کیا اس کا راستہ ان حکام کے خلاف ہے جنہیں یہ کافر و مرتد کہتے ہیں۔ صرف بغاوت کا اعلان رہ گیا

ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک غلط خیال ہے اور اپنے اس غلط خیال کے ساتھ وہ غلبہ اسلام کے لئے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آخر اس کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا راستہ وہی ہے جس کا اہتمام رسول اللہ ﷺ اپنے خطبہ میں بار بار اپنے اصحاب سے کرتے تھے۔ وَحَبِطِ الْهَذْيَ هَذِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اور بہترین راستہ محمد ﷺ کا راستہ ہے۔"

لہذا جملہ مسلمانوں بالخصوص ان تمام لوگوں پر جو اپنی توجہ اسلامی حکومت کی بحالی پر مرکوز رکھتے ہیں لازم ہے کہ اس کام کا آغاز وہیں سے کریں جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اور وہ دو چیزیں ہیں جنہیں ہم "تصفیہ" اور "ترتیب" کا بلکا پھلکا نام دے سکتے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں جس سے غلو پسند، جن کا کام سوائے حکام کی تکفیر کے کچھ اور نہیں، یا تو غافل ہیں یا جان بوجھ کر اس سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آسکتے اور حکام کے خلاف کفر کے فتوے برابر دافغے رہیں گے، جس سے بد امنی اور شورش نے ان واقعات کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو گا جو ادھر چند سالوں سے پیش آرہے ہیں اور جن دن ابتداء حرم کے حادثہ سے ہوئی تھی اور جس کا سلسلہ فقہ بر مصر، انور سادات کے قتل اور بست سے بے قصور مسلمانوں کی جانوں کے ضیاع تک وسیع ہے اور اس کے بعد شام اور افسوس اب پھر مصر اور الجزائر میں یہی واقعات برابردہرائے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی اصل وجہ دراصل کتاب و سنت کے بست سے نصوص کی مخالفت ہے جن میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْحُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرٍ ۝۱۰

(الاحزاب ۲۱۰)

اگر ہم زمین پر حکومت الیہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کی ابتداء ہم حکام سے قتل کے ذریعے کریں گے یا ہم اس کی شروعات وہاں سے کریں گے جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے اس کی شروعات کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے کس چیز سے ابتداء کی تھی۔

آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتداء ان افراد کے درمیان کی تھی جن کے متعلق آپ ﷺ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں قبولِ حق کی استعداد موجود ہے۔ پھر آپ ﷺ کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا، جیسا کہ سیرتِ نبوی سے جو لوگ واقف ہیں انہیں معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ کے مسلمانوں پر ایذا رسانی اور دار و گیر کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا اور پھر ہجرتِ اولیٰ اور پھر ہجرتِ ثانیہ کا حکم ملا اور ایذا رسانی کا یہ سلسلہ جاری رہا، تا آنکہ مدینہ منورہ میں اللہ نے مسلمانوں کو استحکام و استقرار بخشا، پھر دشمنانِ اسلام سے جھڑپوں کی ابتداء ہوئی اور اس کے بعد ایک طرف مسلمانوں اور کافروں میں اور دوسری طرف مسلمانوں اور یہودیوں میں معرکہ آرائیاں ہوئیں۔ اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کی ابتداء اسلام کو لوگوں میں عام کرنے سے کریں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا، لیکن ہمارے لئے اسلام کی نشر و اشاعت ہی پر اکتفا کر لینا کافی نہ ہو گا کیونکہ اسلام میں بہت سے ایسے اجنبی عناصر کی آمیزش ہو گئی ہے جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ باہر سے آکر اس میں دخیل ہو گئے ہیں جو اسلام کی شاندار عمارت کے انہدام کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کے داعیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اسلام کو ان اجنبی عناصر سے پاک و صاف کرنے کے عمل کا بھی آغاز کریں۔

تفسیر و تطہیر کے اس عمل کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اہم ہے وہ خالص اسلام کے نام سے جو جماعتیں اور تنظیمیں وجود میں آئی ہیں جب ہم ان کے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان جماعتوں نے اس پہلو سے کوئی خاص استفادہ نہیں کیا ہے، سوائے یہ چیخنے چلانے کے کہ وہ اسلامی حکومت کا قیام چاہتی ہیں۔ اپنی اسی دلیل سے انہوں نے بہت سے معصوموں کے خون سے ہولیاں کھیلیں۔ ان کے کتاب و سنت سے متصادم عقائد و نظریات کی گونج برابر ہمارے کانوں میں سنائی دیتی رہی ہے۔

یہاں اس کی مناسبت سے ہم ایک داعیِ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ (باقی صفحہ ۷۷ پر ملاحظہ کیجئے)

نفاق کی نشانیاں^(۶)

تألیف : فضیلۃ الشیخ الاستاذ علاء بن عبد اللہ المقرنی

ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

پچیسویں نشانی

اللہ اور رسولؐ کے وعدے کو جھٹلانا

اللہ تعالیٰ منافقوں کے الفاظ دہراتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں :

﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (الاحزاب : ۱۲)

”اللہ اور اس کے رسولؐ نے جو وعدے ہم سے کئے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے“

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور اکرم ﷺ صحابہ کے ہمراہ خندق کی کھدائی میں شریک تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے تھے کہ حضور اکرم ﷺ کو ایک پتھر دکھایا گیا۔ آپ ﷺ بذات خود کدال لے کر اسے توڑنے لگے۔ آپ نے ایک چوٹ لگائی تو اس سے چنگاری نکلے۔ آپ نے دوسری چوٹ لگائی تو اس سے دوسری چنگاری نکلے۔ آپ نے فرمایا : مجھے دو خزانے دکھائے گئے ہیں، ایک سرخ و سر اسفید، اور یہ دونوں خزانے میری امت کو ملیں گے۔ خندق کے ارد گرد موجود منافقوں نے آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو پیغام دیا کہ دیکھو ہمیں کسریٰ و قیصر کے خزانوں کی امید دلا رہے ہیں اور ادھر حال یہ ہے کہ ہم ڈر کے مارے پیشاب کے لئے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی گفتگو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں :

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ غُرُورًا﴾ (الاحزاب : ۱۲)

”یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا،
تجھ صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کئے
تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔“

منافقوں کی بد فطرتی کے علی الرغم اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کی فتح کا وعدہ پورا کر دکھایا اور
امتِ اسلام کی مدد فرمائی۔ بالآخر رسول اللہ ﷺ نے مشرق و مغرب میں فتوحات کے
جھنڈے گاڑ دیئے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ ۝

جھبیسویں نشانی

ظاہری جسم کا خوب اہتمام اور باطن کے متعلق لاپرواہی کرنا

ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے :
”مردانِ قوم کے جسم تو خوب لیے چوڑے ہیں۔ جسم اگرچہ نچروں جیسے ہیں لیکن
سوچ چڑیوں جیسی ہے۔“

ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اندرونی حالت تباہ حال، برباد اور
گہری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتے کہ انسان بالکل مست قلندر
ہو جائے، اسلام کا اس طرح کی قلندری سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ خوبصورت کپڑے
پننے، عطر لگائے اور جو بہتر سے بہتر اللہ کی دی ہوئی نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھائے۔
اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند فرماتا ہے، اپنے بندے پر نعمت و احسان کے
اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندے کا یہ بھی فرض ہے کہ ذکر، مراقبہ،
اعمال، توکل، عبادت اور اللہ کے ساتھ سچے معاملے کے ذریعے اپنے باطن کو بھی
خوبصورت بنائے تاکہ ظاہر کی خوبصورتی کے ساتھ باطن کی طہارت و پاکیزگی بھی جمع ہو

جائے، پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔

ہاں البتہ جو لوگ باطن کو بھول کر صرف ظاہر پر توجہ دیتے ہیں، نماز، مراقبہ اور ذکر کے قریب تک نہیں جاتے، یہ لوگ واقعی اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے :

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَٰعِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۚ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَدَّدَةٌ ۝﴾ (الانفون : ۴)
 ”انہیں دیکھو تو ان کے پیچھے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیئے گئے ہیں۔“

چنانچہ یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ ظاہری بود و باش کے معاملے میں ان کا اہتمام خوب ہے اور اسی طرح گفتگو کرنے اور باتیں بنانے میں ان کا جواب نہیں، البتہ ہیں وہ جی ہوئی لکڑیوں کی طرح بے حرکت و بے فائدہ۔

ابو الفتح السنی شاعر کہتا ہے :

”اے جسم کے خادم، تو اس جسم کی راحت و سکون کے لئے کس قدر محنت کرتا ہے اور جس کام میں خسارہ ہی خسارہ ہے اس میں اپنے جسم کو تھکا مارتا ہے۔ روح پر توجہ دو اور اس کے فعل و کمال کو مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ انسان اس جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ روح کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے۔“

ستائیسویں نشانی

چرب زبانی اور متکبرانہ گفتگو

مناقضوں کی عادت ہے کہ تکبر، ذاتی بڑائی اور سمجھنڈ کی خاطر فیضانہ تیز طرار اور آپے سے بڑی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں :

﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۚ﴾ (الانفون : ۴)

”وہ (منافق لوگ) اگر بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔“

حضور اکرم ﷺ نے چرب زبان اور تیز طرار باتیں بتانے والے کی مذمت کی ہے۔ یعنی جو آدمی تکبر ذاتی بڑائی اور لوگوں میں نمایاں نظر آنے کے لئے اس طرح باتیں کرے کہ نہ صرف حروف کو تکلف کے ساتھ خارج سے ادا کرے، بلکہ انہیں غیر ضروری طور پر پکھنچے بھی، اور با آواز بلند بات کرے، اور محفل میں زبردستی کی فصیحانہ گفتگو کرے --- اور پُر تکلف باتیں بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ”ہمیں پُر تکلف باتوں سے منع کیا گیا ہے۔“ بے جا تکلف نفاق کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے بچ کر رہنا چاہئے۔

”جھک اور حیا ایمان کے دو جزو ہیں اور اس کے بالمقابل فحش گوئی اور بے لحاظ بات کر دینا نفاق کے دو جزو ہیں۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت کو تبدیل کرنے کے لئے وہ منافق فصاحت و بلاغت کا سارا زور لگا دیتا ہے اور ایسے ایسے فارمولے اور مسلمات بیان کرتا ہے گویا کہ اس کی بات بہت وزنی ہے اور وہ خود بہت سمجھ دار اور عقلمند ہے اور وہ نہایت مہذب اور تربیت یافتہ بھی ہے، حالانکہ اس کے پاس ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہوتی۔ یہ بھی نفاق کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے :

اٹھائیسویں نشانی

دین کی سمجھ بوجھ سے محرومی

منافقوں کا امتیازی نشان یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی چلانا جانتے ہیں، وہ اچھے کمینک بھی ہوتے ہیں، ساری دنیا اور اس کے اہم مراکز کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے اور ایسی ایسی معلومات جمع کرتے ہیں جن کا اگر انہیں نقصان نہ ہو تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم ان سے دین کے بنیادی اصول پوچھ بیٹھو تو انہیں قطعاً خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَقْبَلُونَ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ (التافون : ۷)

”اور لیکن منافقوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔“

اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا : ”جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے“ ^(۱)۔ اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ نہ ہو اسے تفقہ فی الدین سے محروم کر دیتے ہیں۔

مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اور مسلسل ان معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ علم اور مجالس علم تک محنت سے پہنچتا ہے۔ البتہ منافق پوری طرح علم سے بے نیاز رہتا ہے۔ جب لوگ کسی محفل میں نماز یا عبادت کی بات کریں تو اس کا رویہ اس قدر بیگانہ ہوتا ہے گویا کہ وہ لوگ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب دنیوی معاملات زیر بحث ہوں، مثلاً مختلف جنسوں کے دام، ہانڈ، زپور، لوز، چیک، جاپانی پن یا ڈالر کا ریٹ تو پھر اس کی معلومات کے خزانے کا منہ کھل جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مومن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہونا چاہئے۔ نہیں، بلکہ ان کی خبر ہونی چاہئے اور ان سے کیسی زیادہ دینی مسائل معلوم ہونے چاہئیں۔ ہاں البتہ جو آدمی ان دنیاوی معاملات کو تو خوب جانتا ہو اور دین کے معاملے میں بالکل کور ہو تو یہ نفاق کی علامت قرار پاتی ہے۔ وَالْعِبَادِ لِلّٰہ

التیسویں نشانی

تنہائی میں بے دھڑک گناہ کرنا

مومن اور منافق کی پہچان کے سلسلے میں یہ نشانی سب سے اہم ہے، کیونکہ منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے کاموں میں اللہ کے دیکھنے کی اسے قطعاً پروا نہیں ہوتی۔ البتہ جب

{۱} صحیح البخاری، کتاب العلم، باب من یرد اللہ بہ حیرا ..

صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الہی عن المسالة

لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پار سائی اور نیکی کا جملی چہرہ ہالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ

اذْهَبْتُمْ مَالَكُمْ لِيَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (النساء : ۱۰۸)

”جو لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا اسے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔“

اس کے برعکس مومن تمناؤں اور محفل ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ خلوت میں تو وہ اور زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے :

”جب تمناؤں اور اندھیرے میں کوئی غلط کام ممکن ہو اور دل بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہو، تو اللہ کی نگاہ اور نظر کا ہی خیال کر لو اور دل کو یہ بات سمجھا دو کہ جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔“

تو اے میرے بھائی اس مذموم عادت سے بچ کر رہو۔

تیسویں نشانی

اہل ایمان کی مشکل پر خوش ہونا

اور ان کی خوشی سے تکلیف محسوس کرنا

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَفْخَرُوا

قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ﴾ (التوبہ : ۵۰)

”تمہارا اہلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے۔ اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔“

جب کسی نیک اور مومن پر مشکل آجائے تو منافق اس خبر کو پھیلاتا بھی پھرے گا اور ظاہر یہ کرے گا کہ اسے اس حادثے سے بہت تکلیف پہنچی ہے اور کہے گا کہ بس اللہ ہی مدد کرے کہ فلاں پر اس طرح مشکل پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کو صبر دے۔

حالانکہ اندر سے اس کا دل خوشی سے پھول رہا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو خوشی نصیب ہو تو سخت غصے اور جھنجھلاہٹ میں ہو گا اور اس خوشی کے موقع پر اس کا دل تنگ ہو رہا ہو گا۔ دلوں کے رازوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور صرف وہی اس بات پر قادر ہے۔

خاتمہ

ہم اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس نقصان دہ مرض سے تحفظ اور بچاؤ کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ مرض معاشرے میں بری طرح سرایت کر چکا ہے۔ نتیجتاً زمینی پیداوار اور نسل انسانی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اے میرے دینی بھائیو! ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو منافقوں والی نشانیوں سے بچانے کی از حد کوشش کریں۔

اور-----بِالْآخِرُ دُنْيَا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ وَصَلَّى اللّٰہُ وَنَارُکَ عَلٰی نَبِیْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ اٰجَمَعِیْنَ۔

بقیہ : کفر و گمراہی اور صراطِ مستقیم

ان کے متبعین اس کا التزام کریں اور اسے عملی جامہ پہنائیں۔ وہ فرماتے ہیں: اٰیْقِیْمُوا دَوْلَةَ الْاِسْلَام فِی قُلُوْبِکُمْ تَقُمْ لَکُمْ عَلٰی اَرْضِکُمْ ”تم اپنے دلوں پر اسلام کی حکمرانی قائم کرو“ اسلام تمہاری زمینوں پر خود بخود قائم ہو جائے گا۔“

یہ حقیقت ہے کہ مسلمان جب کتاب و سنت پر مبنی اپنے عقائد صحیح و درست کر لیں گے تو ان کے عبادات اور اخلاق و سلوک بھی صحیح و درست ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس حکیمانہ بات کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لئے صرف چننا چلانا رہ گیا ہے۔ شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے :

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُکْ سَبَلَهَا

اِنَّ السَّفِیْنَۃَ لَا تَجْرِ عَلٰی النَّہْرِ

”تم نجات کی امید رکھتے ہو اور اس کے راستوں پر چلتے نہیں۔ یاد رکھو کشتی خشکی پر نہیں چلتی۔“

بیان: جنوری ۱۹۹۶ء

خطوط و نکات

گزشتہ شمارے میں شائع شدہ امیر تنظیم کے خطاب جمعہ کے بارے میں
سندھ سے ایک مراسلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

**MADARSSAN MANDUL ISLAM
TABLEEGH MARKAZ SINDH**

مدرسہ مہد الاسلام
تبلیغی مرکز سندھ

MAKHTUMSAD SHAH DAF'UDDIN LIBRARY ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTE PREACHING CENTRE

FOUNDER & MANAGING DIRECTOR DR. MIRSAIN BUX MEMON

Letter No MMTMS 4291 96 DS
RIT No MI-PK-B-TIT-001

Date: 10-08-96

To,

Honourable,
The Editor Sahib,
Monthly Meesaq, Lahore
Assalam-o-Alaikum.

Thanking you very much for Meesaq, August 1996 The address of Dr. Israr Ahmad Sahib, published in the magazine on the history of Pakistani politics and the role of Islamic Tehrecks and the solution for the situation is really impressive and admirable

Your these services to educate the Muslims of Pakistan for the future challenges and the Islamic Journalism is really appreciable.

We again thanks to the continuous issuance of monthly "Meesaq" for our Institution, where a large number of readers are waiting for their liked magazine.

Thanking you.

Yours Sincerely,
Dr. Allah Dino Memon
Secretary General

صحیح نظامِ تعلیم اور پاکستان

ڈاکٹر محمد رفیع الدین مرحوم

تعلیم صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی۔ صحیح تعلیم صحیح قسم کا فرد پیدا کرتی ہے اور غلط تعلیم غلط قسم کا فرد اور تعلیم کا مقصد اس کو صحیح یا غلط کرتا ہے۔ فرض کیا ایک ڈاکو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب اور ہوشیار ڈاکو بن جائے۔ اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اپنے بیٹے کو قفل اور سیف توڑنے اور کھلانے، بند دق چلانے، وقت پر بھاگنے اور چھپنے اور پولیس کی گرفت سے محفوظ رہنے اور نکل آنے کی پوری پوری نظری اور عملی تعلیم دے۔ جب وہ ان طور طریقوں کا ماہر ہو جائے گا تو وہ اپنے باپ کے نزدیک تعلیم یافتہ کھلانے کا حقدار ہو گا۔ لیکن ہمارے خیال کے مطابق اس کی تعلیم صحیح نہیں ہوگی بلکہ غلط ہوگی۔ وہ ایجوکیشن (Education) نہیں بلکہ مس ایجوکیشن (Miseducation) ہوگی، کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی تعلیم کا مقصد غلط ہے۔

کوئی نظامِ تعلیم مقصد کے بغیر نہیں ہوتا، خواہ اس کا مقصد آشکار ہو یا مخفی، مذکور ہوا غیر مذکور، شعور میں ہو یا لا شعور میں، موضوعِ کلام بن چکا ہو یا معبودِ ذہنی رکھا گیا ہو۔ اور یہ مقصدِ تعلیم وہی ہوتا ہے جو نظامِ تعلیم قائم کرنے والے کے نزدیک خود زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ زندگی کا جو مقصد بھی معلم کے ذہن میں ہوتا ہے، خواہ وہ اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، وہ اس کے برپا کئے ہوئے نظامِ تعلیم کے ہر جزو پر حاوی ہو جاتا ہے، خواہ وہ جزو نصابی کتاب ہو یا معلم کا لکچر یا درس یا کتب کا عام ماحول۔ جس طرح کوئی نقش اس کاغذ یا کپڑے سے الگ نہیں ہو سکتا جس پر وہ بنایا گیا ہو اسی طرح کوئی نظامِ تعلیم اس مقصدِ حیات سے الگ نہیں ہو سکتا جس پر وہ قائم ہو، خواہ اس مقصدِ حیات کا ذکر نظامِ تعلیم کے اندر موجود ہو یا نہ ہو۔

چونکہ حضرت انسان نے مقصدِ زندگی کے مختلف نظریات قائم کئے ہوئے ہیں، لہذا اس کے نظام ہائے تعلیم بھی مختلف ہیں۔ دنیا میں اتنے ہی نظام ہائے تعلیم ہیں جتنے مقاصدِ حیات یا نظریاتِ زندگی۔ ہر ریاست کسی نظریہ زندگی پر قائم ہوتی ہے، لہذا ہر ریاست کا اپنا الگ نظام تعلیم ہوتا ہے جس کا مقصد ہی ہوتا ہے جو ریاست کا مقصد زندگی ہو۔ حکمائے تعلیم نے اس حقیقت کا اعتراف حال ہی میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فلسفہ تعلیم کا ایک نیا شعبہ وجود میں آیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے مختلف نظام ہائے تعلیم کا تقابلی مطالعہ کیا جائے اور ہر ایک کی خصوصیتیں معلوم کی جائیں۔ اس شعبہ علم کو تقابلی تعلیم (Comparative Education) کا نام دیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ تعلیم کا ہر مقصد جو انسان کے ذہن میں آئے صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحیح مقصدِ تعلیم جو صحیح نظام تعلیم کو پیدا کرنے والا ہو، صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ اس ایک مقصدِ تعلیم اور نظام تعلیم کے علاوہ باقی تمام مقاصدِ تعلیم اور نظام ہائے تعلیم کم و بیش غلط اور بے ہودہ اور بے کار ہوں۔ جس نسبت سے کسی نظام تعلیم کا مقصد صحیح مقصدِ تعلیم سے ہٹا ہوا ہو گا اسی نسبت سے وہ نظام تعلیم غلط تعلیم یا مس ایجوکیشن (Miseducation) کا باعث ہو گا اور غلط قسم کے افراد پیدا کرے گا۔ اگر اس کا مقصد مکمل طور پر صحیح ہو گا تو وہ نظام تعلیم مکمل طور پر صحیح ہو گا اور صحیح قسم کے افراد پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ مغرب کے حکمائے تعلیم مختلف قسم کے نظام ہائے تعلیم کے مقاصد اور ان کی خصوصیات کا جائزہ لینے کے باوجود اس بات پر کوئی تحقیقی کام نہیں کر سکے کہ صحیح مقصدِ تعلیم، جو صحیح قسم کے نظام تعلیم کو پیدا کرتا ہو، کیا ہے۔ اور کس طرح سے جانچا جا پرکھا جاسکتا ہے کہ واقعی صحیح ہے اور اس کا علمی اور عقلی حکم و معیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تحقیقی کام ایسے حقائق کو سامنے لاتا ہے جو ان کے لادینی نقطہ نظر کے منافی ہیں اور جن کا سامنا کرنے سے ان کو اس لئے بھی گریز ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے کا خود اپنا قومی نظام تعلیم غلط مقصدِ تعلیم اور غلط مقصدِ حیات پر مبنی ہے اور لہذا غلط ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد تحقیق کرنے والا اپنی قوم کا پسندیدہ اور ہر دلعزیز فرد نہیں رہ سکتا۔ اوپر کی مثال میں ڈاکو خود بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی تعلیم غلط ہے، بلکہ وہ اس

کی صحت اور معقولیت اور ضرورت کے حق میں دلائل مہیا کرے گا۔ تاہم جو معلم افراد کی صحیح تعلیم کا اہتمام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے حدود و درجہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہ دریافت کرے کہ صحیح مقصد تعلیم کیا ہے۔

آج تمام حکمائے تعلیم اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنا پر اس حقیقت پر متفق ہیں کہ تعلیم انسان کی اندرونی اور قدرتی نشوونما کا ایک عمل ہے جو خود بخود اپنے مراحل طے کرتا جاتا ہے بشرطیکہ گرد و پیش کے حالات اس نشوونما کے مدد و معاون ہوں، مزاحم اور مخالف نہ ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حیوان یا پودے کی نشوونما۔ جب ایک پودا یا حیوان نشوونما پاتا ہے تو کوئی چیز یا ہر سے اس پر تھوبی نہیں جاتی بلکہ جو صلاحیتیں اس کے اندر بالقوہ موجود ہوتی ہیں وہی نشوونما پانے سے بالفعل آشکار اور نمودار ہوتی چلی جاتی ہیں، بشرطیکہ بیرونی حالات مثلاً ہوا، پانی، روشنی اور خوراک اس پودے یا حیوان کی نشوونما کے لئے سازگار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح طریق تعلیم یہ ہے کہ بچے کی اندرونی قدرتی نشوونما کے عمل میں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور اس کو خود اپنی راہ پانے کے لئے آزاد رہنے دیا جائے۔ معلم کا کام صرف اتنا ہو کہ وہ بچے کے ارد گرد ایسے حالات پیدا کر دے جو اس کی نشوونما کے اندرونی عقلی تقاضوں سے پوری پوری موافقت رکھتے ہوں اور ایسے حالات کو بچے کے ماحول سے باز رکھے جو ان تقاضوں کے منافی ہوں۔

عمل تعلیم کی اس بنیادی، عظیم الشان اور مسئلہ حقیقت سے کئی قیمتی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ انسان کے پاس اس کے جسم کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ایسی ہے جو نشوونما پاسکتی ہے اور پاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ تعلیم جسم کی نشوونما کا نام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نا تعلیم یافتہ آدمی کا جسم پوری طرح سے نشوونما پایا ہو اور ایک عمدہ اور اعلیٰ تعلیم کے آدمی کا جسم نحیف و زار ہو۔ اگر انسان کا جسم ہوا، پانی، روشنی اور غذا سے نشوونما پاتا ہے تو نشوونما پانے والی یہ دوسری چیز تعلیم سے نشوونما پاتی ہے۔ لہذا ہمارا تعلیم کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ وجود انسانی کے اندر یہ دوسری چیز جس کی نشوونما کا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے کون سی ہے اور کیسی ہے، اس کے اوصاف و

خواص کیا ہیں، اس کے قانع کیا ہیں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، کوئی چیزیں اس کی نشوونما کے لئے مدد و معاون ہیں اور کوئی مضر اور مخالف۔ جب تک ماہر تعلیم اس چیز کی ضروریات کو نہ جانے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تعلیم سے بالیدگی اور نشوونما پانے والی یہ دوسری چیز وہی ہے جسے فلسفہ کی اصطلاح میں شخصیت اور مذہب کی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے۔

شیخ کتب ہے اک عمارت مگر
جس کی صنعت ہے روح انسانی

دوسرا نتیجہ اس عظیم الشان عمل حقیقت سے یہ لکھا ہے کہ جس طرح سے آم کی ایک شکل کی نشوونما کا یہ صحیح مقصد کہ اسے نشوونما پا کر ایک خاص قسم کا درخت بنا چاہئے جس کی چھال، پھل، پھول، پتے اور شبنیاں خاص قسم کی ہوں، سمجھنے کی فطرت کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح سے شخصیت انسانی کی نشوونما کا صحیح مقصد جو اس کی صحیح اور کامل نشوونما کا ضامن ہے اس کی فطرت کے اندر ہی پوشیدہ ہے اور ہم (جیسا کہ ڈیوی اور اس کے ہم خیال مغربی حکمائے تعلیم نے غلطی سے سمجھا ہے) اسے انسان کے خارجی حالات و واقعات اور بیرونی ضروریات میں تلاش نہیں کر سکتے۔ ان حالات و واقعات اور ضروریات کے خلاف انسان کا صحیح رد عمل وہی ہونا چاہئے جو انسانی شخصیت کے صحیح اندرونی فطرتی مقصد تعلیم کے مطابق نشوونما پاتی ہوئی ایک انسانی شخصیت سے سرزد ہونا ہے۔ اگر انسانی شخصیت کی نشوونما اس کے اندرونی فطرتی مقصد تعلیم کے مطابق ہوئی ہو تو انسانی شخصیت آزادانہ اور مکمل طور پر نشوونما پاتی ہے اور نشوونما پا کر خود بخود نظریاتی، ملیاتی، اخلاقیاتی اور جمالیاتی خصوصیتوں کے ایسے پھل پھول، پتے اور شبنیاں پیدا کر لیتی ہے جو خالصتاً انسانی قسم کے ہوں اور مقام انسانی کے شایان شان ہوں۔

تیسرا نتیجہ اس حقیقت سے یہ لکھا ہے کہ روح انسانی یا شخصیت انسانی کو اپنی نشوونما کے لئے کسی غذا کی ضرورت ہے، کیونکہ نشوونما بغیر غذا کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ وہ غذا کوئی ہے جو روح کی پرورش یا دوسرے لفظوں میں انسان کی تعلیمی نشوونما کا باعث ہوتی

ہے۔ اس سوال کا معقول جواب جس کی طرف صحیح علمی و عقلی استدلال راہنمائی کرتا ہے یہ ہے کہ روح کی غذا حسن ہے۔ جس طرح جسم کو غذا کی اشتہا ہوتی ہے اسی طرح روح کو حسن کی اشتہا ہوتی ہے اور جس طرح جسم غذا سے لذت اندوز ہوتا ہے اور نازگی اور فکٹنگ حاصل کرتا ہے اسی طرح روح حسن سے لذت اندوز ہوتی، اطمینان پاتی اور سرور حاصل کرتی ہے۔ پھر جس طرح جسم کے اندر غذا کو جذب کرنے اور جذب کر کے قوی اور توانا ہونے کی صلاحیت ہے اسی طرح روح انسانی میں حسن کو جذب کرنے اور جذب کر کے اخلاقی، علمی، روحانی اور جمالیاتی طور پر قوی اور توانا ہونے کی صلاحیت ہے۔ جس طرح جسم کی اشتہا کو مطمئن کرنے کے لئے انسان ایسی خوراک کی جستجو کرتا ہے جو پاک اور صاف اور لذیذ اور صحت بخش ہو اور جس کے اندر پروٹین اور حیاتین اور فلزات کے تمام ضروری عناصر موجود ہوں اسی طرح حسن کی اشتہا کو مطمئن کرنے کے لئے انسان ایک ایسے تصور کی جستجو کرتا ہے جو نہایت ہی حسین اور جمیل ہو، جس سے زیادہ حسین اور جمیل تصور اور کوئی نہ ہو، جو ہر نقص اور کمی سے مبرا ہو اور جس کے اندر بلا اشتہاء تمام صفات حسن و کمال بدرجہ اتم موجود ہوں۔ صرف ایسا تصور ہی انسان کی اشتہائے حسن کو پوری طرح سے مطمئن کر سکتا ہے۔ لفظ خدا کی تعریف ہی سے ظاہر ہے کہ ایسا تصور سوائے خدا کے تصور کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو ذات تمام نقائص سے مبرا اور تمام صفات حسن و کمال سے متصف ہو اسی کو خدا کہا جاتا ہے، لہذا انسان فطرنا خدا اور اس کی صفات حسن کی اشتہا یا آرزو رکھتا ہے اور اس آرزو کو مطمئن کرنے اور حسن کو اپنی شخصیت کے اندر جذب کرنے کے لئے حسن کی ستائش کرتا ہے اور اس غرض کے لئے ہر مفید اور کارآمد طریق جس کی راہنمائی پاتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ مثلاً خدا کی صفات حسن پر توجہ مرکوز کر کے حسن کے باطنی مشاہدہ سے لذت اندوز ہونے کے لئے ان الفاظ کو بار بار دہراتا ہے جو ان صفات پر دلالت کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ اور حسن سے انتہائی قرب حاصل کرنے اور ہر ایسی خواہش سے چھٹکارا پانے کے لئے جو اس قرب میں حائل ہونے والی ہو وہ قیام اور رکوع اور سجود اور قعود کے ذریعہ سے حسن کے سامنے عاجزی اور انکساری اور تضرع اور اہتاج اور گریہ زاری کرتا ہے۔ آرزوئے حسن کو مطمئن کرنے کا

یہ طریق جس کی ایک صورت نماز بھی ہے ذکر کلمات ہے۔ پھر وہ علمی صداقتوں اور حقیقتوں میں خدا کی صفت حق کی جھلک دیکھ کر ان کی جستجو کے درپے ہوتا ہے۔ طلبِ حسن کے اس طریق کو جستجوئے صداقت یا جستجوئے علم کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر وہ خدا کی تخلیق میں خدا کی صفاتِ حسن کے نشانات کی جستجو کرنے کے لئے مظاہرِ قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتا ہے۔ آرزوئے حسن کو مطمئن کرنے کا یہ طریق جسے تفکر یا زیادہ تفصیل کے ساتھ ”تفکّر فی الخلق“ کہا جاتا ہے، طلبِ حسن ہی کا ایک پہلو ہے، جس کی بدولت مسلمانوں نے سائنسی طریق تحقیق ایجاد کیا تھا اور سائنسی علوم کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر وہ اپنے ان اعمال و افعال میں جو اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اس کے برتاؤ سے تعلق رکھتے ہیں باطنی اور معنوی حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کو بمصداق ”تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ“ خدا کی صفاتِ حسن کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آرزوئے حسن کو مطمئن کرنے کے اس طریق کو حسنِ اخلاق یا نیکی کی جستجو کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے، کھانے پینے، بات چیت کرنے، کھیلنے، سفر کرنے اور دوسروں سے میل ملاقات کرنے اور ان کے علاوہ اپنے دوسرے کاموں کے طور طریقوں میں ظاہری حسن اور صفائی اور عمدگی اور زیبائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بحکم ”اللہ جمیل و یحب الجمال“۔ آرزوئے حسن کی ترقی کے اس طریق کو جس کا مقصد ماحولِ زندگی میں تخلیقِ حسن ہے جمالیاتی فعلیت (Aesthetic Activity) کہا جاتا ہے۔ حسن کی آرزو کو مطمئن کرنے کے یہ چاروں طریقے، یعنی عبادت یا ستائشِ حسن، تحصیلِ علم یا جستجوئے حسن، نیکی یا حسنِ خلق اور جمالیاتی عمل یا حسنِ ذوق و شخصیتِ انسانی کی تکمیل اور تنمیل کا یا دوسرے لفظوں میں اس کی بالیدگی اور نشوونما کا موجب ہوتے ہیں۔

چوتھا نتیجہ اس حقیقت سے یہ نکلتا ہے کہ چونکہ تعلیم ایک اندرونی اور قدرتی عمل ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ قدرت نے اس کو کلیۃً انسان پر چھوڑ دیا ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اس نے اس کے بنیادی لوازمات کا اہتمام خود کیا ہو۔ قدرت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر ضرورت کا بنیادی اور ضروری اہتمام خود کرتی ہے اور پھر یہ اہتمام اس قسم کا

ہوتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے یا اس سے پہلو جی کر کے اس ضرورت کو بھام و کمال پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک حیوان کی بدنی نشوونما ایک قدرتی عمل ہے۔ قدرت اس کا بنیادی اہتمام دو طرح سے کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے حیوان کے جسم کے اندر غذا جذب کرنے اور غذا کو جذب کر کے نشوونما پانے کی اندرونی صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس نے حیوان کے جسم کے باہر ہوا اور غذا اور پانی اور روشنی ایسی چیزیں مہیا کی ہیں جن کے بغیر اس کی یہ اندرونی صلاحیتیں بے کار ہوتیں، کیونکہ ان کا مہیا کرنا حیوان کے بس کی بات نہ تھی۔ بالکل اسی طرح سے روح انسانی کی نشوونما ایک قدرتی عمل ہے اور قدرت نے اس نشوونما کا بنیادی اہتمام دو طرح کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے شخصیت انسانی سے باہر پے در پے آنے والے سطحوں کا ایک سلسلہ پیدا کیا ہے جن کو انبیاء کما جاتا ہے اور پھر اس سلسلہ کو اس نے ایک معلم کامل (ﷺ) پر ختم کیا ہے جو نہ صرف اپنی زبانی تلقین اور ہدایت سے بلکہ اپنی عملی زندگی کے نمونہ سے بھی انبیاء کی تعلیم کو کمال پر پہنچاتے ہیں۔ خاتم النبیین کے طور کے بغیر نہ تو خدا کا تصور ہی ان غلطیوں اور شرک کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو سکتا تھا جو اس میں داخل ہو گئی تھیں اور نہ ہی خدا کے پاک اور صاف عقیدہ کے مطابق عملی زندگی بسر کرنے کا کوئی ایسا نمونہ ہی سامنے آ سکتا تھا جس میں خدا کا پاک و صاف عقیدہ انسان کی قدرتی عملی زندگی کے تمام ضروری شعبوں پر چسپاں کیا ہوا نظر آتا۔ نظری اور عملی طور پر خدا کے عقیدہ کے معنی کیا ہیں۔ اس سوال کا مکمل جواب ہمیں صرف خاتم النبیین (ﷺ) کی تعلیمات ہی سے مل سکتا ہے۔

مختصر طور پر صحیح تعلیم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا ہر عنصر خدا کے عقیدہ پر مبنی ہو۔ خدا کا عقیدہ ہی اس کے عملی، اخلاقی، ستائشی اور جمالیاتی پہلوؤں کی بنیاد ہو۔ تعلیم کا جو پہلو بھی خدا کے عقیدہ کے بغیر رہے گا وہ روح انسانی کے لئے جذبِ حسن کا اہتمام نہیں کر سکے گا اور لہذا فرد کی تعلیمی نشوونما کے لئے بے کار ہو گا۔ چونکہ سارے حسن کا منبع خدا ہے اور علم اور اخلاق اور عبادت اور جمالیاتی عمل کا مقصد حسن کی جستجو ہے، لہذا ظاہر ہے کہ انسان کی علمی، اخلاقی، جمالیاتی اور ستائشی فعلیت اپنے مقصد کو اس وقت پائے گی اور اپنے کمال کو اس وقت پہنچے گی جب اس کا مطلوب اور مقصود اور اس کا مدار اور محور خدا

ہو گا۔ ہمارے علمی، اخلاقی، ستائشی اور جمالیاتی اجمال جس قدر خدا کے تصور سے بڑے ہو گئے ہوں، وہ اسی قدر غلط اور ناقص ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مطہم کامل ﷺ کی بات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہمارے تمام ستائشی، اخلاقی، علمی اور جمالیاتی اعمال و افعال کا مقصود خدا ہونا چاہئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے عقیدہ سے ہٹ کر اگر کوئی تعلیم ممکن ہے تو وہ کم و بیش ایسی ہو سکتی ہے جیسی کہ اوپر کی مثال میں راہزن کے بیٹے کی تعلیم۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ بے خدا تعلیم کی بعض قسمیں بڑے آشکارا براہزن پیدا کرتی ہیں اور بعض قسمیں چھوٹے اور خفیہ براہزن۔

جسم کی اشتہائے غذا کی طرح روح کی اشتہائے حسن بھی پوری طرح سے دہائی نہیں جاسکتی۔ اگر انسان کو اچھی، لذیذ اور صحت بخش غذا نہ مل سکے تو پھر جو غذا ابھی اسے مل جائے وہ اسی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اسی میں لذت محسوس کرتا ہے، خواہ اس کی صحت ٹھیک رہے یا نہ رہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنی لاعلمی یا اپنے تعصب کی وجہ سے خدا کے تصور سے پوری طرح آشنا نہ ہو اور خدا کی صفات کے حسن و کمال کا ذاتی احساس نہ کر سکے تو وہ اپنی اشتہائے حسن کی تفتی کے لئے کسی غلط اور ناقص تصور کی طرف لاشعوری طور پر خدا کی صفات حسن کو منسوب کرنے لگتا ہے۔ اور اسی کو اپنی مشتاقِ جمال فطرت سے مجبور ہو کر اس طرح سے چاہنے لگتا ہے کہ گویا وہ سچ کا خدا ہے۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر تمام علمی یا سائنسی حقائق جو اس کے دائرہ علم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے تمام قدرتی، اخلاقی اور جمالیاتی اور ستائشی اعمال و افعال جو اس سے سرزد ہوتے ہیں اس کے اس تصور حسن میں ڈوب کر اور اس کے رنگ سے رنگین ہو کر باہر آتے ہیں اور اس عمل کے دوران میں اپنی قدرتی حالت سے بدل کر اس کے مطابق ہو جاتے ہیں اور لہذا اتنے ہی غلط اور ناقص ہو جاتے ہیں جتنا کہ اس کا یہ تصور حسن غلط یا ناقص ہوتا ہے۔ اس کے علمی حقائق اس کے تصور حسن کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بناتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس طرح موجود رہتے ہیں جیسے کہ مٹناطیس کے ارد گرد لوہ چون کے اجزاء۔

دور حاضر کے غلط اور ناقص تصورات حسن جو اس طرح سے خدا کی جگہ لیتے ہیں

حسب ذیل ہیں : انگریزی قومیت، فرانسیسی قومیت، اطالوی قومیت، جرمن نسلیت، یودی نسلیت، عربی نسلیت، روسی اشتراکیت، امریکی جمہوریت وغیرہ۔ یہی آج کل قوموں کے مقاصد حیات ہیں اور یہی ان کے مقاصد تعلیم۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل مقصد حیات اور مقصد تعلیم جو انسان کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں۔ اس وقت عالم انسانی میں کوئی بھی نظام تعلیم ایسا نہیں جو تعلیم کو ایک اندرونی نشوونما کے عمل کی حیثیت سے اپنا صحیح اور قدرتی راستہ اختیار کرنے کے لئے آزاد چھوڑتا ہو، بلکہ جس طرح سے آم کا نوخیز پودا ایک طرف دباؤ پڑنے سے اگنے کے باوجود ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تک کر زمین سے لگ جاتا ہے، اسی طرح سے اس وقت دنیا کے ہر نظام تعلیم کے اندر کسی نہ کسی غلط اور ناقص مقصد حیات اور مقصد تعلیم کا دباؤ نوخیز لڑکوں اور لڑکیوں کی شخصیتوں کو ٹیڑھا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب ٹیڑھی اور غیر قدرتی نشوونما پانے والی شخصیتوں نے عالم انسانی کو بھر دیا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ لاکھوں افراد ذہنی بیمار یوں کا شکار ہو کر دنیا کے دماغی ہسپتالوں کو بھر رہے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ طفولیتی بے راہ روی (delinquency) کی حدود ہر روز پھیلتی جا رہی ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ خود کشیوں، ڈکیتیوں، قتلوں اور دوسرے جرائم کے اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ امریکہ کی غلط پونیورسٹیوں میں آزادانہ جنسی میل جول کی شرمناک تحریکیں اور باب اختیار کی چشم پوشی سے ہی نہیں بلکہ سرپرستی میں کھلم کھلا منظم کی جا رہی ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس وقت عالم انسانی ہر لمحہ ایک عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اقتصادی خوشحالی کے باوجود مذہب اور ترقی یافتہ لوگوں کے دل بے قرار اور زندگی سے بے زار ہیں۔ اس وقت نوع انسانی کی سب سے بڑی بد بختی ایٹم بموں اور میزائلوں کے جا بجا پھیلے ہوئے انبار نہیں بلکہ غلط اور بے خدا تعلیم کی عالمگیری ہے جس سے انسان کی اور تمام بد بختیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا پاکستانی نظام تعلیم بھی، جس کو ہم نے اسلامیات کا ایک مضمون شامل کر کے صحیح بنانے کی کوشش کی ہے، مغرب کے بے خدا اور غلط نظام ہائے تعلیم کی ایک بھونڈی نقل ہے۔ اسلامیات کا مضمون شامل کرنے سے اس کے اساسی

لادینی مقصدِ حیات اور مقصدِ تعلیم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ پاکستانی طالب علم کے ذہن میں یہ بات اور واضح ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی کے اصل علوم کے ساتھ جو پورے نصاب 'ہائیر ایجوکیشن' میں 'اسلام یا اسلامیات' کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا اس وقت پاکستانی نظامِ تعلیم کے زیر اثر ہے۔ ایک صحیح اور باخدا نظریہ تعلیم جو اسلامیات کے معنوں کی حد تک کام کرتا ہے اور دوسرا غلط اور لادینی نظریہ تعلیم جو باقی ماندہ پورے نظامِ تعلیم پر چھایا ہوا ہے۔ لیکن حق و باطل کا احتجاج باطل ہی میں جاتا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اقبال نے اسی آیت کا ایک شعر میں ترجمہ کیا ہے ۔

باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

بڑی مدت کے بعد اہل مکہ نے یہ بات سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ جوں کی عبادت گوارا کیوں نہیں کر سکتے۔ حق و باطل اور نور و ظلمت ہم نہیں ہو سکتے۔

اگر نوعِ انسانی نے زندہ رہتا ہے اور پھر اگر اس نے امن و اتحاد کی نعمتوں سے بہکنار ہوتا ہے، اگر اس نے اپنی علمی، اخلاقی، جمالیاتی، روحانی اور مادی ترقیوں کی اس انتہا تک پہنچتا ہے جو اس کی فطرت کی صلاحیتوں کے اندر اس کے لئے مقدر ہو چکی ہے تو اس بے خدا اور غلط تعلیم کا طسم ٹوٹنا چاہئے۔ لیکن مغرب جو اس طسم کا خالق ہے اس کو توڑ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے حکمائے تعلیم خدا کے عقیدہ کے خلاف ایک شدید قسم کے علمی تعصب میں مبتلا ہیں۔ اسی تعصب کی وجہ سے وہ خدا کے عقیدہ کو دنیوی اور عقلی علوم کے منافی سمجھتے ہیں اور ان کا یہ دستور بن گیا ہے کہ جب بھی ان کا علمی اور عقلی استدلال خود بخود اور بے ساختہ خدا کے تصور کی طرف جانے لگتا ہے وہ مثلاً اس کو گھما پھرا کر واپس لاتے ہیں، خواہ ان کا استدلال محکمہ فیزکس کیوں نہ بن جائے۔ اسی تعصب کی وجہ سے مغرب کے حکمائے تعلیم اپنی ہی دریافت کی ہوئی اس عظیم الشان علمی حقیقت سے کہ تعلیم قدرتی نشوونما کا ایک عمل ہے، اوپر بیان کئے ہوئے نتائج کو جو ظاہر اور باہر ہیں، اخذ کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مغرب کا ہر فلسفہ

تعلیم پر اگندہ خیالات کا ایک مجموعہ اور علمی اور عقلی اور منطقی استدلال کی سنگین غلطیوں کا ایک سلسلہ ہے۔

پاکستانی نظام تعلیم کی موجودہ حالت کے باوجود اگر یہ ظلم کسی خطہ ارض میں ٹوٹ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ فقط پاکستانی قوم ہی کا نظریہ حیات یعنی اسلام وہ روشنی بخشتا ہے جو اس بے خدا تعلیم کی علمی خامیوں اور عملی تباہ کاریوں کو آشکار کر سکتی ہے اور صحیح باخدا محافظ و معاون انسانیت نظام تعلیم کو وجود میں لا سکتی ہے۔ مسلمان ممالک اور بھی ہیں لیکن اس دور میں صرف پاکستانی قوم ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے بے شمار قربانیاں دے کر فقط اس لئے آزادی حاصل کی ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ کائنات کی آخری منزل کی طرف حرکت ارتقاء کا ایک ضروری قدم ہے جس کا وقت پہنچ گیا تھا۔ قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کا قانون ہے کہ جب باطل قوت پکڑتا ہے تو ہم حق کو اس کے مقابل پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کا سر کچل دے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ**۔ اب بتائیے کہ کیا ابتدائے تاریخ سے لے کر آج تک باطل کبھی اتنا طاقتور ہوا تھا جتنا کہ آج ہے۔ لادینیت پسندوں اور دہریت پرستوں کی بڑی بڑی سلطنتوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، جن کی اقتصادی اور فوجی قوت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر خدا کا قانون سچا ہے تو اور کون سا وقت ہے جب حق باطل کے مقابل پر آنے کے لئے ابھرے گا۔ یقیناً پاکستان کا قیام باطل کے مقابل میں حق کا پہلا ظہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ جنگ (ستمبر ۱۹۶۵ء) میں پانچ گنا طاقت سے حملہ کرنے والا دشمن اپنی پوری کوششوں کے باوجود پاکستان کی اتنی لمبی سرحد پر کہیں بھی پاکستان کی ڈیفنس لائن میں دراڑ پیدا نہیں کر سکا۔ واقعات بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس لئے وجود میں آیا ہے کہ صحیح باخدا نظام تعلیم یہاں سے ابھرے اور غلط اور بے خدا تعلیم کو ہر جگہ سے لمبا میٹ کر تا ہوا دنیا بھر میں پھیل جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ظہور دورِ حاضر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن دورِ حاضر کی تاریخ کا اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہو گا کہ پاکستان کے اندر ایک جدید اسلامی یونیورسٹی کی صورت میں صحیح اور باخدا نظام تعلیم کا ایک نمونہ یا ماڈل ظہور پذیر ہو

جوانی شہولیت اور اقلیت کی وجہ سے پہلے پورے پاکستان میں اور پھر پوری دنیا میں نقل کیا جائے۔ جو لوگ اس ماڈل کی تخلیق اور تکمیل میں اعانت کریں گے "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ" کے مصداق خدا کی حیرت انگیز اعانت ان کے ساتھ ہوگی۔

اقتصادی وسائل اور جاہ کن آلاتِ حرب و ضرب سے دوسری قوموں پر غالب آنے کا دور گزر چکا ہے۔ اب نظریات اور تصورات کا زمانہ ہے۔ اب وہی قوم دنیا میں غالب رہے گی جس کے پاس دلوں کو مسخر کرنے والے افکار و تصورات ہوں۔ تمام دوسری قوموں کے اقتصادی وسائل اور آلاتِ حرب و ضرب اسی قوم کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور اسی کے کام آئیں گے۔ اس قسم کے تمام افکار و تصورات کا سرچشمہ توحید کا عقیدہ ہے اور جب سائنسی علوم یعنی طبیعیاتی، جمالیاتی اور انسانی علوم کو موحد بنالیا جائے اور خدا کے عقیدہ کو ان کی ابتدا اور انما قرار دے دیا جائے تو پھر یہ تمام افکار و تصورات اس سرچشمہ سے بہہ نکلتے ہیں اور ان کے اندر ایک ایسی عظیم اور ہم آہنگی اور معقولیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ منکرین توحید کے دلوں کو بھی متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس نے کہا تھا -

ہفت کشور جس سے ہو تغیر بے تیغ و تنگ

تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

اگر مسلمان قوم کا یہ رول پاکستان کے ذریعہ سے اس طرح ادا ہونے والا ہے کہ پاکستان میں ہی صحیح اور باخدا نظام تعلیم کا وہ نمونہ پیدا ہو گا جو رفتہ رفتہ تمام دنیا میں اپنایا جائے گا تو آئیے آج سے ہم مل کر اس نمونہ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسلام کی آخری عالمگیر نشر و اشاعت کی ابتداء کرنے کی سعادت ہمارے حصہ میں آئے۔

تہذیب الاطفال

(آخری قسط)

بیگم ڈاکٹر عبدالخالق

سات سال سے بلوغت تک

بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کریں اور نماز پڑھائیں۔ کوشش کریں کہ سات سال سے پہلے پہلے بچے کو نماز پڑھنا اور وضو وغیرہ کرنا سکھادیں تاکہ ایک دم سے بچہ زیادہ بوجھ محسوس نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشِيرٍ وَقَرِّبُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَارِجِ
”اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور دس سال کی عمر میں (اگر وہ نماز نہ پڑھیں) ان کو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔“

غور طلب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عام طور پر تین سال کی عمر میں ہی سکول داخل کروا دیتے ہیں کہ اوہ کچھ نہیں تو بچہ اٹھنا بیٹھنا اور کچھ تمیز اور تہذیب ہی سیکھ لے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد یعنی نماز کا باقاعدہ اہتمام سات سال کی عمر سے کروایا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کہ ماں سات سال کی عمر تک اپنے بچے کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے اور اخلاقی طور پر اچھی تربیت کر کے اس کے شعور کو صحیح رخ پر پروان چڑھاتی ہے۔۔۔۔ تاکہ ماں کو صحیح رخ پر دیکھ کر بچہ بھی خدائے وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اور خود بخود خدا کی عظمت آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اچھے ماحول کا اثر ہوتا ہے جو کہ لامحالہ بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ ہر طرف سے بے خوف ہو کر ایک خدا سے ڈرتا ہے بشرطیکہ اس کو یکسو کیا جائے اور اس معصوم کے دماغ کی ساریوں کو کسی اور طرف حرکت نہ دی جائے، اسے پیروں فقیروں سے مانگنا نہ سکھایا جائے، غلام

معاشرے کی بندگی کرنا نہ سکھائی جائے، روپے پیسے کا بندہ نہ بنایا جائے، اپنے آباء و اجداد کی روایات کی اندھا دھند تقلید نہ کروائی جائے، غرض یہ کہ ان تمام خداؤں سے بچا کر ایک خدا ﷻ وحدہ لا شریک کی پوجا اور پرستش کروائی جائے۔

یہ ایک مجدد جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار مجددوں سے دینا ہے آدمی کو نجات

تو بچے بڑے ہوتے ہوتے الصلوٰۃ عماد الدین کے مفہوم سے صحیح طور پر آگاہ ہوتا ہے اور پانچ دفعہ نماز باجماعت سے نظم و ضبط کا جو شعور اس میں پروان چڑھتا ہے، بڑے ہوتے ہوتے اس شعور میں پختگی آجاتی ہے اور یہی نظم و ضبط جماعت اقامت دین کا انچور ہے۔ صراطِ مستقیم کی شاہراہ پہ گامزن ہونے کا راستہ یہی نماز کی بروقت اور پنج وقتہ ادائیگی ہے۔ ہم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ کی استعانت طلب کرتے ہیں۔ اور درحقیقت اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم پر گامزن ضرور کرتا ہے اگر اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ خود باشعور ہیں لہذا خود دین پر عمل پیرا ہوں اور خدا تعالیٰ کی ان امانتوں یعنی بچوں کو شروع ہی سے نماز پابندی سے پڑھنا سکھائیں اور باقی اخلاقیات پر عمل بھی کروائیں۔

آپ دیکھیں مذکورہ بالا حدیث میں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ۱۰ سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے یعنی سستی کرے تو اب اس سے نرمی نہ کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت آڑے آجائے اور آپ انہیں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے بچانے کے لئے اور گرمیوں میں نیند کی کمی کی وجہ سے نماز کے لئے نہ اٹھائیں اور ان کے آرام کا زیادہ خیال کر لیں۔ اور اس طرح نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی دشمنی کا معاملہ کریں، بلکہ اس کے برعکس معاملہ کریں کہ خود بھی محتاط ہوں اور بچے کی سستی یا نماز سے غفلت برتنے کی وجہ سے ان کی پٹائی بھی کریں۔ ویسے تو ہمیں نبی اکرم ﷺ نے بچوں کے حق میں نرم دل اور رحم دل ہونے اور ان کے ساتھ شفقت کا ہر تاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں معاملہ دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ہے، نسل نو کو دینی نظم کے خوگر بنانے کا ہے، لہذا یہاں

خفی کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ بچوں کی بنیادوں میں دینی بنیادیں بھی مضبوطی سے قدم جمائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”الْعَلَوَةُ عِمَادُ الدِّینِ“ کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ دنیا میں ان کے ساتھ نماز اور دوسرے دینی معاملات میں سختی کر لیں گی تو آخرت میں شدید ترین آگ کے عذاب سے نہ صرف خود بھی بچ جائیں گی بلکہ بچوں کے حق میں بھی بہتر ہو گا کہ وہ قبر کے عذاب سے اور روزِ قیامت کی رسوائی و ذلت سے بچ جائیں گے۔ لہذا پیار سے ’ڈانٹ سے‘ مار پیٹ سے ’غرض ہر وہ حربہ استعمال کریں کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے۔ آپ کا طرزِ عمل ان کے ساتھ ایسا ہو کہ ان پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ نماز سے غفلت یا سستی آپ ہرگز برداشت نہیں کریں گی۔ اس ضمن میں قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ ”وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا“ ”اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔“

بڑے ہوتے ہوئے بچے کو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی ناظرہ تعلیم دلوائیں، حافظِ قرآن بنائیں، قرآن کا عالم اور عامل بنائیں۔ اسے دنیاوی تعلیم بھی ضرور دیں، لیکن یہ تمام چیزیں بھی اپنے اوپر بچے کا فرض سمجھیں، اس لئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو کہ آپ کے پاس عمل کرنے کے لئے ہے اور بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں تاکہ آپ انہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا سکھائیں۔ اور خود ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو جب ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے اور ہمارا یہی یقین کامل ہے تو کیوں نہ اپنے بچوں پر آج سے ہی توجہ دینی شروع کر دیں۔

شادی کا مرحلہ

والدین کی ذمہ داریوں کا آخری مرحلہ بچوں کی شادی کرنے کا ہوتا ہے۔ شادی تک بچے والدین کی سرپرستی میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں ان کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ اس کے بعد بچے خود اپنے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ باشعور ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا اس ضمن میں والدین پر آخری فرض شادی کا رہ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں

بھی ہم نبی اکرم ﷺ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ نکاح کے لئے عام طور پر عورت میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں : مال و دولت، خاندانی شرافت، حسن و جمال اور دین و اخلاق۔ تم دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارا بھلا ہوا اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھولاتے وقت اولین اہمیت دین و اخلاق کو دینی چاہئے، اگر باقی تین چیزیں لڑکی میں موجود نہیں ہیں اور صرف دین و اخلاق ہے تو تم صرف اسی کو اہمیت دو اور شادی کر دو۔ اگر دین و اخلاق نہیں ہے اور باقی چیزیں پوری موجود ہیں تو تم وہاں شادی نہ کرو، خواہ دنیوی فائدہ کتنا ہی کیوں نہ نظر آئے۔ یہ ہے نبی اکرم ﷺ کی تعلیم۔ اس لئے کہ اگر باقی چیزیں موجود نہ ہوں اور دین و اخلاق اچھا ہو تو آئندہ نسل اچھی اٹھے گی اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور یہی مقصود و مطلوب ہونا چاہئے۔ لیکن دین و اخلاق سے محروم لڑکی تو یوں سمجھیں کہ ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا : ”جب تمہارے ہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے اپنے جگر گوشے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فساد ہو گا۔“ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ نکاح میں مسلمان مرد و عورت کا دین و اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہونا ہی ایمان کی علامت ہے اور مسلمان میاں اور بیوی کا بااخلاق ہونا آئندہ زندگی میں بھی اور دین کو آگے بڑھانے میں بھی حد درجہ مفید ہے۔ دیندار زوجین دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ صالح بیوی اپنے قول و عمل سے صالح مرد کا دست و بازو بنتی ہے۔ دنیا میں یہ اس لحاظ سے بھی نہایت ضروری اور مفید ہے کہ اولاد بہت اچھی اٹھے گی اور صحیح اسلامی طریقے سے پروان چڑھے گی۔ دیکھئے بات پھرویں پہنچ گئی ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یعنی اولاد کی اچھی تربیت۔ اور یہ پیہہ ان شاء اللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم بے مقصد پہنچے چلاتے رہیں تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو ہماری حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔ اگر میاں بیوی مل کر بے مقصد طریقے سے

خود بھی زندگی گزاریں اور بچوں کو بھی دین کی راہ پر لگائیں تاکہ ان کے بچے بھی اسی طرح دیندار بنیں، تبھی ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے اور ہماری نجات اخروی بھی تب ہی ممکن ہے۔

شادی کے ضمن میں ایک بات بہت اہم ہے کہ بلاوجہ شادی کرنے میں تاخیر کرنا شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس طرح اولاد کا غلط رخ پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جس کے ذمہ دار والدین ہی ٹھہرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو والدین دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی گنہگار ہوتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے :

((مَنْ وَلِدَ لَهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَادَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ وَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يَزَوِّجْهُ فَاصْأَبْ اِسْمًا فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ)) (بیہقی)

”جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسے چاہئے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اور اگر بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں پڑ گیا تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہو گا۔“

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ باقی تمام معاملات میں عورت کو زیادہ تر غیب دلائی گئی ہے کہ وہ بچوں پر نگران ہے اور وہ اس اعتبار سے اللہ کے ہاں مسئول ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہاں عورت کی نسبت مرد کی باز پرس ہو رہی ہے، کیونکہ قانونی طور پر اولاد مرد کی ہے۔ لہذا شادی بیاہ جیسے بندہ من کو باندھنا مرد ہی کی ذمہ داری ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس کسی کی بچی بارہ سال کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا اور وہ بچی کسی غلط کام میں پڑ گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہو گا۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ چاہے رشتہ اچھا نہ مل رہا ہو یا کچھ اور مجبوریاں آڑے آرہی ہوں تب بھی ہر حال میں شادی اسی عمر میں کرنی ہے، بلکہ ذہنی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہئے کہ جو نئی دین و اخلاق کے لحاظ سے

اور معاشی و معاشرتی اعتبار سے اچھا رشتہ مل جائے تو شادی کر دینی ہے۔ اس بات سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ بچی ابھی چھوٹی ہے یا بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ والدین کی فطری محبت و معاشی مسائل و واقعات اس راہ میں حائل ہو سکتے ہیں لیکن یہی فطری محبت اولاد کے حق میں ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اولاد بری محبت میں پڑ جائے اور اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تب تو ”حَسِرَ الدِّينَ يَا وَلَايَحْرُورَ“ والا معاملہ ہو جائے گا۔

حرفِ آخر

تہذیب الاطفال یعنی بچوں کی تربیت کے ضمن میں پیدائش سے لے کر شادی تک کے تمام مراحل کو اسلامی طریقے سے ادا کرنے کا مقصد ایک تو یہی ہے کہ ایک صحیح مسلمان معاشرہ قائم ہو، مسلمان بچوں کو بھی اپنے قول و عمل پر اعتماد ہو اور بچے جو کہ فطرت کے اصولوں پر پیدا ہوتے ہیں، قلعہ اور بناوٹ سے پاک دین فطرت یعنی اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اولاد کی صحیح تربیت کے بارے میں لکھنے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اولاد ہم سب کو بہت پیاری ہے۔ اولاد کی خاطر عام طور پر جائز کے علاوہ ناجائز ذرائع سے بھی دولت کمائی جاتی ہے، اپنا تن من دھن اولاد کی خاطر قربان کیا جاتا ہے۔ کوئی اولاد کو ٹیڑھی ٹٹاہ سے دیکھے تو والدین کے تن بدن میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ بچے ذرا بیمار ہوں تو جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس، جادو ٹوٹے اور تعویذ دھاگے کرنے والوں کے ہاں بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، غرض اپنی غلط فہمی کی فکر نہیں ہوتی لیکن اولاد کی خاطر ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو عام معاشرے کا حال ہے۔ تھوڑی بہت دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی حرام سے نہ سہی حلال ذرائع سے ہی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے میں دس و جان سے لگے ہوتے ہیں۔ اچھی تعلیم، اچھے کپڑے، بہترین اسکول، عمدہ سوسائٹی، عمدہ کھانا پینا، رہائش کے لئے بہترین گھر ہر شخص اپنی اولاد کے لئے ضروری تصور کرتا ہے۔ اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے۔ غرضیکہ اولاد کی دنیا سنوارنے کی بھرپور جدوجہد یہاں بھی ہو رہی ہے۔

ایک وہ طبقہ ہے کہ جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ سے بھی ناواقف ہے اور روپے پیسے سے بھی محروم ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی ناگزیر ضروریات میں یہ خود بھی بندھے ہوئے ہیں اور ان کے بچے بھی۔ یہ لوگ خود فاقہ کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ خود تن ڈھانپنے کے لئے چاہے ضروری کپڑے بھی نہ ہوں لیکن بچوں کا تن ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض اولاد کی محبت میں خون بہینہ ایک کر کے انہیں بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی تک دود دیاں بھی جاری ہے۔

یہاں اب میں بہت اہم بات کہہ رہی ہوں کہ وہ اولاد جس کی دنیا سنوارنے کی خاطر ہم نے اپنا تن من و دھن ایک کیا ہوا ہے، اس لئے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا اپنا تسلسل ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے بعد ہماری جائیداد کی وارث ہے، اس لئے ان کے ساتھ جتنا بھی پیار محبت کر لیں، ان کے لاڈ اور چاؤ چوٹیلے برداشت کر لیں، حرام و حلال کی تمیز کئے بغیر انہیں آسائش فراہم کرتے چلے جائیں، کم ہے۔۔۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اُس وقت کیا ہو گا جب آپ ذات باری تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوں گی اور آپ کی اپنی اولاد آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس دن یہ رشتہ داری (جو کہ اس وقت انتہائی مضبوط سمجھی جاتی ہے) ختم ہو جائے گی، نہ ماں بیٹے کی ہوگی نہ بیٹا ماں کے کسی کام آسکے گا۔

سورہٴ جس میں میدانِ حشر کی اس کیفیت کو نہایت عبرتناک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ
وَنِسْبِهِ ۝﴾

”اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے فرار حاصل کرنا چاہے گا۔“

جبکہ سورۃ العارج میں یہ لرزائینے والے الفاظ وارد ہوئے ہیں :

﴿يَوْمَ الْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ نَسْبُهُ ۝
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝ وَمَنْ رَمَى
الْأَرْضَ حَمِيعًا نَمَّ يَنْجِيهِ ۝﴾

”مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو،

اپنے بھائی کو 'اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا' اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔

یہ ہے وہاں کی سراسیمگی کا عالم اور افرا تفری کا سماں۔ تَوْفَا عَنَسِرُوا یَا اُولِی الْاَبْصَارِ اے عقلمندو! ان حقائق سے چشم پوشی کرنے کی بجائے عبرت پکڑ لو! اولوالالبصار کون ہیں؟ وہ جن کی ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ باطنی بصیرت بھی روشن ہے، یعنی صحیح مسلمان مرد اور خواتین۔

تو میں اپنی بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ ان ظاہری نگاہوں سے ظاہری چیز یعنی دنیا ہی کو دیکھنا اور دکھانا چھوڑ دیں۔ اور بچوں کی تربیت اس نہج پر نہ کریں کہ وہ آخرت سے بے گانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کہیں "عَدُوْلَکُمْ" (تمہاری دشمن) کہیں "فِتْنَةٌ" (تمہارے لئے آزمائش) اور کہیں "زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْیَا" (دنوی زندگی کی آرائش و زیبائش) کہا ہے۔ ہمیں خبردار رہنا چاہئے کہ ہماری غلط تربیت انہیں خدا کے ہاں کہیں ہماری دشمن نہ بنا دے۔ ہماری بہنوں کو یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ عورتیں اس کی پکڑ میں زیادہ آئیں گی۔ خدا تعالیٰ نے ماں میں ممتا بھی زیادہ رکھی ہے اور وہ محاسبہ اخروی میں اولاد کی ذمہ دار بھی مردوں کی نسبت زیادہ ٹھہرائی جائیں گی۔ تو آپ اولاد کی محبت کو خدا کی محبت کے تابع کر کے ان کی تربیت کریں۔ یہی ان کے اور آپ کے حق میں بہتر ہو گا۔ ورنہ مذکورہ بالا آیات کو ذہن میں رکھیں کہ انصاف کے کٹہرے میں آپ کی اولاد آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہو گی کہ اے رب ہمارے بگاڑ کے ذمہ دار ہمارے یہ والدین ہیں جنہوں نے ہمیں غلط راہ پر لگایا، حرام کھلایا، رشوتیں کھلائیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا سکھایا۔ دنیا میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہماری آسائشوں، آرام اور راحت کا خیال رکھا، لیکن ہمیں اس دن کے انجام سے بے خبر رکھا۔ نہ ہمیں تیرا ڈر خوف سکھایا اور نہ تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کو کہا۔ دنوی اعتبار سے ہمیں بہترین تعلیم دلوائی، بہترین سکولوں اور کالجوں میں داخل کروایا لیکن تیرے قرآن پر عمل تو بہت دور کی بات ہے ہمیں قرآن پڑھنا تک نہیں سکھایا۔ اے رب آج تو ان کی گردن پکڑ لے اور دوزخ میں جھونک دے اور ہمیں بچالے!

خواتین اگر "شہادت علی الناس" کے فریضے کو نہیں سمجھ سکتیں تو یہ تو ضرور ان کی سمجھ میں آ جانا چاہئے کہ ان کے لئے شہادت علی الناس کہاں ضروری ہے؟ باہر نکل کر شہادت علی الناس کے فریضے کو انجام دینا مردوں کا کام ہے، لیکن گھر کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو اخروی انجام سے خبردار کرنا اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی آخرت بنانے کے لئے قدم قدم پر قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لئے اپنا تن من وھن لگا دینا خواتین کی اولین ذمہ داری ہے۔ پہلی قسط میں پیش کردہ آیت قرآنی یہاں دوبارہ لاکر میں اپنا مضمون ختم کر رہی ہوں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾
اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ!
وما علینا الا البلاغ

ان شاء اللہ العزیز، تنظیم اسلامی کا

۲۱واں سالانہ اجتماع

جمعہ ۱۴/ اکتوبر تا اتوار ۱۶/ اکتوبر ۱۹۶۶ء

بمقام لیاقت باغ راولپنڈی

منعقد ہوگا۔ اجتماع کا آغاز

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد

کے خطاب جمعہ سے ہوگا

رفقاء تنظیم اسلامی جمعہ ۱۴/ اکتوبر کی صبح اجتماع گاہ میں پہنچنے کا اہتمام کریں

المعلن : ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی پاکستان

دینی اور دنیوی تعلیم کا حسین امتزاج قرآن کالج لاہور

اعلان داخلہ

برائے بی اے (سال اول) اور
ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس

○ اس سال دوسرے کالجوں سے ایف اے پاس کرنے والے طلبہ کے لئے بی اے
میں براہ راست داخلہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔

○ بی اے کے باقاعدہ داخلے ایف اے کے نتائج کے بعد دس روز کے اندر ہوں
گے۔ تاہم داخلہ کے خواہشمند طلبہ ۱۰ ستمبر سے شروع ہونے والی بی اے
(سال اول) کی کلاس میں پروویژنل طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔

○ ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس کے داخلے ستمبر کے آخری ہفتے
میں ہوں گے۔

○ بی اے اور ایک سالہ رجوع الی القرآن کورس، ہر دو کلاسز کے لئے ایک ایک
میرٹ سکالرشپ کی سہولت موجود ہے۔

○ کالج میں کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

پراپٹیشن اور داخلہ فارم کیلئے دس روپے کے ڈاک ٹکٹ ارسال کریں۔

المعلن : پرنسپل قرآن کالج، اتاترک بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن لاہور

فون : 8-5833637

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الْفَرَقَن
ترجمہ: اور اپنے اور پرانہ کئے فضل کو اور اس کھنکس میثاق کو یاد کرو جس نے تم سے لیا جبکہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے انا اور اطاعت کی۔

میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: ۱۰
جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ
اکتوبر ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ زر تعاون ۱۰۰/-

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، اردن، مسقط، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- ترسیل ذہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تصدیق

شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود خٹمر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: ۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵

مشمولات

- ☆ غرض احوال ۳ _____
حافظ عاکف سعید
- ☆ تذکرہ و تبصرہ ۵ _____
”پاکستان انقلاب کے دہانے پر؟“
امیر تنظیم اسلامی کے خطاب جمعہ کا خلاصہ
- ☆ اتحاد بین المسلمین ۹ _____
اہمیت تاریخی پس منظر اور عملی تجاویز
- ☆ سالانہ رپورٹ ۲۷ _____
☆ مرکزی رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان	مرتب: ڈاکٹر عبدالخالق
☆ کارکردگی رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان	مرتب: جناب عبدالرزاق
☆ شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان	
☆ تربیتی نظام	مرتب: چوہدری رحمت اللہ بٹر
☆ تنظیم اسلامی حلقہ خواتین	مرتب: بیگم شیخ رحیم الدین
- ☆ گوشہ خواتین ۷۹ _____
انوار الحسن
- طیبہ یاسمین

عرض احوال

تنظیم اسلامی کا کیسوں سالانہ اجتماع ان شاء اللہ العزیز ۴ تا ۶ اکتوبر لیاقت باغ راولپنڈی میں منعقد ہوگا۔ تنظیم اسلامی کی تاریخ میں یہ دو سرا موقعہ ہے کہ سالانہ اجتماع کا انعقاد لاہور کے علاوہ کسی دوسرے مقام یا شہر میں ہو رہا ہے۔ قبل ازیں ۱۹۸۸ء میں ایک رفیق تنظیم کی دعوت پر بہاولنگر کے ایک غیر معروف مقام طارق آباد میں واقع ان کی وسیع اراضی پر کھلے میدان میں اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ تاہم وہ ایک احتشانی معاملہ اور منفرد تجربہ تھا کہ اس کے باوجود کہ اجتماع کھلے میدان میں ہوا وہ صرف تنظیم کے رفقاء تک محدود تھا اور ”جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا“ کے مصداق عام پبلک کو اس کی بھک بھی نہ پڑی۔ کھلے میدان میں تنظیم کا پہلا باقاعدہ سالانہ اجتماع جو شہر کے ایک معروف میدان اور پبلک کے نقطہ نگاہ سے نہایت اہم مقام پر منعقد ہوا وہ پچھلا سالانہ اجتماع تھا جس کا انعقاد مینار پاکستان کے سبز زار پر عمل میں آیا۔ بھرا اللہ یہ تجربہ بہت اچھا رہا۔ اسی سے حوصلہ پا کر اس سال راولپنڈی / اسلام آباد میں سالانہ اجتماع کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ گویا پہلے کے مقابلے میں ایک قدم مزید آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ بھرا اللہ اس فیصلے کی عملی تعبیر لیاقت باغ راولپنڈی میں منعقد ہونے والے اجتماع کی صورت میں سامنے آیا جاتی ہے۔

۴ تا ۶ اکتوبر منعقد ہونے والا یہ سالانہ اجتماع اس اعتبار سے بھی پہلے اجتماعات سے مختلف ہے کہ تنظیم کی تاریخ میں یہ پہلا اجتماع ہے جو کل پاکستان کی بنیاد پر منعقد نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے نصف پاکستان کا اجتماع کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے رفقاء تنظیم کے لئے اس اجتماع میں شرکت لازم قرار نہیں دی گئی بلکہ ان علاقوں کے رفقاء کے لئے ایک علیحدہ سالانہ اجتماع ان شاء اللہ العزیز دسمبر کے اوائل میں سکھر میں منعقد کیا جائے گا۔ سالانہ اجتماع کو دو حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ اگرچہ بنیادی طور پر سندھ اور بلوچستان کے رفقاء کی سولت کے پیش نظر کیا گیا ہے تاہم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس فیصلے کے بعض مفید نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ سکھر میں سالانہ اجتماع کا انعقاد ان شاء اللہ اندرون سندھ تنظیم اسلامی کے حلقہ تعارف کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہوگا اور اس طرح پاکستان میں غلبہ و اقامت دین کی اس جدوجہد کو تقویت حاصل ہوگی جس کے لئے تنظیم اسلامی گزشتہ ۲۰ برسوں سے کوشش ہے۔ اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ملت اسلامیہ پاکستان کی بھلائی و استحکام کا دار و مدار پورے طور پر دین حق کے نفاذ یا لحاظ دیگر نظام خلافت کے قیام پر ہے جس کے بغیر اس ملک کی مثال اس چنگولے کھاتے سمندری جہاز کی

سی ہے جو طے کردہ راہ سے ہٹ کر پورے طور پر کسی خوفناک طوفان کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر ہو کہ جس کے مسافر ہر دم اس اندیشے کا شکار ہوں کہ نہ معلوم کب کوئی مصیب طوفانی لہر جہاز کو شیخ کر لے لیت کر دے کہ پھر اس جہاز اور جہاز والوں کا نشان ملنا محال ہو جائے۔ اعاذنا اللہ من ذلک

☆ ☆ ☆

پچھلے دنوں ملتان کی ایک مسجد میں ہونے والے قتل عام نے اہل پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ انتہائی قابل مذمت سانحہ مسجد الخیر میں نماز فجر کے وقت پیش آیا جس میں دہشت گردوں کی بے رحمانہ فائرنگ سے ۲۴ افراد جاں بحق اور متعدد شدید زخمی ہوئے۔ اس سانحہ کو چونکہ سپاہ صحابہؓ اور سپاہ محمدؐ کی باہمی آویزش کے تناظر میں دیکھا گیا لہذا اس حوالے سے ملک کے طول و عرض میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ فرقہ واریت کا یہ خوفناک ڈرامہ اور کیا سمن دکھائے گا اور اس کا ڈراپ سین آخر کب اور کس صورت میں ہو گا؟۔۔۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے باہمی قتل و غارت گری کے واقعات کی ترتیب کو ہی اگر دیکھا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس سانحے کا الزام سپاہ محمدؐ کو دیا جاسکتا ہے لیکن ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ بعض ملک دشمن عناصر اور بالخصوص دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستان میں انتشار اور فساد پھیلانے کے درپے ہیں اور اس فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی نیم کھیل رہی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی ”را“ کے بعض تخریب کاری کے خوفناک منصوبے اس سے قبل شہت اذہام بھی ہو چکے ہیں اور بعض دیگر ممالک بھی جن میں اسرائیل سرفہرست ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ اس تناظر میں دینی جماعتوں اور فرقہ وارانہ تنظیموں کے قائدین پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کا ادراک کریں اور اس سمجھیر صورت حال سے نبرد آزما ہونے کے لئے آپس کے اختلافات کو جائز حدود کے اندر رکھتے ہوئے مل جل کر اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ دشمنوں کے ٹپاک عزائم کو ناکام بنانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اتحاد و اتفاق کا عمل صرف اسی صورت میں موثر ہو سکتا ہے کہ تمام دینی عناصر پاکستان میں نفاذ اسلام کے لئے اجتماعی طور پر سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس لئے کہ ملک و ملت کی بقا ہی نہیں استحکام بھی اسی پر موقوف ہے۔

اس ضمن میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ نے ۲۶ ستمبر کے اخبارات میں دینی جماعتوں کے ذمہ دار لوگوں کے نام ایک اپیل پر مشتمل ایک اشتہار شائع کروایا جسے منجیدہ حلقوں میں (باقی صفحہ ۸ پر)

پاکستان انقلاب کے وہاں پر؟

سفر امریکہ سے مراجعت کے بعد مسجد دار السلام میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب جمعہ (۱۳/ ستمبر ۱۹۷۶ء) کا خلاصہ

پاکستان کا استحکام اور اس کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی حیثیت سے بقاء صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہاں اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم ہو۔ یہ نظام عدل یا نظام خلافت محض دعوت و تبلیغ یا انتخابی سیاست کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے ایک ہمہ گیر اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ تاہم فی الوقت صورت حال یہ ہے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لئے جن قربانیوں کی ضرورت ہے ان کے لئے پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت آمادہ نہیں ہے، لہذا ایک اسلامی انقلاب اور اس کے نتیجے میں نظام عدل اجتماعی کے قیام کی منزل تا حال دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ اور ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کا معروضی تجزیہ کیا جائے اور یہاں کے بسنے والوں کے رنگ و رنگ دیکھے جائیں تو بظاہر مستقبل قریب میں ایک اسلامی انقلاب کے آثار تقریباً معدوم محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ملکی اور قومی سطح پر بدتر ترقی خودکشی کر رہے ہیں۔ اس تدریجی خودکشی کے پانچ مظاہر ہیں۔ اولاً امن و امان کی صورت حالت میں شدید خرابی، ثانیاً علمی اور تعلیمی معیارات میں زوال، ثالثاً قوم کے اخلاق و کردار کا دیوالہ نکل جانا، رابعاً روز بروز شدید سے شدید تر ہونے والا معاشی بحران، اور خامساً سیاسی انتشار اور عدم استحکام۔

سیاسی تجزیوں اور تقریروں میں حکومت کی تبدیلی کے اشارات مل رہے ہیں، اور اس متوقع تبدیلی کو "انقلاب" کا نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن وقتی سیاست کے خبیث و فراز اور سطحی نوعیت کی تبدیلیوں کو انقلاب کہہ دینا صحیح غلط ہے، انقلاب اصل میں نام ہے سیاسی

معاشی، اور سماجی نظاموں کے اندر کسی بنیادی تبدیلی کا۔ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی تبدیلی آجائے اور موجودہ حکومت کی جگہ کوئی عبوری حکومت قائم ہو جائے تو یہ محض چروں کی تبدیلی ہوگی، انقلاب نہیں ہوگا۔ جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے علاوہ کسی دوسرے انقلاب کا سرے سے کوئی امکان نہیں ہے۔ آج کے دور میں انسان کے معاشی مسئلے نے مرکزی اہمیت اختیار کر لی ہے اور انسان فی الحقیقت محض ایک ”معاشی حیوان“ بن گیا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بڑی سے بڑی تبدیلی اس وقت تک ”انقلاب“ نہیں کھلا سکتی جب تک کہ اس کے ذریعے ملک کے معاشی نظام کو پوری طرح تبدیل نہ کر دیا جائے۔ اور کوئی انقلاب اس وقت تک ”اسلامی انقلاب“ نہیں قرار دیا جاسکتا جب تک کہ اس کے نتیجے میں سود، جاگیرداری، جوا، رشوت خوری اور فحاشی کے ذریعے پیسہ کمانے کے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند نہیں کر دیا جاتا۔

پاکستان کا موجودہ معاشی بحران نہایت خطرناک ہو چکا ہے اور ملک کے دیوالیہ ہو جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے۔ ہر حکومت اس ضمن میں گزشتہ حکمرانوں پر الزام ڈالتی ہے، لیکن درحقیقت یہ ہماری پچاس سالہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے کے بجائے بیرونی امداد اور قرضوں پر یہاں تک انحصار کیا کہ آج پورا ملک عالمی مالیاتی استعمار کا غلام بن چکا ہے۔ مغربی سیاسی استعمار سے تو آزادی مل گئی ہے لیکن اب ہم بحیثیت مجموعی عالمی یہودی مہاجن کی مستقل اسامی ہیں۔ ملک کا معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہونا سودی قرضوں کا شاخسانہ ہے۔ سامراجی طاقتیں اب سفید چمڑی والے وائسرائے کے بجائے براؤن چمڑی والے معین قریشی جیسے ایجنٹوں کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہیں۔ ان حالات میں سیاسی تبدیلی اور پانچ یا چھ سال کے لئے عبوری حکومت کا قیام عین ممکن ہے، اس لئے کہ عالمی مالیاتی اداروں کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر برباد نہ ہو جائے کیونکہ اس کے ساتھ ان کے قرضوں اور سود کی رقم بھی ڈوب جائے گی۔

اس وقت ایک امکان یہ ہے کہ بے نظیر خود اسمبلی تو ذکر کرنے انتخابات کا اعلان کرے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اپنے باپ کی غلطی دہرائے گی، نہ استعفاء دے گی، اور نہ

ہی اسمبلی توڑے گی۔ زیادہ قرن از قیاس یہی ہے کہ موجودہ سیاسی انتشار کا حل کسی ماورائے آئین کارروائی کے ذریعے ڈھونڈا جائے گا اور ایک طویل مدت کی عبوری حکومت قائم ہوگی تاکہ سیاست اور معیشت کو کسی حد تک بدعنوانی سے پاک کیا جاسکے۔ ایسے کسی اقدام کو یقینی طور پر عالمی مالیاتی استعمار کی حمایت حاصل ہوگی۔ بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان مفاہمت کی باتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو اسمبلی توڑے جانے کا حقیقی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خصوصاً دو معاملات میں بے نظیر حکومت کو واضح طور پر شکست اور ہسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک سرے میں محل کی خریداری کا اسکینڈل اور دوسرا نواز شریف کی جانب سے احتسابی کمیشن کے قیام کی تجویز اور اس پر حکومت کی مسلسل خاموشی۔

پاکستانی قوم مجموعی طور پر اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال کی انتہائی حد کو پہنچ چکی ہے۔ سی ٹی وی ٹی بی کے ضمن میں بھارت نے ایک اصولی اور جرات مندانہ موقف اختیار کیا اور عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیروں کو تباہ کرنے کے بعد ہی دوسروں کو اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کا موقف دو غلطیوں اور منافقانہ ذہنیت کا عکاس ہے کہ اس نے ایک طرف آسٹریلیا کی قرارداد کی حمایت کی لیکن دوسری طرف خود معاہدے پر دستخط نہیں کئے۔

موجودہ سیاسی انتشار کے دور میں دو افراد کوئی بڑا فائدہ اٹھانے کے لئے امید لگائے ہوئے ہیں۔ ایک قاضی حسین احمد ہیں جن کے پاس ایک نہایت منظم جماعت اور بزرگوں کی محنت کی بدولت قائم ہونے والی نیک نامی کا سرمایہ موجود ہے۔ قاضی صاحب عرصے سے تیسری طاقت بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بری طرح ناکام رہے ہیں۔ بہتر ہوتا اگر وہ اپنے اکلوتے استغناء کے بجائے جماعت کے تمام ممبران اسمبلی سمیت سیاست کے ”گند“ سے باہر آجاتے۔ دوسری طرف عمران خان ہیں جنہیں اس وقت عالمی سماج کے آلہ کار کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ محض ایک مبہم سے ”انصاف“ کا نام لے رہے ہیں اور سودی معیشت اور جاگیرداری نظام کے سلسلے میں مسلسل خاموش ہیں۔ پاکستان میں دو مرتبہ کسی بڑی اور مثبت تبدیلی کے لئے مواقع پیدا ہوئے لیکن دونوں مرتبہ

یہ مواقع کنوا دیئے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو یہاں جاگیر داری نظام کا خاتمہ کر کے پاکستان کے ماؤزے تنگ بن سکتے تھے اور جنرل ضیاء الحق اسلامی نظام نافذ کر کے عمر بن عبدالعزیز کا مقام حاصل کر سکتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ناکام رہے۔

پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں دن رات اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتی ہیں لیکن انتخابات کی دلدل سے نکلنے کے لئے تیار نہیں۔ ان جماعتوں نے جہاد کی طرح انقلاب کے لفظ کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کو انتخابی سیاست ترک کر کے حقیقی اسلامی انقلاب کے لئے کمر بستہ ہونا چاہئے۔ ایک منظم انقلابی تحریک ہی اس ملک میں کوئی مستقل اور پائیدار انقلاب لاسکتی ہے۔ دو لاکھ تربیت یافتہ کارکنوں کے ذریعے گھیراؤ اور سول نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔

بقیہ : عرض احوال

حقین کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور امیر محترم کے طرز فکر اور نقطہ نظر کو سراہا گیا کہ کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ یہ اشتہار انہی صفحات میں ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اتحاد المسلمین کے موضوع پر بھی ایک اہم مضمون شامل اشاعت کیا گیا ہے جس کے حوالے سے اہل علم کو خصوصی دعوت فکر دی گئی ہے۔

ضرورت رشتہ

اعوان فیلی سے تعلق رکھنے والی دینی مزاج کی حامل گرجھوٹ لڑکی کے لئے برسر روزگار اور دینی مزاج کے حامل تعلیم یافتہ نوجوان کا رشتہ درکار ہے۔ ذات اور برادری کی کوئی قید نہیں ہے۔

رابطہ : ڈاکٹر طارق جاوید، غویہ پارک۔ شریعت نمبر ۲

مکان نمبر 1-A، نزد شیزان فیکٹری بند روڈ لاہور، فون : 7466070

رفیق تنظیم کی دو بچیوں کا رشتہ درکار ہے۔ بڑی بچی کی عمر ۲۰ سال، تعلیم میٹرک، 'پی ٹی سی' اور چھوٹی بچی کی عمر ۱۵ سال، تعلیم نڈل، شری پر دے کی پابند۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے دیندار گھرانے رابطہ کریں۔

رابطہ : محبوب بھائی، ۲۸- السید بلڈنگ، جناح روڈ کوئٹہ

فون دفتر : 842969- شام چھ سے رات ۹ بجے تک۔ گھر : 443497

اتحاد بین المسلمین

اہمیت، تاریخی پس منظر اور عملی تجاویز

ہر شخص جانتا ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد پر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات نہایت خوفناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ صورت حال ملک و ملت کے داخلی استحکام کے اعتبار سے تو نہایت سنگین ہے ہی، ملک خداداد پاکستان میں نفاذ اسلام کی راہ کی بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ان حالات میں ”اتحاد بین المسلمین“ کا محض درس دینا کافی نہ ہوگا، اس کے لئے ٹھوس عملی قدم اٹھانا ضروری ہوگا۔ تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ حقیقی اتحاد کے لئے ٹھوس اور مثبت اساسات کا دستیاب ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس ضمن میں ذیل میں ہم ایک نامور عالم دین کی تحریر شائع کر رہے ہیں جو ہماری رائے میں اتحاد کے عمل کے لئے ایک عمدہ بنیاد کا کام دے سکتی ہے۔ ہم نے اس مضمون میں سے بعض عبارات جن کے ذریعے صاحب مضمون کے مسلک کا اظہار ہوتا تھا، حذف کر دی ہیں تاکہ فرقہ بندی اور مسلک کی سطح سے بلند ہو کر معروضی طور پر اس مضمون کا مطالعہ کیا جاسکے۔ ہم اہل علم حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس مضمون کے مندرجات کا بغور مطالعہ فرمائیں اور اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں نوازیں کہ کیا ان بنیادوں پر امت مسلمہ کے تمام مسائل و فرقہ تہد نہیں ہو سکتے !! اس ضمن میں اہل علم کی جانب سے سنجیدہ تحریروں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

فاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

بسمہ تعالیٰ

قرآن میں وحدت کی اقسام

۱۔ وحدت عالم بشریت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا اور تمہیں قوموں اور قبائل کی صورت میں بنایا تاکہ تمہارا تعارف ہو، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ کرم وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو۔)

یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم انسانیت قوموں اور قبائل میں بٹی ہوئی ہے اور ایسا تاریخ کے قدم ترین ادوار سے ہے، مگر خداوندِ کرم نے یہ اختلاف، جنگ و شورش اور آشوب کے لئے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان کے لئے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے انس پیدا کریں۔

۲۔ توحیدی ادیان کی وحدت

قرآن دین پرستوں کے درمیان ایک اور قسم کی وحدت کا قائل ہے اور وہ ہے توحیدی وحدت، ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ دین کی حقیقت صرف اسلام ہی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَوْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

”آل عمران- نزل ۶۴“

(کہہ دو اے لہل کتاب تو اس بات کی طرف جو ہمارے (مسلمانوں) اور تمہارے (اہل کتاب) کے درمیان مطہر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور اس (خدا) کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔)

۳۔ امت مسلمہ کی وحدت:

جس وحدت پر ہم نے بحث کرنی ہے، وہ امت مسلمہ کی وحدت ہے۔ قرآنِ کرم

کارِ خدا ہے: **إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً** (تحقیق جہادی امت ایک ہی امت ہے۔)
 ”سورۃ انبیاء۔ آیت ۹۲“

قرآنی سیاق و سباق میں اس آیت کے دو معنی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت
 سب انبیاء کے پروردگاروں سے مخاطب ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے قرآن نے دوسرے
 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہا ہے۔

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن نے دیگر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد
 مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے ”ان کا ذکر تو ہم نے کیا، آپ کے متعلق کیا خیال
 ہے؟“ آپ خود بھی تو ایک ہی امت ہیں۔

اس سے ہماری ایک امت ہونے کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ امت مسئلہ کے
 پروردگار چونکہ موحد ہیں، خدا پرست اور ایک پیغمبر اور شریعت کے پروردگار ہیں، اس لئے
 تمام مسلمان ایک امت ہیں۔

قرآن نے اس موضوع پر بہت بحث کی ہے اور آیات کثرت میں اس قدر لطیف
 نکات ہیں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن نے وحدت اسلامی اور مسلمانوں کی سعادت
 سے متعلق تمام امور میں سے کسی بھی شے کو نہیں چھوڑا۔ لیکن مسلمانوں کی اس طرف
 کوئی توجہ نہیں، وہ قرآن سے دور نہیں دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔

وحدت اسلامی ایک اور مسئلہ ہے اور مذاہب کا نزدیک کیا جانا دوسرا مسئلہ، تادم
 دونوں میں باہم ربط ہے، قریب مذاہب و فرق مسلمانوں کی وحدت کا پیش خیمہ ہے۔ اسی
 بناء پر مسلمان ایک امت ہیں اور یہ ضروریات اسلام میں سے ہے۔

قرآن نے فرمایا: **”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“** تاکہ مسلمان سب ایک
 صف میں قرار پائیں۔ ایک ہی رسی کو پکڑیں، وہ رسی، خدا کی رسی ہے، رسی کی بہت سی
 تفسیریں کی گئی ہیں، اس سے مراد قرآن، دین، اسلام اور احکام اسلامی ہیں، —————
 حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو

چاہئے کہ وہ ایک اصول کی طرف رجوع کریں، اور وہ توحید، نبوت اور قیامت (کُلُّ مَا
 جاء به الكتاب، کُلُّ مَا جاء به الرسول (ص)) ہے۔

وحدت مسلمین کے ارکان

رکن اول - اسلام کے قطعی اصول سے متک

یعنی "جبل اللہ" قرآن سے متک کا اصول، دین اور قطعی طور پر مشترک چیزوں سے متک یعنی پیغمبر اسلام کی ذات مقدس ایک ہے، سب مسلمان اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں وہ سب ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب قرآنی قوانین پر عمل کے متعلق متفق ہیں اور سیاست، معاملات، احکام، قصاصات، قصاص و دیات پر سب اتفاق کرتے ہیں، جی ہاں جب بات فقہ تک آتی ہے تو مختلف فرق و مذاہب کے فقہاء کی آراء کے مطابق فرعی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرا رکن - مشترکہ ذمہ داری:

وحدت مسلمین یعنی جبل اللہ سے متک ہونا اور مشترکہ ذمہ داری کو قبول کرنا واجبات میں سے ہے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، اسی طرح امور مسلمین کا اہتمام و انصرام اور قرآن اور اسلام کے سلسلے میں ذمہ داریوں کو قبول کرنا بھی واجبات میں سے ہے، ایسا نہیں کہنا چاہئے کہ اچھا یہ مسئلہ تو فلاں علاقے کے لوگوں کا ہے، یہ عرب و عجم کا مسئلہ ہے یا عربوں اور یہودیوں کا ہے۔ اس لیے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے!

اخوت اسلامی

"سیرت ابن ہشام" سے اخوت اسلامی کی ابتداء کی ایک قوی سند ملتی ہے، سیرت ابن ہشام در حقیقت سیرت محمد ابن اسماعیل ہے۔ ان کی ایک کتاب کا نام "المغازی" ہے جو سیرت رسول اکرمؐ پر لکھی جانے والی قدیم ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ کا پہلا خطبہ آپؐ نے خطبہ نبی مسلمہ میں دیا اس کے بعد ثرب میں تشریف فرما ہوئے، پھر مہاجرین و انصار کے درمیان ایک عہد نامہ تحریر فرمایا جو عالم اسلام کی اہم ترین اور مستند ترین اسناد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے تحریر فرمایا

"هَذَا كِتَابٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ (ص) بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ" - سیرت ابن ہشام ۲ ۱۳۹ دار الکتاب العربی -

بروت

(یہ عہد نامہ ہے پیغمبر محمدؐ کی طرف سے قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین کے مابین اور جو کوئی بھی ان کے بعد آئے گا اور ان افراد سے ملحق ہوگا۔)
عہد نامے کا پہلا جملہ یہ ہے۔ یہ مہاجرین و انصار اور جو کوئی بعد میں ان سے ملحق ہوگا۔ سب ایک امت واحدہ ہیں۔ تمام دیگر لوگوں (اساتوں) کے مقابلے میں
پس امت واحدہ کا آغاز ہجرت ہی سے ہوا۔ اس کے بعد سیرت ابن عظام ہی میں درج ہے کہ اس مرحلے کے بعد آغاز ہجرت ہی میں ”موانعات“ یعنی مہاجرین و انصار کے درمیان برادری اور بھائی چارہ قائم کیا گیا، اس موقع پر آپؐ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی قرار دیا۔

اخوت کی اقسام

اسلام میں اخوت کی متعدد اقسام ہیں۔

- ۱۔ نسبی یا صلبی اخوت یا ایک ماں باپ کی اولاد
- ۲۔ رضاعی اخوت، (دودھ شریک)
- ۳۔ قومی اخوت کسی ایک قوم یا قبیلے کے افراد ”وَ اذْکُرْ اَخَا عَادٍ اِذَا نَدَرَ قَوْمًا — بِالْاَحْقَافِ“ اس آیت میں نبی کو قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔
- ۴۔ اسلامی یا ایمانی اخوت۔ (مومنین آپس میں بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔)
- ”ہجرات - نیت ۱۰“

اخوت کا ذریعہ۔

قرآن اس الفت و محبت کو اخوت کا ذریعہ قرار دیتا ہے، جسے وہ مومنین کے دل میں ڈالتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے
خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، پس اسی نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی۔
کفار کے دلوں میں ایک نوع کی محبت آپس میں قائم ہے مگر مومنین کی محبت اور کفار کی باہمی محبت میں بڑا فرق ہے، اس فرق کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔
(قیامت کے دن وہ جو دنیا میں آپس میں دوست ہوں گے آپس میں (ماسوائے متقین کے) ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔)
”زخرف - نیت ۱۶“
مومنین کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے :

”وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ“
 (جو کینہ ان کے دلوں میں تھا، ہم نے ان کے دلوں سے زائل کر دیا اور ان کو
 مسندوں اور سریوں پر بھائیوں کی طرح قرار دیا) ”حجرات - آیت ۴۷“

امت مسلمہ میں اختلاف کی جڑیں

اختلاف کی کئی قسمیں ہیں، بعض اختلافات تو ہمیشہ برے، مذموم اور مردود ہیں،
 لیکن بعض اختلاف اچھے ہیں یا کم از کم مردود اور مذموم نہیں ہیں۔ شاید بعض لوگ کہیں
 اچھے مسلمانوں کو تو ہر معاملے میں وحدت و اتحاد رکھنا چاہئے۔ تمام فقہاء کو ایک طرح سے
 فتویٰ دینا چاہئے، سب مفکرین اور دانشوروں کو ایک انداز فکر و نظر اپنانا چاہئے۔

مگر یہ چیز انسانی فطرت اور فطرت اسلام دونوں کے خلاف ہے، بعض اختلافات ایسے
 ہیں جو فکر، سوچ اور حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، مثلاً ”شک“ جس کے بارے میں کہتے ہیں
 کہ اگر یہ علم کا پیش لفظ اور ابجداتیہ ہو تو اچھا ہے۔

۱۔ جدائی اور گروہ گردہ ہونے سے مانع آیات

”خداوند تبارک تعالیٰ جیلے تو رسولوں کو مخاطب فرماتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے
 کھائیں اور عمل صالح انجام دیں، بعد میں فرماتا ہے کہ یہ تمہاری امت، ایک ہی امت ہے
 اور میں تمہارا پروردگار ہوں....“ ”انبیاء: ۹۲، ۹۳“

آیت کے دوسرے حصے میں گروہ گردہ ہونے اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کی مذمت ہے، پس
 جہاں اختلاف سے مراد کسی معاشرے یا کسی دین کے پیروکاروں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا
 ہے، پارٹی بازی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ جان کی آخری رمق تک اپنے مقصد و مسلک
 کا دفاع کرے، اسی میں سر مست رہے اور فخر کرے اور دوسروں کی فکر کو مردود و مذموم
 جانے ”كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ“

۲۔ ”لَئِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ
 بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا رَاغِبُونَ“

یعنی ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب وحدت کی رسی سے مستحکم رہو اور ایک
 امت رہو اور صرف ایک خدا کی پرستش کرو یعنی میری (خدا کی) قرآن اختلاف کی طرف

اشارہ کنال آیات میں لوگوں کو دھمکی دیتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھے۔

جس مقام پر گروہ بندی اور فرقہ واریت اختلاف کی بنیاد پر ہو وہاں بھی دھمکی دیتا ہے۔ "كُلُّ الْيَنَارِ آجِلُونَ" سب ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔

دوسرا مجموعہ ان آیات کا ہے جو اختلاف سے منع کرتی ہیں اور جبل اللہ اور تعویٰ سے منسلک ہونے کی تلقین کرتی ہیں۔ مثلاً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . كَأَنُورَ يَخْتَدُونَ

"آل عمران - آیات ۱۰۲ تا ۱۱۳"

ان آیات میں اختلاف سے منع کر کے اس کا علاج بتایا ہے کہ اے مسلمانو! ایسا تعویٰ اختیار کرو جیسا کہ خدا کے لئے سزاوار ہے، وحدت کا حکم دینے سے پہلے قرآن تعویٰ کی بات کرتا ہے، وہ بھی ایسے تعویٰ کی جو خدا کے خایانِ شان ہو، یعنی جب تک تم لوگوں کے دل پاک نہیں ہو جاتے اور نفس پر قابو حاصل نہ ہو گا وحدت تک نہ پہنچ سکو گے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(آپ بہترین امت تھے جو نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔)

معروف (نیکی) وہی وحدت و اخوت ہے جب کہ منکر (برائی) وہی فرقہ پرستی اور اختلاف اور ایمان سے کفر کی طرف جانا ہے

۳۔ تیسری قسم کی آیات تنازعے، جھگڑے اور دینی امور میں سست و بکڑور ہونے اور دنیا پرستی سے منع کرتی اور اطاعت و مبرا کا حکم دیتی ہیں:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(خدا اور رسول کی اطاعت کرو بلکہ تنازعہ نہ کرو اور اختلاف کو نزاع کی صورت نہ

دو اس لئے کہ) تم کمزور ہو جاؤ گے اور تباہی ہوا اٹھ جائے گی اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرے والوں کے ساتھ ہے۔)

۴۔ آیات کمرہ کی چوتھی قسم حق کا علم ہو جانے کے بعد ایک دوسرے پر تجاوز و تعدی سے منع کرتی ہے۔

(ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کھلی نشانوں کا علم حاصل ہو جانے کے بعد تفرقہ پنا کیا اور اختلاف کیا۔)

۵۔ آیات کی پانچویں قسم گروہوں کے اختلاف کے متعلق ہے (گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔)

در حقیقت اگر امت گروہ گروہ ہو جائے تو یقیناً اختلاف پیدا ہوتا ہے، احزاب یا گروہوں کا مسئلہ اہم ہے، قرآنی نقطہ نظر سے جس جگہ احزاب استعمال کیا گیا ہے، وہاں مذمت ہے اور جس جگہ صرف "حزب" ہے وہاں مقصد ایک ہی گروہ اللہ کی جماعت "حزب اللہ" ہے۔

اختلاف کی اقسام

۱۔ اگر مسلمان دین کے اصولی اور قطعی مسائل میں اختلاف کریں تو یہ اختلاف قابل قبول نہ ہوگا، اگر عالم اسلام میں بعض ایسے لوگ ہوں جو مثلاً نماز کو قبول نہ کرتے ہوں تو ان سے مسلمان والا معاملہ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر قبول تو کرتے ہوں مگر اس کی عملی کیفیت اور تفصیلات میں اختلاف کرتے ہوں، تو یہ اختلاف اول الذکر اختلاف سے مختلف ہوگا اور اس کی قطعی طور پر مذمت نہیں کی جاسکتی۔

۲۔ دوسری راہ خدا اور رسول کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر انسان کسی شے کو نہ جانتا ہو تو اسے خدا کی طرف لوٹا دینا چاہئے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُّهُ إِلَى اللَّهِ "سورہ عہدی - آیت ۱۰"

ہم جتنے بھی کچھ سارے دین، خدا ہے، حاکم حقیقی خدا ہے لہذا اپنی اختلافات اور مجبورات کے سلسلے میں اسی سے رجوع کرنا چاہئے۔ یعنی کتاب اللہ سے رجوع کرنا ہوگا۔

۳۔ تیسری راہ فقہ اور اجتہاد ہے؛

(تمام مومن (اپنے مقام سے) ہجرت کر کے (علم کے حصول کے لئے) نہیں جا سکتے لہذا ہر گروہ میں سے لوگوں کی ایک جماعت جائے اور دین میں فقہ حاصل کرے اور جب وہ پلٹ کر آئیں تو اپنی قوم اور قبیلہ کو ڈرائیں، شاید وہ اجتہاد کریں۔)

تلفظ کے معنی ہیں گہرائی میں جانا اور کسی مسئلے کو سمجھنا۔

۲۔ چوتھی راہ اقوال اور بہترین بات کی پیروی کرنا ہے۔

(خوشخبری دو میرے ان بندوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین کی

پیروی کرتے ہیں۔)

”سورہ زمر، آیات ۱۸، ۱۹“

احسن کے معنی ہیں دلیل، منفعت، مصلحت اور اجتماعی فائدے کے اعتبار سے جو

بات بہترین ہو۔

ذوقوں کو سیاسی اختلافات سے پاک کرنا

اس سے پہلے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مابین اختلافات کی جڑیں سیاسی بھی ہیں، اجتہادی بھی اور علمی بھی۔ تاہم اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم دین محور سیاست کی بددائی پر احتیاد رکھتے ہیں بلکہ سیاست دو طرح کی ہے: ایک وہ سیاست جو عین اسلام ہے اور جس کا مقصد شیعہ دین، قرآن اور اسلام ہے جبکہ دوسری وہ سیاست ہے جو مختلف اسلامی ممالک کے جابر و غاصب حکام اور سلاطین کرتے ہیں اور صدیوں سے مسلمانوں کے اذہان کو ایک خاص سانچے میں ڈھلنے کے لئے استعماری راہوں کو اپنانے ہوئے ہیں۔ اس سیاست نے ایسی گروہ بندی پیدا کی جس نے مسلمانوں کے مابین تعلقات پر منفی اثرات مرتب کئے ہیں اور اسی سیاست سے امت مسلمہ کی نہات مقصود ہے۔

منصف حکومت، اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ اسی طرح ظلم و ستم کی سیاست اسلامی سیاست نہیں ہے۔ جب ہم وحدت و اخوت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذہنوں کو ان منفی سیاستوں سے خالی کرنا چاہئے، یہ نکتہ بھی ذہن میں ہونا چاہئے کہ تقریباً مذہب کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سب ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں۔ یہ تو قابل عمل نہیں ہے۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ مختلف فرقوں کے پیروکار خود کو گزشتہ قیامت سے بالاتر کر کے دلیل اور برہان کی حدود میں رہ کر بحث کریں، یہاں تک کہ نازک ترین مسائل پر بھی اختلاف سے دور رہ کر بات کی جاسکتی ہے۔

اسلامی بنیاد پرستی (Islamic Fundamentalism)

مندرجہ بالا حقیقت کا نام انہوں نے اسلامی بنیاد پرستی رکھ دیا ہے۔ اتفاقاً یہ ایک اچھا نام ہے یعنی وہ مسلمان جو اسلامی اصولوں کے پابند ہیں۔ وہ لوگ جو اسلامی اصول منجملہ اس کے کہ اسلام میں حکومت اور سیاست کا وجود ہے اس کے مستحق نہیں ہیں انہوں نے اصول پرستی سے دوری اختیار کر لی ہے۔

اصول پرست یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اسلام میں روزہ، نماز، حج اور جہاد ہے اسی طرح اس میں اسلامی حکومت بھی ہے، نیز اعطانیہ طور پر کہتے ہیں کہ معاشرتی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے مسلمان ایک امت ہیں، انہیں ایک دوسرے کی فریاداری کو پہنچنا چاہئے

اسلامی مذاہب و فریق پر سیاست کے مثبت اور منفی اثرات

اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر ۱۴ صدیوں کے دوران جو سیاستیں حکم فرما رہی ہیں ان پر منفی اور برے اثرات مرتب کئے لیکن معروف جملہ ہے کہ "عیب آن جملہ بغلغی ہنرش نیز گوی" (اس جملے کا عیب تو بیان کر دیا، اب اس کی خوبی اور ہنر بھی بیان کرو)، آیا یہ متضاد سیاستیں ایک لحاظ سے علمی، ثقافتی، اقتصادی اور فقہی ترقیوں کا سبب نہیں تھیں؟

جہاں ان اختلافات نے ناگوار نتائج مرتب کئے وہاں مثبت علمی آثار بھی پیدا کئے۔ لہذا ان کے ناگوار نتائج کو فراموش کر دینا بہتر ہے۔ علم کلام، ہمارا عظیم سرمایہ ہے، اخلاقی بحثیں بھی اسلام کا افتخار ہیں، یہ تمام عقائد و آراء کے آپس کے ٹکراؤ ہی کا تو نتیجہ ہیں۔ عقائد و آراء کی بھی بہت سے مواقع پر سیاسی جڑیں تھیں، لیکن اس کے علمی اثرات اور نتائج کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ یہ مثبت علمی آثار ہمیں اندلس کی مرز میں سے لے کر عالم اسلام کے مشرق، عراق میں بغداد اور مدینہ و عراق کے فقہی مکاتب میں برابر ملتے ہیں۔

اتحاد اسلامی کی عملی صورتیں

پہلی راہ۔ مشترکات پر عمل کرنا اور اختلافات ترک کرنا:
بعض مسلمین نے وحدت مسلمین کے لئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ان مسائل کو

جو مشترک ہوں لے لیں اور دیگر تمام موضوعات، اختلافی کتب وغیرہ کو دور بھینک دیں۔
ان موضوعات پر بات بھی نہ کریں اور صرف مشترکات کو مد نظر رکھیں۔

یہ بات وہ حضرات کرتے ہیں جو تاریخ اور مذاہب و فرق کی روش سے نگاہ نہیں
ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک کسی ایک فقہ کا پیرو ہے، اور یہ راہ
۱۳۰۰ سال کے عرصہ میں طے ہوئی ہے۔ اب ہر کوئی ایک خاص طرح سے وضو کرتا ہے اور
اس کے لئے دلائل بھی دیتا ہے، تو کیا وضو کرنا چھوڑ دیا جائے اور بے وضو نماز پڑھی جائے
اسی طرح عقائد میں صفات باری تعالیٰ میں (مختلف اسلامی فرقوں میں اختلافی بحث ہے) کہ
آیا صفات خدا عین ذات باری ہیں یا ذات بر ذات، ہر مذہب اپنے اپنے کلامی مباحث کی رو سے
کچھ دلائل دیتا ہے۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی کوئی صفت ہی نہیں؟ اس کا کوئی
امکان نہیں، ایسی بات توحید کی مخالفت اور اسلام کے تمام مشترک اصولوں کے خلاف ہو
گئی۔ ہر حال ایک گروہ ہے جو جدید تعلیم پا کر اسلام کی طرف بھی رجحان رکھتا ہے اور اس کا
کہنا ہے کہ بھائی اختلافات کو دور بھینکو اور مشترک چیزوں کو لے کر متحد ہو جاؤ، مگر وہ نتائج
سے بے خبر ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات کو زیادہ نہ اچھالو، انہیں
میدان جنگ نہ بناؤ۔

دوسری راہ - مکتب سلفیہ۔

دوسری راہ جس پر بحث کی گئی ہے، وہ ایک ہزار سال قدامت رکھتی ہے اور

وہ مسلک سلفیہ ہے، یعنی "سلف

صالح" یا پچھلوں کی پیروی، اسے شاید امام احمد بن حنبل نے ۲۴۱ھ میں بنایا، وہ یہ چاہتے
تھے کہ فرقوں کو اکٹھا دیں، لیکن ان کی یہ روش خود ایک فرقہ بن گئی اور آج کے دور
میں ایک مسلمان ملک اسی روش و مسلک کا حامی بن گیا ہے۔ مسلک سلفیہ کے
پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے اسلام کو صرف بعض عبادتوں مثلاً نماز، روزہ، حج و
زکوٰۃ وغیرہ تک محدود کر دیا گیا ہے، (وہ سیاست سے لاتعلق رہتے اور سامراج سے مقابلہ
نہیں کرتے ہیں، جب کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے دائرے میں زندگی کے
تمام پہلو شامل ہیں، جہاں اسلام عبادتوں کا حکم دیتا ہے وہاں معاشرے میں عدل و انصاف
کے قیام، منصف حکومت کی تشکیل، دشمنان اسلام سے جہاد، اسلام کی بالا دستی کے نئے
جدوجہد وغیرہ جیسے حیات آفرین احکام بھی رکھتا ہے۔) نیز اس روش کے مطابق اسلاف کی

طرف رجوع کرنا عصری تقاضوں کے مطابق اجتہاد کے راستوں کی بندش کا سبب بنتا ہے۔

تیسری اور چوتھی راہیں۔ ادغام مذاہب یا تخییر بین مذاہب

یہ وہ روش ہے جس پر ماضی کے بعض پیشواؤں اور حال کے علماء کا عمل رہا ہے وہ کہتے ہیں ہماری راہ صواب اور حق ہے، تمام مسلمان اس کو اختیار کریں۔ یہ راستہ اگر نرمی اور صلوفت سے اختیار کیا جائے تو نہ صرف برا نہیں بلکہ اچھا بھی ہے۔

ادغام سے مراد یہ ہے کہ فرق و مذاہب کے مشترکات کے علاوہ ہر مذہب کی مخصوص چیزوں میں سے بعض کو لے لیا جائے تاکہ سب مذاہب و فرق والے راضی ہو جائیں۔

ڈاکٹر محمد العاصی نے جو دانشگاہ میں امام مسجد ہیں، ایک کانفرنس میں یہ تجویز دی کہ اچھا ہے اگر ایک دن سب لوگ شیعہ طریقے سے نماز پڑھیں اور ایک دن سنی طریقے سے۔

یہ طریقہ ادغام مذاہب کا نہیں بلکہ تخییر بین مذاہب ہے۔ بہر حال یہ دونوں تہادیز بھی ناقابل عمل ہیں اور ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔

تقریب مذاہب کی دوسری راہیں۔

ابن ابی الحدید معتزلی (۵۵۸ھ-۶۵۵ھ) کا نظریہ:

بغداد کے معتزلہ گروہ نے شیعہ اور سنی کا درمیانی راستہ اختیار کیا، بقول احمد امین مصری یہ راہ معتزلہ شیعوں کی راہ ہے، وہ ابن ابی الحدید کو معتزلہ شیعہ سمجھتا تھا، بقول ابن ابی الحدید، ہم حضرت علیؑ کے متعلق آنحضرتؐ نے جو کچھ فرمایا اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی "علی مع الحق والحق مع علی" یہ دو مترادف ہیں (علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، حق ان کے گرد گھومتا ہے)۔ یعنی پیغمبر اسلامؐ کے بعد میزان اور معیار حق حضرت علیؑ ہیں، جس شے کو وہ قبول کرتے ہیں اسے ہم بھی قبول کرتے ہیں اور جس شے کو وہ رد کریں ہم بھی رد کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں علیؑ نے اپنے سے پہلے خلفاء کی خلافت کو قبول کیا اور چونکہ انہوں نے قبول کیا ہم بھی قبول کرتے ہیں، اس وجہ سے خلافت کے حامیوں سے کوئی ٹھکر نہیں کرتے، خلفاء نے خلافت کی اور علیؑ نے امامت کی۔

سید امیر علیؒ کا نظریہ:

سید امیر علیؒ ہندوستان کے ایک روشن خیال شیعہ دانشور تھے، انہوں نے اپنی کتاب "مختصر تاریخ اسلام" میں اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ وہ انگریزوں کے دور میں برطانیہ کی ثقافتی کونسل کے ممبر تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے جو کچھ حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کی خلافت کے متعلق فرمایا ہے، اسے قبول کرنا چاہئے۔ حضرت رسول کریمؐ نے درحقیقت علیؑ کو خلافت کے لئے امیدوار بنایا، لیکن مسلمانوں پر ان کے انتخاب کو لازم قرار نہیں دیا بلکہ انہیں حق انتخاب دیا۔ چاہتے تو قبول کرتے اور نہ چاہتے تو قبول نہ کرتے لیکن انہوں نے بعض سیاسی وجوہ کی بناء پر قبول نہ کیا۔

سید امیر علیؒ اپنی اس تجویز سے شیعوں اور سنئیوں میں ایک قسم کی صلح قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کی تجویز کو نہ شیعہ قبول کرتے ہیں اور نہ سنی۔

صوفیہ کا نظریہ:

مشہور ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم "صلح کل" ہیں۔ شاید سارے ایسے نہ ہوں، مگر اکثریت خصوصاً "متصوفہ" ایسے ہی ہیں، وہ حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کو تمام فیوض ربانی کا مبداء و سرچشمہ سمجھتے ہیں، _____ اس کے برعکس مسلمانوں کا ایک گروہ تصوف اور سیر و سلوک کو بدعت سمجھتا ہے۔

استعمار کا تسلط اور مسلمانوں کی بیداری:

تاریخ کلہبیہ گھوسٹا ہوا استعماری دور تک پہنچا اور استعمار اسلامی ممالک پر مسلط ہو گیا۔ یہ تیرہویں صدی ہجری کا زمانہ تھا، جب ایران میں قاجاری حکومت تھی، ۱۲۰۰ھ میں پہلے قاجاری بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی، اس کے بعد ایران کئی بار اغیار اور اجانب کے حملات کا نشانہ بنا، لیکن سرکاری طور پر یہ ملک کالونی نہ بن سکا، جب کہ دیگر اسلامی ممالک کالونیاں بن چکے تھے۔ ان ممالک میں استعمار کے خلاف مختلف تحریکیں شروع ہوئیں، قدرتی طور پر ان تحریکوں میں ایک باہمی نزدیکی کا پہلو بھی تھا اور مسئلہ طور پر ان میں وحدت مسلمین کی دعوت موجود تھی۔ اکثر اسلامی ممالک میں شیعہ بھی تھے اور سنی بھی اور استعمار سے مقابلے کے لئے وہ ہماہنگ اور متحد ہو گئے۔ ان ممالک خصوصاً عراق (اور برصغیر) میں اہل سنت اور اہل تشیع ایک ہی صف میں انگریزوں کے خلاف لڑے۔

اتحاد کے لئے سید جمال الدین اسد آبادی (افغانی) اور شیخ محمد عبده کا طرز عمل۔
(سید جمال الدین، وحدت مسلمین کے عظیم علمبردار تھے، ایران، برصغیر اور
عرب ممالک میں انہوں نے مسلمانوں کو خوابِ خلفت سے بیدار کیا)۔

_____ شیخ محمد عبده جامعہ الازہر کے سربراہ اور سید جمال
الدین کے شاگرد تھے، انہوں نے سید جمال الدین کا مشن جاری رکھا، وہ مصر میں اسلامی
اتحاد کے لئے سرگرم رہے، ایک مدت تک جلاوطن بھی رہے، ان کا کہنا تھا کہ مسلمان
حقائق اسلام سے نا آشنا ہیں لہذا جب تک وہ اسلام کی حقیقی معرفت حاصل نہ کریں انہیں
بہر گزیر اسلامی تحریک میں شامل نہیں کیا جاسکتا اسی لئے انہوں نے درسِ تفسیر کا سلسلہ
شروع کر کے مسلمانوں کی فکری بیداری کا سامان فراہم کیا۔

مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نزدیک تر کرنے کے لئے چند عملی اور سیاسی
منصوبے

پہلا منصوبہ - واحد اسلامی حکومت

یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو آرزوؤں، امنگوں اور تخیلات کی حد تک ناقابلِ بحث
ہے، لیکن کسی عنوان سے قابلِ عمل اور جہاں تک کہ اسلامی معاشرہ میں منصوبہ بندی کے
قابل نہیں وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے سیاسی، عدالتی، اقتصادی اور فوجی
اداروں کو ملا کر ایک وسیع حکومت بنائی جائے، جس کی چند سرکاری زبانیں، ایک پرچم
اور ایک ہی کرنسی ہو۔

_____ حقیقت یہ ہے کہ دور رسالت میں اور حضرت علیؑ کے دور کے سوا
دیگر خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی مملکت متحد تھی۔ حضرت علیؑ کے دور میں شام
خلافت کے ڈھانچے سے الگ ہو گیا اور بنو عباس کے آغاز تک یہی کیفیت رہی۔ اس کے
بعد مسلمانوں کی مختلف حکومتیں، خلافتیں اور سلطنتیں عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں وجود
میں آتی رہیں۔ جہاں تک کہ حکومت عثمانیہ کو جنگِ عظیم کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا،
تو زیادہ تر اہل سنت نے تہدیدِ خلافت کی فکر کی اور ہندوستان اور مصر میں تحریکِ احیائے
خلافت چلائی گئی۔

اگر حکومتوں کو چھوڑ کر مسلمان قومیں دنیا میں ایک متحدہ اسلامی حکومت تشکیل
دینے کے لئے آمادہ ہو جائیں، جو کہ بعید ہے تو کیا، مشرق و مغرب کی استعماری طاقتیں جو

مسلمان قوموں کے تفرقے اور حکومتوں کی اس کثیر تعداد سے فائدے اٹھاتی رہی ہیں، اس بات کی اجازت دیں گی؟

دوسرا منصوبہ - ریاستہائے متحدہ اسلامی کی تشکیل

اگر اس منصوبے سے مراد امریکہ یا سابق روس کی طرح کی متحدہ ریاستوں کا نظام ہو، تو یہ فوق الذکر منصوبے کی طرف پلٹنا ہے۔ لیکن اگر مراد یہ ہو کہ ان ریاستوں میں سے ہر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی جمہوریہ ہو جس کی اپنی قومیت، زبان، پرچم اور کرنسی ہو اور امور خارجہ، سیاست، اقتصاد، صنعت اور دفاع میں تعاون و اشتراک قائم کیا جائے تو یہ پہلے منصوبے سے الگ ایک اور منصوبہ ہو گا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر کے اس کے آئین، قواعد و ضوابط اور تعاون کے طریقہ کار کو تدوین کرنا ہو گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ پہلے منصوبے کی طرح صرف خیالی اور آرزو مند اندہ نہیں بلکہ ممکن اور قابل عمل ہے۔

ظاہری طور پر اسلامی کانفرنس کے منصوبہ سازوں کا حقیقی ہدف بھی کوئی ایسی ہی چیز ہو گی، البتہ یہ ماسوائے چند موقعوں کے ناکام رہا ہے چنانچہ مشکل یہ ہے کہ یہ کام کون انجام دے؟ کیا وہ نمائندے انہما دیں جو ظاہر آعلیٰ سامراج امریکہ اور صہیونزم سے وابستہ ہیں اور یہ کام بہت سی حکومتوں سے سازگار اور موافق نہیں اور نہ بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ان کے مصلحتوں سے مماثلت ہو گا۔ یہی بات اسلامی کانفرنس کی ناکامی کا سبب بنی ہے۔

اگر اس اسلامی بیداری کو اسلامی ممالک میں اسلام و مسلمین کے لئے مفید نتیجے تک پہنچانا ہے، تو اسلامی قریبوں کو کلی مسائل میں آپس میں ایک قسم کی ہمہنگی پیدا کرنا اور مشترک اصول پر اتفاق کرنا ہو گا، ورنہ ان قریبوں کی متضاد فطرتیں ان کی کامیابی کی صورت میں بھی انہیں ایک دوسرے کے مقابل لے آئیں گی۔ افغانستان کی مثال سب کے سامنے ہے، جہاں برادر کشی اور خانہ جنگی جاری ہے۔

تیسرا منصوبہ قیادت و رہبری کی وحدت یا قیادت کی کونسل

اس منصوبے کے دو جزوی اور کلی پہلو ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دعویٰ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایک رہبر کا ہونا وحدت اسلامی ہے اور ایک دوسری چیز جو اس کلی

حکم کے علاوہ کئی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی رہبر کی پرورد
وحدت اسلامی کی بہترین راہ ہے۔

اس نقطہ نظر کی دو دلائل سے تائید کی جاسکتی ہے۔ جیسا کے اشارہ کیا گیا یہ
منصوبہ فریقین کی اسلامی روایات سے موافقت و مطابقت رکھتا ہے، فریقین کی کلامی
کتابوں میں ہر زمانے میں وحدت امام اور وحدت خلیفہ کی تاکید کی گئی ہے۔

شیعہ اثنا عشری کے نقطہ نگاہ سے جو امام کو معصوم اور معصوم من اللہ کہتے ہیں،
امام کا ہر زمانے میں واحد ہونا ضروریات دین میں ہے۔ لیکن زید یہ شیعہ کا موقف یہ ہے
کہ وہ امام کو معصوم اور معصوم نہیں سمجھتے اور صرف شہادت، علم، عدل کی صفات اور
نسل رسول خدا سے ہونا نیز تلوار کے ذریعے جہاد کو صحت امامت کی شرائط سمجھتے ہیں۔ یہ
مسئلہ زیر بحث رہا ہے کہ آیا ایک زمانے میں ان تمام اوصاف کے ساتھ ایک سے زیادہ امام
ہو سکتے ہیں یا نہیں، شروع کے بعض زمانوں میں عملاً زید یہ کے متعدد امام رہے ہیں،
مذہب خوارج بالخصوص اباضیہ کا جو اس دور میں واحد محض خارجی فرقہ رہ گیا ہے، رہبر
کا واحد ہونا قطعی ہے، ان کا عقیدہ دو قسم کے اماموں کا تھا، امام دعوت جو متعدد ہو سکتے
ہیں اور امام جہاد جسے حتماً ایک ہونا چاہئے۔

۲۔ تمام سیاسی تحریکوں میں قائد کا واحد ہونا اور کسی ایسے شخص کا موجود ہونا جس کی بات
حرف آخر ہو ایک شرط ہے،

دوسرے نقطہ نظر کی توجیہ اس طرح سے کی جاسکتی ہے کہ آیت لفظی کی رہبری میں
ایران میں انقلاب پانا ہونے کے بعد رہبر کے انتخاب کے لئے آئین میں ایسی
خاص شرائط اور ضوابط کا تعین کیا گیا کہ جو تمام مذاہب و فرق اسلامی میں امام، خلیفہ یا ولی
امر سے متعلق شرائط سے مماثلت ہیں۔

رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای جب صدر اسلامی جمہوریہ تھے اور وہ
افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے تو افریقی ممالک کے سربراہوں میں سے ایک نے کہا تھا
کہ خدا کا شکر کریں کہ آپ ایسے حالات میں ہیں کہ سپر طاقتوں کے سامنے یوں مضبوطی سے
کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، میں ایک بار بھی ان سے ایسے لمحے میں بات کروں تو اگلے
دن اس مقام پر نہیں ہوں گا۔

بہر حال اگر کسی دن مسلمان یہ چاہیں کہ وحدت قیادت سے اتفاق کریں تو حسی طور پر وہ ایک قائد منتخب کر لیں گے یا قیادت کی کونسل بنے گی جس میں ان کے اپنے نمائندے ہوں گے لیکن زیادہ تر مشکل تو اس راہ میں اغیار سے وابستہ حکومتیں اور اغیار و اجانب کا اثر و رسوخ ہے۔ ————— لیکن اگر یہ قرار پائے کہ قیادت کی کونسل تمام اسلامی ممالک سے متعلق ہو تو لامحالہ اس کونسل میں دوسروں کی شرکت کے لئے راستہ کھل جائے گا تاکہ ہر کوئی اپنے علماء اور مذہبی رہنماؤں میں سے ایک قائد کا انتخاب کرے اور کونسل جامع اور وسیع و عریض بن جائے، جس میں اقوام اور اسلامی حکومتوں کی طرف سے انتخاب شدہ قائدین شامل ہو کر قیادت کے فرائض کو سنبھالیں۔

چوتھا منصوبہ۔ تعاون کے معاہدے

بعض اسلامی ممالک مثلاً ایران، پاکستان اور ترکی کے مابین ایچہ کامعاہدہ موجود تھا، اب اس کے اندر کئی اور ممالک شامل ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے تعاونی معاہدے اسلام کے متن کے اندر موجود ہیں۔

آیہ مبارکہ - تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (نہجی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کے ہمراہ تعاون کرو اور عینا اور ظلم پر تعاون نہ کرو) مسلمانوں کو پابند کرتی ہے کہ تمام اسلامی مسائل میں تعاون اور ہمتگری اختیار کریں اگرچہ کوئی معاہدہ موجود نہ بھی ہو۔

افسوس یہ ہے کہ جب بھی مسلمان چاہتے ہیں اس قسم کے امور میں آپس میں تعاون کریں تو ان کی بین الاقوامی اداروں یا معاہدوں میں شمولیت اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور انہیں سیاست کی ذمہ داریوں میں جکڑ دیتی ہے اور وہ اپنے مشن کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس طرح کی مثالوں کا فلسطین، کشمیر، بوسنیا، تاجکستان، افغانستان، قرہ باغ وغیرہ جیسی اسلامی سرزمینوں پر مظاہرہ کیا جاسکتا ہے۔

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
مجھے یقین ہے کہ

ملتان کا حالیہ دلدوز سانحہ

اصلاً اسلام اور پاکستان کے بیرونی دشمنوں

کی دہشت گردی ہے

لیکن ظاہر ہے کہ دشمن کو ہمارے فرقہ وارانہ اختلافات سے
نہایت موثر کر حاصل ہو گیا ہے لہذا غالباً یہ آخری موقع ہے کہ

اہل سنت اور اہل تشیع کی جملہ جامعوں

کے زیر دار لوگ اس طبارے میں سے ہوا نکلنے کے لیے جمع ہو جائیں
جس کا کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں ہے کہ پوری قوم

نفاذ اسلام کے مثبت نصب العین

پر جمع ہو جائے جو ہمارے جملہ داخلی اور خارجی مسائل و مشکلات کا وہ
حل ہے اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ انقلاب کے داعی اور زوردار
حضرات کا متفقہ فارمولہ جو جمہوریہ ایران کے دستور میں بھی ثبت ہے کہ
سب قبول کر لیں۔ یعنی یہ کہ ہر ملک میں کونین ملی تو قریان اور سنت رسول
کی ان تعبیرات کے مطابق بنائے جائیں جو اکثریتی فرقے کے نزدیک
معتبر ہوں البتہ جملہ اقلیتوں کو تو زمین شخصی میں مکمل آزادی کی ضمانت حاصل
ہو۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو اندیشہ ہے کہ اللہ کی آخری منزا کا کڑا ہم پر
برس جائے اور وہ صورت پیدا ہو جائے کہ

عقہ تہاری داستان تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں؟

اعتراف نام **اسرار احمد** عفی عنہ

داعی تحریک خلافت پاکستان

سانحہ ملتان کے حوالے
سے ملک کے اہم
روزناموں میں امیر
عظیم اسلامی ڈاکٹر
اسرار احمد کی جانب سے
۲۶ ستمبر ۱۹۶۱ء کو شائع
ہونے والے اشتہار کا
عکس جس میں اہل
سنت اور اہل تشیع کے
زمرہ دار حضرات کے
لئے غور و فکر کا وافر
سائل موجود ہے۔

مرکزی سالانہ رپورٹ
تنظیم اسلامی

از اکتوبر ۱۹۷۵ء تا ستمبر ۱۹۷۶ء

مرتب کردہ
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان

بموقع
ایکسواں سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی

○ مرکزی سالانہ رپورٹ

○ سالانہ کارکردگی رپورٹ

○ سالانہ رپورٹ شعبہ نشر و اشاعت

○ تربیتی نظام

○ سالانہ رپورٹ حلقہ خواتین

بسم اللہ الرحمن الرحیم
مرکزی سالانہ رپورٹ
تنظیم اسلامی پاکستان
(از اکتوبر ۹۵ء تا ستمبر ۹۶ء)

مرتب: ڈاکٹر عبدالحق

تنظیم اسلامی پاکستان کا بیسواں سالانہ اجتماع ۲۰ تا ۲۲ اکتوبر ۹۵ء چنار پاکستان کے سبزہ زار میں منعقد ہوا تھا۔ اس سالانہ اجتماع کی خاص بات یہ تھی کہ تنظیم اسلامی کی تدبیر میں پہلی مرتبہ ہم نے سالانہ اجتماع کا انعقاد کھلے میدان میں کیا۔ الحمد للہ ہمارا یہ پہلا تجربہ کافی کامیاب رہا۔ اس اجتماع کی کامیابی کے مختلف پہلوؤں اور پروگراموں پر مشتمل رپورٹ آپ نے پیش کی ہے۔

گزشتہ سالانہ اجتماع کے فوراً بعد جو مجلس مشاورت نومبر ۹۵ء میں منعقد ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ (اکیسواں) سالانہ اجتماع ان شاء اللہ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں اجتماع کے لئے بروقت اجازت نہ ملنے کے باعث اور اس امید پر کہ لیاقت باغ راولپنڈی زیادہ معروف بھی ہے اور یہاں عوام الناس اور رفقہ و احباب کا پہنچنا نسبتاً آسان ہو گا اکیسویں سالانہ اجتماع کے لئے راولپنڈی کے اس معروف باغ کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم سب یقیناً حلقہ پنجاب شمالی کے ذمہ دار حضرات اور رفقہ کے شکر گزار ہیں کہ ان کی انتھک محنت اور جدوجہد کے باعث ۴ تا ۶ اکتوبر یہاں پر نظام خلافت کے پروانوں کا جمع ہونا ممکن ہوا۔

مرکزی ٹیم کا تعارف

تنظیم اسلامی پاکستان کا تنظیمی نظم اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کے مقاصد کے حصول کی جدوجہد کی : -

داری امیر محترم کے بعد سب سے زیادہ مرکزی ٹیم پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت مرکزی ٹیم میں پانچ افراد شامل ہیں جن کا تعارف کچھ یوں ہے۔ نائب امیر ڈاکٹر عبدالحق (ناظم نشر و اشاعت کی اضافی ذمہ داری کے ساتھ) ناظم اعلیٰ عبدالرزاق، معتمد عمومی چودھری غلام محمد، ناظم تربیت

رحمت اللہ بنار اور ناظم بیت الملل قمر سعید قریشی۔ تنظیم اسلامی بیرون پاکستان کے ناظم اعلیٰ و اکثر عبدالمسیح ہیں۔

رپورٹ کے ابتدا میں امیر محترم کی مصروفیت اور اسی کے ذیل میں نائب امیر کی مصروفیات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں آپ حلقہ جات کی رپورٹ مرتبہ ناظم اعلیٰ اور شعبہ تربیت اور شعبہ مالیات کی رپورٹ بہتر ترتیب رحمت اللہ بنار اور قمر سعید قریشی صاحبان کی تیار کردہ ملاحظہ فرمائیں گے۔

تنظیم اسلامی کے قیام کے کافی عرصہ بعد تک امیر محترم کی مصروفیات ہی درحقیقت تنظیم اسلامی کی رپورٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ۔

مئے دن کہ تھا تھا میں انجمن میں
یہاں اب مرے رازداں اور بھی ہیں
تنظیم کا پورا تنظیمی ڈھانچہ وجود میں آچکا ہے اور الحمد للہ کہ ہر سطح پر رقاء و ذمہ دار حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اب بھی صورت حال یہ ہے کہ امیر محترم کی صحت اور عمر کے بلوجود انفرادی سطح پر ان کی کارکردگی تنظیم کے فعال ترین حضرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔

گزشتہ تنظیمی سال کے دوران انہوں نے بے شمار دعوتی و تنظیمی خطابات اور تقاریر کیں۔ تصنیف و تالیف اور انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ اس کے علاوہ ہے۔ لاہور میں موجودگی کے دوران آپ کے مستقل پروگراموں میں خطاب جمعہ مسجد دار السلام شامل رہا۔ نیز اس سال کے دوران امیر محترم نے ایک سالہ کورس کے شرکاء کو بھی پہلے سے بہت زیادہ وقت دیا، لٹریچر کا مطالعہ بھی خود ہی کرایا، نیز اہم موضوعات پر ان کے خطابات بھی ہوئے جو ریکارڈ کر لئے گئے ہیں اور استفادہ عام کے لیے دستیاب ہیں۔ ماہ اکتوبر ۹۵ء کے دوران اہم ترین پروگرام سالانہ اجتماع کا تھا جس کے دوران آپ نے خلافت کانفرنس میں اہم خطاب فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے مسئلہ کشمیر پر تنظیم اسلامی کے موقف کا مکمل کراہما کیا۔

یکم تا ۵ نومبر کراچی کا دورہ کیا جس کے دوران خطاب جمعہ پریس کانفرنس سے خطاب اور قرآن مرکز لاڈھی کے افتتاح کے موقع پر خطاب فرمایا۔

22 نومبر کو صبح جہلم میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا، نیز شام کو جلسہ عام سے خطاب فرمایا۔

24 نومبر کو قرآن انڈی فیصل آباد کے مجوزہ پلاٹ پر اجتماع جمعہ سے خطاب کیا۔ شام

کو انجمن کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی، ہمدارنی خطبہ دیا۔

25 نومبر کو فیصل آباد سے پورے والا تشریف لے گئے، جس رات کو جلسہ عام سے

خطاب فرمایا۔

26 نومبر کو دہاڑی میں ہار ایسوسی ایشن سے خطاب فرمایا۔ اسی روز رات کو غایوال میں

جلسہ عام سے بھی خطاب کیا۔ واضح رہے کہ ان اسفار میں راقم بھی امیر محترم کے ہمراہ رہا۔

30 نومبر کو امیر محترم کراچی تشریف لے گئے، جس سے اگلی حوزہ سعودی عرب بغرض

عمرہ تھی۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران ایک چار روزہ تربیت گاہ کا انعقاد ہوا جس میں 36

کے قریب رفقہ و احباب شریک ہوئے۔ ان میں ابو طلحہ سے شرکاء کی تعداد 25 تھی۔

مکہ المکرمہ میں قیام کے دوران 70 رفقہ اور 9 وفیقات نے مقام عقبہ پر تجدید بیعت

کی۔ 16 تا 19 دسمبر جدہ میں قیام رہا جس کے دوران 14 اجتماعی پروگرام ہوئے۔ انفرادی ملاقاتوں

کے علاوہ تنظیم اسلامی جدہ کا خصوصی پروگرام بھی ہوا، 18 رفقہ شریک ہوئے۔ ان پروگراموں

میں راقم الحروف بھی شامل رہا۔

29 دسمبر 95ء کو گوجرانوالہ ڈویژن کا علاقائی اجتماع منعقد ہوا۔ خطاب جمعہ کو عمومی

اجتماع کی شکل دی گئی تھی۔ حاضری 700 کے قریب تھی۔ خطاب جمعہ کے بعد سوال جواب کی

نشست بھی ہوئی۔ 28 جنوری کو امیر محترم امریکہ تشریف لے گئے جس سے 5 مارچ کو واپسی

ہوئی۔ اس دوران راقم الحروف نے قائم مقام امریکہ کی ذمہ داری ادا کی۔ نیز رمضان المبارک

کے دوران دورہ ترجمہ القرآن کی ذمہ داری بھی نبھائی۔

امریکہ قیام کے دوران امیر محترم کی مصروفیات کا تذکرہ بیرون پاکستان کی رپورٹ میں آئے

گا۔

23 تا 24 مارچ 96ء حلقہ لاہور کے علاقائی اجتماع میں شرکت کی غرض سے ساہیوال جانا

ہوا۔ ایک خصوصی اجتماع کے علاوہ امیر محترم نے ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب فرمایا۔

25 تا 26 مارچ پنڈی گھیب میں حلقہ پنجاب شمالی کا علاقائی اجتماع تھا۔ یہ جگہ راولپنڈی

سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر بھی جلسہ عام سے خطاب کے علاوہ سوال جواب کی

نشست بھی ہوئی۔

28 تا 31 مارچ کراچی کا دورہ کیا، خطاب جمعہ کے علاوہ رفقہ کے اجتماع میں شرکت کی۔

خصوصی ملاقاتوں میں اہم ترین مولانا وصی مظہر ندوی سے ملاقات تھی جو بعد ازاں مزید رابطے

اور الہام و تنسیم کا ذریعہ بنی۔

12 تا 14، اپریل امیر محترم نے ملتان کا دورہ کیا۔ اس دوران قرآن اکیڈمی ملتان میں اجتماع جمعہ نیز اسٹریٹ ہار ایسوسی ایشن ہال ملتان میں خطاب فرمایا۔ چند ایک اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔

25، اپریل کو اسلام آباد جانا ہوا۔ موثر عالم اسلامی کی مسجد میں محلل ثلاث سے خطاب فرمایا۔

26، اپریل کو لاہور میں مرکزی مجلس اقبال کے زیر اہتمام انجمن ہال میں ایک اجتماع منعقد ہوا۔ اس میں امیر محترم نے اہم خطاب فرمایا۔

30، اپریل بعد نماز عصر فیصل آباد میں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے اجلاس سے خطاب فرمایا۔ بعد نماز مغرب فیصل آباد میں ہی ایک خصوصی نشست میں ڈاکٹر سیف الرحمن (امریکہ سے رفیق تنظیم) کے اعزہ و اقارب کے سامنے تنظیم کی دعوت رکھی۔

یکم مئی کو ٹوبہ ٹیک سنگھ (دار السلام) میں جلال مسجد میں اجتماع عام سے خطاب فرمایا۔ بعد نماز عصر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی۔

5 مئی کو امیر محترم نے ”ایوان وقت“ میں معروف دینی و سیاسی شخصیات کے ہمراہ شرکت کی۔

9 مئی کو امیر محترم کو سید تشریف لے گئے، ناظم اعلیٰ ہمراہ تھے۔ گورنمنٹ سائنس کالج کے آئیوٹریم میں عمومی پروگرام ہوا۔ مسجد طوبی کو سید میں اجتماع جمعہ سے خطاب کیا، سوال جواب کی نشست بھی ہوئی۔ تنظیم اسلامی کو سید کے رفقاء کا اجتماع منعقد ہوا۔ اس دورہ کے دوران چند ایک اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں۔

10 مئی کو راقم الحروف نے دفتر حلقہ پنجاب غربی کے انتظامی مسائل کو نبھانے کی خاطر فیصل آباد کا دورہ کیا۔

29 مئی کو امیر محترم 4 روزہ دورہ پر کراچی تشریف لے گئے، ناظم اعلیٰ ہمراہ تھے۔ قرآن اکیڈمی کراچی میں خطاب جمعہ کے علاوہ رفقاء کا خصوصی اجتماع بھی ہوا۔ نیز انفرادی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔

14 تا 20، جون حلقہ آزاد کشمیر و حلقہ پنجاب شمالی کا طویل دورہ ہوا۔ اس دوران 15

16، جون حلقہ آزاد کشمیر کے علاقائی اجتماع کے حوالہ سے دیر کوٹ میں دو جلسہ ہائے عام ہوئے۔ رنجھ میں سکول کے اساتذہ سے خصوصی نشست ہوئی، نیز اہم انفرادی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ دیر کوٹ میں رفقاء کا خصوصی اجتماع بھی ہوا۔

17، جون کو آزاد کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں ایک بڑے جلسہ عام سے امیر محترم نے

خطاب فرمایا، صدارت معروف دینی شخصیت مولانا مظفر حسین ندوی مدظلہ نے فرمائی۔ ایک محفل نکاح سے خطاب کا بھی موقع ملا۔ تنظیم اسلامی مظفر آباد کے رفقاء کی ایک خصوصی نشست بھی امیر محترم کے ساتھ ہوئی۔

18، جون کو ہلاکوٹ پہنچے، نماز ظہر کے فوراً بعد مرکزی جامع مسجد سید احمد شہید میں امیر محترم نے سوا گھنٹہ خطاب فرمایا۔ سوال جواب کی نشست بھی ہوئی۔

19، جون کو ہلاکوٹ سے ماسہو جاتے ہوئے عطیشہ کے مقام پر ایک ہائی سکول کے اساتذہ سے خصوصی خطاب کا موقع ملا۔ اسی روز رات 8 بجے ایبٹ آباد میں عمومی خطاب کا پروگرام تھا جو بہت کامیاب رہا۔ ڈاکٹرز، وکلاء اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے یہ خطاب سنا۔

20، جون کو ایبٹ آباد سے اسلام آباد واپسی ہوئی۔ اسلام آباد میں امیر محترم نے اخوت اکیڈمی کا دورہ کیا۔ اس دوران اکیڈمی کے نوجوانوں سے ہتھولہ خیال کا موقع بھی ملا اور سوال جواب کی نشست بھی ہوئی۔

21، جون کا جمعہ مسجد دار السلام بلخ جنل میں پڑھایا اور صرف ایک روز لاہور فصر نے کے بعد 22، جون کو ساٹھ مل کے لئے روانگی ہوئی۔ یہاں بعد نماز عصر جلسہ عام کا پروگرام تھا۔ سخت جس کے موسم کے باوجود کثیر تعداد میں لوگوں نے بڑی دلچسپی سے امیر محترم کا خطاب سنا۔ بعد نماز مغرب سوال جواب کی نشست بھی ہوئی جو 45 منٹ جاری رہی۔

23، جون ٹوبہ ٹیک سنگھ میں الہمدی لاہری کا افتتاح تھا۔ رفیق محترم عبدالواحد عاصم صاحب کی ذاتی کوششوں سے یہ لاہری قائم ہوئی ہے۔ اس موقع پر امیر محترم نے ایک گھنٹہ خطاب فرمایا۔ بعد ازاں سوال جواب کی نشست بھی ہوئی۔ قبل از دوپہر عبدالواحد عاصم صاحب کے مکان پر خصوصی ملاقاتوں کی ایک نشست بھی ہوئی۔ شرکی معروف شخصیات نے ملاقات کی۔ یہ محفل سوال جواب کی نشست کی صورت اختیار کئے رہی۔

26، جون کو امیر محترم کراچی تشریف لے گئے۔ 28 تا 30، جون حلقہ سندھ بلوچستان کا علاقائی اجتماع قرآن اکیڈمی کراچی میں منعقد ہوا۔ راقم الحروف کے علاوہ ناظم اعلیٰ نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ امیر محترم نے اجتماع جمعہ نیز اجتماع رفقاء سے خطاب فرمایا۔ اس اجتماع سے خطاب کے لئے مولانا وصی مظفر ندوی صاحب کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی۔ موصوف نے ”لفظی اختلافات میں اعتدال کی راہ“ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

19، جولائی کو امیر محترم ڈیڑھ ماہ کے دورے پر امریکہ تشریف لے گئے، واپسی 5، ستمبر کو

ہوئی۔

9 تا 5 ستمبر کراچی و اندرون سندھ مختلف پروگرام ہوئے۔ کراچی میں ایک خصوصی دعوتی اجتماع 5 ستمبر کی رات منعقد ہوا۔ 6 ستمبر کو اندرون سندھ ہالہ کے قریب ایک دینی مدرسہ میں امیر محترم کا پروگرام تھا۔ خطاب جمعہ کے علاوہ مدرسہ کے اساتذہ و طلبہ سے خطاب میں امیر محترم نے ”علم کی حقیقت“ کو واضح کیا۔ 7 ستمبر کو حیدر آباد میں جلسہ عام کا پروگرام تھا۔ رات پونے دس تا پونے بارہ بجے امیر محترم نے تفصیلی خطاب میں امت مسلمہ کی زبوں حالی کا نقشہ بیان کرنے کے بعد اس کی نشاۃ ثانیہ کے لئے عظیم اسلامی کی جدوجہد کے طریق کو واضح فرمایا۔ حاضری 700 کے قریب تھی۔ حیدر آباد میں قیام کے دوران دیگر اہم پروگراموں میں ڈسٹرکٹ ہار ایوسی ایشن سے خطاب، مشہور سندھی اخبار ”کاوش“ کے لئے انٹرویو اور سندھی دانشوروں سے خصوصی خطاب شامل تھا۔ یہ تمام پروگرام الحمد للہ انتہائی کامیاب رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ امیر محترم نے ذمہ دار حضرات کو یہ عہدہ دیا کہ وہ حیدر آباد میں تین روزہ خطبات خلافت کا اہتمام کریں۔

امیر محترم دین کی دعوت کو لے کر کس طرح قریہ قریہ اور بیرون ملک گھومے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس تنظیمی سال کے دوران 365 دنوں میں امیر محترم کے قریبا 200 دن لاہور سے باہر اندرون و بیرون ملک اسفار اور پروگراموں میں بسر ہوئے۔

خصوصی اسفار کے حوالے سے 23 جولائی کو راقم الحروف ناظم اعلیٰ کے ہمراہ ایک دن کے دورے پر فیصل آباد گیا۔ نیز 26، 27 جولائی راولپنڈی جانا ہوا۔ سالانہ اجتماع کے انتظامات کے سلسلہ میں ناظم اجتماع مٹس الحق اعمان صاحب سے مشورہ ہوا۔ نیز پنڈی گھمب میں منعقد ہونے والی ہفتہ کی تربیت گاہ کے شرکاء سے ملاقات و خطاب کا موقع ملا۔

اہم ملاقاتیں

ماہ نومبر 95ء میں دورہ کراچی کے دوران امیر عظیم اسلامی نے ایم کیو ایم حقیقی کے رہنما آفاق احمد سے ملاقات کی۔

نیز کراچی کے معروف دانشور رشید احمد قدوائی (اب مرحوم ہو چکے ہیں) قرآن اکیڈمی کراچی میں ملاقات کے لئے تشریف لائے۔

ماہ مارچ میں کراچی میں امیر محترم نے مولانا وصی مظہر ندوی صاحب سے ملاقات کی۔ ماہ اپریل میں ملتزم رفقاء کی مجوزہ تربیت گاہ میں جماعت اسلامی و تحریک اسلامی کے زعماء کو شرکت و خطاب کی دعوت دی گئی۔ دعوت نامہ لے کر راقم الحروف اور ناظم اعلیٰ نے ان جماعتوں کے اکابرین سے ملاقات کی۔

10، اپریل کو ڈسٹرکٹ جیل کوٹ نکسیت میں سپاہ صحابہ کے زعماء مولانا فہاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق صاحبین سے راقم الحروف اور ناظم اعلیٰ نے ملاقات کی۔

11، اپریل کو تحریک اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی اور مولانا مختار گل صاحب (امیر تحریک اسلامی) سے ملاقات کی۔

25، اپریل کو اسلام آباد میں ملانہ "دینی صحافت" کے مدیر جناب سجاد رانجھا صاحب نے امیر محترم سے تفصیلی ملاقات کی۔

5، مئی کو امیر محترم ایرانی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ اس ملاقات میں محترم جنرل محمد حسین انصاری اور راقم الحروف ہمراہ تھے۔

7، مئی کو راقم الحروف 'ناظم اعلیٰ اور ناظم حلقہ لاہور ڈویژن نے الاخوان کے امیر مولانا اکرم اعوان صاحب سے ملاقات کی 'ان کی برپا کردہ نئی "تحریک تبدیلی نظام" کے مقصد پر گفتگو ہوئی۔

10، مئی کو کوئٹہ میں اسٹنٹ پروفیسر سائنس کالج امیر تنظیم سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ بلوچستان کے ایک مقام جھٹ پٹ کے اسٹنٹ کشنر نے امیر محترم سے تفصیلی ملاقات کی۔

19، مئی کو مولانا دوسی مظہر ندوی امیر محترم کی دعوت پر لاہور تشریف لائے 'ان کا قیام ایک ہفتہ تک رہا۔ قریباً روزانہ ہی امیر محترم کے ساتھ نشست رہی۔ مرکزی دفتر تنظیم اسلامی بھی تشریف لائے 'نیز اکابرین تنظیم کے ساتھ بھی خصوصی نشستیں ہوئیں۔

14، جون کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا ایک وفد ڈاکٹر افضل اعجاز کی قیادت میں امیر محترم سے ملاقات کے لئے آیا۔ اخوت اکیڈمی اسلام آباد کے ایک وفد نے امیر محترم سے ملاقات کی۔

16، جون کو دیر کوٹ قیام کے دوران سردار عبدالغفار خان (برادر خورد سردار عبداللہ سوم) امیر محترم سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ نیز وائس پرنسپل ڈگری کالج دیر کوٹ 'ایک لیچرار ایس ایچ او' اے ایس آئی اور دو ڈاکٹر حضرات نے امیر محترم سے خصوصی ملاقات کی۔

17، 18، جون مظفر آباد قیام کے دوران فریئر پوسٹ کے نمائندے نے امیر محترم سے انٹرویو لیا۔ چند معززین شری بھی ملاقات کے لئے تشریف لائے۔

مولانا مظہر حسین ندوی نے امیر محترم سے خصوصی ملاقات کی اور اس موقع پر تنظیم میں شمولیت بھی اختیار کی۔ امید ہے کہ ان کی شمولیت سے آزاد کشمیر میں تنظیم اسلامی کو کافی تقویت

حاصل ہوگی۔

18، جون کو ہلاکوٹ میں قیام کے دوران معززین شہر امیر محترم سے ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ معروف دینی شخصیت مولانا غلام ربانی صاحب نے امیر محترم سے خصوصی ملاقات کی۔

19، جون کو مانسہرہ میں Elementary College کے پرنسپل امیر محترم سے ملاقات کے لئے خصوصی طور پر تشریف لائے۔

ایبٹ آباد میں امیر محترم نے اپنے ایم بی بی ایس کے کلاس فیلو اے جے خان صاحب سے ملاقات کی۔ نیز منصب خان صاحب اور ان کے اعزہ سے ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ موصوف نے ایبٹ آباد میں ایک قطعہ زمین قرآن کالج کے لئے وقف کرنے کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امت و توفیق عطا فرمائے۔

20، جون کو اسلام آباد سے لاہور واپسی کے دوران سرائے مالگیر میں امیر محترم نے اپنے کالج کے استاذ پروفیسر اشفاق علی خان صاحب سے ملاقات کی۔ جہلم کے چند رفقاء تنظیم بھی ہمراہ تھے۔

27، جون کو اپنے قیام کراچی کے دوران امیر محترم نے سندھی نیشنلسٹ رہنما ممتاز بھٹو صاحب سے خصوصی ملاقات کی۔

16 تا 18، جولائی کے دوران امیر محترم نے تحریک اسلامی کے زعماء مولانا مختار گل و مولانا نعیم صدیقی صاحبان سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔

نظام مشاورت

بیعت کی اساس پر قائم جنت تنظیمی میں مشاورت کی اہمیت دستوری و قانونی جماعتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ الحمد للہ کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر تنظیم اسلامی میں ہر سطح پر مشاورت کا نظام اپنی اصل روح کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مقامی تنظیموں اور حلقہ جات کی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پر بھی۔

مرکزی دفتر میں مرکزی ناظمین کا اجلاس ہر مہینہ ہاتھدگی سے ہوتا ہے۔ نیز ایک ماہانہ اجلاس امیر محترم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظمین حلقہ جات کا اجلاس ناظم اعلیٰ کے ساتھ نیز مرکزی ناظمین کے ہمراہ امیر محترم کے ساتھ ہر دو ماہ بعد منعقد ہوتا ہے جس میں پورے پاکستان کی تنظیمی و دعوتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نیز آئندہ کے اہداف چھین کئے جاتے ہیں۔

مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہر چار ماہ کے بعد منعقد ہوتا ہے جس میں منتخب اراکین شریک ہوتے ہیں جن کی تعداد اس سال کے دوران 21 ہو گئی ہے۔ (مرکزی مجلس مشاورت کا انتخاب ہر دو سال کے بعد ہوتا ہے اس سال کے دوران نئے انتخابات منعقد ہوئے)۔ اس اجلاس میں مرکزی و حلقہ جاتی ناظمین بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح مرکزی مجلس مشاورت کے اراکین کی کل تعداد تک بمک 40 ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سال کے دوران مرکزی مجلس مشاورت کے تین اجلاس ہوئے۔ مزید برآں رفقاء کے وسیع تر حلقہ کی آراء سے استفادہ کی خاطر توسیعی مشاورت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں تنظیم اسلامی کا کوئی بھی رفیق اعتماد خیال کر سکتا ہے۔ حسب معمول گزشتہ سال کے دوران بھی ایسا ایک اجلاس مرکزی دفتر میں منعقد ہوا۔

سالانہ کارکردگی رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان (از اکتوبر 95ء تا اگست 96ء)

مرتب: عبدالرزاق

گزشتہ سال کے دوران ناظمین حلقہ جات نے الحمد للہ اپنے اپنے حلقوں میں تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لئے اپنے ساتھیوں کے تعاون سے بھرپور جدوجہد کی۔ تنظیم کے انتخابی محدود وسائل کو رفقاء کی محنت اور ہمت منصوبہ بندی کے ذریعے نتیجہ خیز بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ اپنے وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے توسیع دعوت کے لئے مختلف النوع طریقے اختیار کئے گئے۔ رفقاء کی تربیت اور محاسبہ کے عمل کو حکمت و تدبیر سے چلانے کی کوشش کی گئی۔ تنظیم کی پالیسیوں اور لائحہ عمل پر مشورے اور حلقوں کے تنظیمی مسائل پر گفتگو کے لئے دوران سال چار مرتبہ جنوری، اپریل، جولائی اور ستمبر میں مرکز میں توسیعی مجلس عالمہ کے تین روزہ اجلاس ہوئے جن میں پاکستان کے آٹھوں حلقوں کے ناظمین نے شرکت کی۔ راقم نے بھی مختلف مواقع پر حلقہ جات کے دورے کئے اور مقامی تنظیم کے امراء اور دیگر ذمہ دار رفقاء سے ملاقاتیں کر کے مقامی مسائل کو حل کرنے کے لئے مشورے اور ہدایات دیں۔

تنظیم اسلامی پاکستان میں اس وقت رفقاء کی تعداد 2160 ہے جن میں 729 ملتزم اور 1431 مبتدی ہیں۔ نظم کے لحاظ سے تنظیم 10 حلقہ جات میں منقسم ہے جن کے تحت 34 تنظیمیں

اور ۱۴۶ اسرہ جات قائم ہیں۔ دوران سل ۴ تنظیمیں اور ۱۱۰ اسرہ جات نئے تشکیل دیئے گئے۔ ان کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔ علاوہ ازیں سعودی عرب میں تنظیم اسلامی الجہل اور تنظیم اسلامی الریاض کسی حلقے سے منسلک ہوئے بغیر کام کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ تنظیم اسلامی پاکستان میں تنظیمی اعتبار سے حمہ عرب المدات اور سعودی عرب کے رقتاء بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے آغاز میں حلقہ جات کا مختصر تعارف پیش ہے۔

1- حلقہ سندھ و بلوچستان

یہ پاکستان کے دو صوبوں پر مشتمل ہے اور رقبہ کے لحاظ سے تنظیم اسلامی کا سب سے بڑا حلقہ ہے۔ اس حلقے کی نظامت کی ذمہ داری محترم محمد نسیم الدین صاحب کے پاس ہے اور معتد محمد سچ صاحب ہیں۔ اس میں کل سات تنظیمیں ہیں جن میں سے چھ کراچی میں اور ایک کوسٹ میں ہے۔ دوران سل دو منفرد اسرہ جات، اسرہ پرانا شہر کراچی اور اسرہ دادو سندھ کے نام سے بنائے گئے۔ حلقہ کے تحت پانچ منفرد اسرہ جات کراچی ضلع غربی، کراچی پرانا شہر، دادو، حیدر آباد اور سکھر میں قائم ہیں۔ تنظیمیں اور ان کے امراء درج ذیل ہیں۔

امیر	تنظیم
جناب رونی جلیس صاحب	تنظیم اسلامی کراچی وسطی I
جناب جلال الدین اکبر صاحب	تنظیم اسلامی کراچی وسطی II
جناب محمد عبدالنعم صاحب	تنظیم اسلامی کراچی شرقی نمبر ۱
جناب اعجاز لطیف صاحب	تنظیم اسلامی کراچی شرقی نمبر ۲
جناب نوید احمد صاحب	تنظیم اسلامی کراچی شرقی نمبر ۳
جناب ذین العابدین صاحب	تنظیم اسلامی کراچی جنوبی
جناب محبوب سبحانی صاحب	تنظیم اسلامی کوسٹ

2- تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب جنوبی

یہ رقبہ کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ ہے جس میں ملتان کے علاوہ دہاڑی، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور لیہ وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس حلقہ کی نظامت انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب کے سپرد ہے۔ اس حلقے کے تحت ۴ تنظیمیں اور چھ اسرہ جات نیو ملتان، صادق آباد، چک سردار پور، بہاولپور، بورے والہ اور ملیسی قائم ہیں۔ دوران سل اسرہ بورے والہ نیا تشکیل دیا گیا ہے۔ تنظیموں کے نام اور ان کے امراء کا تعارف حسب ذیل ہے۔

امیر	تنظیم
ڈاکٹر طاہر خان خاکوانی صاحب	تنظیم اسلامی لیکن شمالی
جناب سعید انور عالم صاحب	تنظیم اسلامی لیکن وسطی
جناب ڈاکٹر عمر علی خان صاحب	تنظیم اسلامی لیکن کینٹ
جناب راؤ محمد جمیل صاحب	تنظیم اسلامی دھاری

3- تنظیم اسلامی حلقہ لاہور ڈویژن

یہ حلقہ پورے لاہور ڈویژن پر مشتمل ہے جس میں لاہور کے علاوہ قصور

پتوکی، ادکاڑہ، ساہیوال کے علاقے شامل ہیں۔ اس حلقہ کے ناظم محمد اشرف وصی صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ معتد کی ذمہ داری حافظ محمد اقبال صاحب کے پاس ہے۔ یہ حلقہ چھ تنظیموں اور پانچ اسرہ جات قرآن کالج، ہیر، ساہیوال، حجرہ شاہ، مقیم اور جمہور پر مشتمل ہے۔ تنظیموں کے امراء کے نام درج ذیل ہیں۔

امیر	تنظیم
جناب اقبال حسین صاحب	تنظیم اسلامی لاہور شمالی
مرزا ایوب بیگ صاحب	تنظیم اسلامی لاہور وسطی
پروفیسر فیاض حکیم صاحب	تنظیم اسلامی لاہور جنوبی
ڈاکٹر عارف رشید صاحب	تنظیم اسلامی لاہور شرقی
حافظ محمد اقبال صاحب	تنظیم اسلامی لاہور چھاؤنی
ڈاکٹر اقبال حسین صاحب	تنظیم اسلامی لاہور غربی

4- تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب غربی

یہ حلقہ فیصل آباد، جھنگ، سرگودھا اور میانوالی وغیرہ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔

حلقہ کے ناظم جناب محمد رشید عمر صاحب ہیں۔ یہ حلقہ دو تنظیموں اور دو اسرہ جات میانوالی اور ساہیوال پر مشتمل ہے۔ امراء تنظیم کے نام درج ذیل ہیں۔

امیر	تنظیم
جناب میاں محمد اسلم صاحب	تنظیم اسلامی فیصل آباد
جناب اللہ بخش صاحب	تنظیم اسلامی سرگودھا

5- تنظیم اسلامی حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن

یہ حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن میں شامل تمام اضلاع یعنی گوجرانوالہ، گجرات، نارووال، منڈی بہاؤ الدین، حافظ آباد، سیالکوٹ اور شیخوپورہ پر مشتمل ہے۔ جناب شاہد اسلم صاحب اس حلقے کے ناظم ہیں۔ مرزا ندیم بیگ صاحب نائب ناظم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جب کہ انجیسٹر حفترقی خورشید حلقہ کے مسند ہیں۔ یہ حلقہ تنظیم اسلامی گجرات اور 10 سرہ جات پر مشتمل ہے۔ تنظیم اسلامی گجرات کے امیر احمد علی بٹ صاحب ہیں۔ اس سرہ جات کے نام گوجرانوالہ، ڈسکہ، سیالکوٹ، بھکڑوالی، کانپالوالہ، کھاریاں، پچالیہ، ٹانڈہ، دنی، حافظ آباد اور جمبرائیں ہیں۔

6- تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب شمالی

اس حلقے میں پنجاب کا سطح مرتفع پوٹھوہار، جہلم، راولپنڈی، میرپور، کوٹلی اور صوبہ سرحد کے ہزارہ ڈویژن کے علاقے ہری پور، مانسہرہ اور ایبٹ آباد اور کوستان کا علاقہ شامل ہیں۔ اس حلقہ کے ناظم جناب شمس الحق اعوان صاحب ہیں جب کہ جناب ریاض حسین اور محمد طفیل گوندل صاحبان نائب ناظمین کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ حلقہ 6 تنظیموں اور 11 سرہ جات جہلم شہر، جہلم کیٹ، دیوال شرقی، دیوال غربی، پڑی درویدہ، ہک، چک شہزاد، ہری پور، پڑی گھمب، ایبٹ آباد اور مانسہرہ پر مشتمل ہے۔ دوران سل راولپنڈی میں ایک نئی تنظیم راولپنڈی شرقی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں اسلام آباد کی تنظیم کو دو تنظیموں میں منقسم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع میرپور میں ایک نئی تنظیم قائم کر کے اس سرہ جاتوں اور جی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دوران سل گویا تین نئی تنظیمیں اور 4 سرہ جات جہلم کیٹ، دیوال شرقی، چک شہزاد اور پڑی درویدہ قائم ہوئے ہیں۔ امراء تنظیم کے نام حسب ذیل ہیں۔

امیر	تنظیم
جناب حمیم اختر صاحب	تنظیم اسلامی راولپنڈی شرقی
جناب بی ایس بخاری صاحب	تنظیم اسلامی راولپنڈی غربی
جناب رؤف اکبر صاحب	تنظیم اسلامی راولپنڈی کیٹ
جناب رانا عبدالغفور صاحب	تنظیم اسلامی اسلام آباد غربی
جناب غلام مرتضیٰ اعوان صاحب	تنظیم اسلامی اسلام آباد شرقی
جناب سید محمد آزاد صاحب	تنظیم اسلامی ضلع میرپور

7- تنظیم اسلامی حلقہ سرحد | یہ حلقہ صوبہ سرحد کے ہٹوں، پشاور، مردان، لاکھنؤ، ڈیرن اور قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔

حلقہ کے ناظم جناب میجر (ریٹائرڈ) فتح محمد صاحب ہیں۔ حافظ جمیل اختر بطور مستند فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ یہ حلقہ ایک تنظیم اسلامی پشاور اور تین اسرہ جات مجموعہ "پانچواں اور دیر" پر مشتمل ہے۔ تنظیم اسلامی پشاور کے امیر جناب وارث خان صاحب ہیں۔

8- تنظیم اسلامی حلقہ آزاد کشمیر | یہ حلقہ آزاد کشمیر کے شمالی اضلاع مظفر آباد، باغ اور پونچھ پر مشتمل ہے۔ حلقہ ایک تنظیم

اسلامی مظفر آباد اور 4 اسرہ جات بیروٹ / ہایاں، رنگہ، مرکزی اور سگولہ پر مشتمل ہے۔ دوران سال نئی تنظیم اسلامی مظفر آباد قائم ہوئی۔ پہلے یہاں دو اسرے تھے۔ مزید برآں اسرہ سگولہ اور رنگہ مرکزی بھی نئے قائم ہوئے ہیں۔ تنظیم اسلامی مظفر آباد کے امیر جناب عبدالقدوم قریشی صاحب ہیں۔

9- تنظیم اسلامی حلقہ امارات | اس حلقہ میں متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستیں شامل ہیں۔ حلقہ کے ناظم جناب محمد

خالد صاحب ہیں۔ یہ حلقہ تین تنظیموں اور ایک اسرہ پر مشتمل ہے۔ دوران سال اسرہ العین کو تنظیم کا درجہ دے دیا گیا۔ تنظیموں کے امراء کے نام درج ذیل ہیں۔

امیر

تنظیم

حافظ فاروق احمد صاحب

تنظیم اسلامی ابو ظہبی

جناب محمد ناصر بھٹی صاحب

تنظیم اسلامی شارجہ

جناب فریس احمد صاحب

تنظیم اسلامی العین

10- تنظیم اسلامی حلقہ حجاز سعودی عرب | یہ حلقہ سعودی عرب کے علاقہ حجاز پر مشتمل ہے۔ جناب قیصر

جمال فیاضی صاحب حلقہ کے ناظم ہیں۔ مستند کے فرائض جناب سید افتخار احمد صاحب کے سپرد ہیں۔ یہ حلقہ ایک تنظیم اسلامی جدہ اور ایک اسرہ مکہ پر مشتمل ہے۔ تنظیم اسلامی جدہ کے امیر جناب محمد نسیم الدین صدیقی صاحب ہیں جب کہ اسرہ مکہ المکرمہ کے قیصر جمال فیاضی صاحب ہیں۔

سعودی عرب میں اس حلقہ کے علاوہ دو تنظیمیں اور دو اسرہ جات الخیر اور الواسع بھی کام کر رہے ہیں جو براہ راست مرکز کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تنظیموں کے امراء کے نام درج ذیل ہیں:

امیر
جناب انور مسعود صاحب
جناب عبدالرزاق خان نیاز می صاحب
نقیب جناب محمد امجد قاضی صاحب
نقیب جناب غلام مصطفی صاحب

منظم
منظم اسلامی الریاض
منظم اسلامی العجیل
اسرہ الدمام
اسرہ الواسع

کل تعداد رفقاء منظم اسلامی پاکستان اور نئی شمولیت

نام حلقہ	گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر تعداد رفقاء	دوران سال اضافہ	موجودہ سالانہ اجتماع کے موقع پر تعداد رفقاء	مترم	مبتدی
سندھ و بلوچستان	277	69	304	130	174
پنجاب شمال	217	126	333	104	229
لاہور ڈویژن	313	68	342	150	192
پنجاب جنوبی	235	61	296	70	226
گوجرانوالہ ڈویژن	111	42	143	40	103
پنجاب غربی	107	46	128	49	79
سرحد	105	32	133	36	97
آزاد کشمیر	44	16	56	11	45
امارات	268	26	273	86	187
حجاز	15	32	47	9	38
الریاض	49	27	66	23	43
العجیل	32	2	18 ⁽¹⁾	13	5
اسرہ الواسع	8	-	8	4	4
اسرہ الخیر	-	-	13 ⁽²⁾	4	9
کل تعداد	1781	547	2160	729	1431

گزشتہ سال کل تعداد = 1781 گزشتہ سال اضافہ 603

(1) (یا اسوا الخیر تھیل دے کر طیہہ کرنے کے باعث تعداد میں کمی ہوئی)

(2) (دوران سال قائم کیا گیا)

تعمیم اسلامی میں شامل ہونے والے رفیق پر لازم ہے کہ وہ ابتدائی تین ماہ کے دوران مبتدی تربیت گاہ میں شمولیت اختیار کرے اور جلد از جلد معین شرائط پر پورا

مبتدی سے ملترم قرار پانے والے رفقہاء

اتر کر ملترم رفیق قرار پائے۔ اس سال اکتوبر 95ء تا اگست 96ء کے دوران 146 رفقہاء مبتدی سے ملترم قرار پائے جب کہ گزشتہ سال 108 رفقہاء ملترم بنے تھے۔ سب سے زیادہ حلقہ پنجاب شمالی کے رفقہاء (45) ملترم قرار پائے۔ دوران سال حلقہ سندھ و بلوچستان کے 29، حلقہ لاہور ڈویژن اور حلقہ پنجاب غربی کے 14، 14 رفقہاء، حلقہ پنجاب جنوبی کے 13، حلقہ سرحد کے 10، حلقہ گوجرانوالہ اور حلقہ حجاز کے 6، 6، تعظیم الریاض کے 7 اور الجبیل کے 2 رفقہاء ملترم قرار پائے۔

ایسے مبتدی رفقہاء جو بیعت کرنے کے چھ ماہ کے عرصہ تک بلا عذر تربیت گاہ میں شرکت نہ کریں اور نہ ہی مقامی نظم کے ساتھ رابطہ

معذرت کرنے والے، لا تعلق اور معتذر قرار پانے والے رفقہاء

رہیں تاہم حلقہ کی سفارش پر لا تعلق قرار دیئے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ملترم رفقہاء جو نظام العمل میں دی گئی کم سے کم شرائط بھی پوری نہ کرتے ہوں تاہم حلقہ ان کو معتذر قرار دینے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ دوران سال کل 127 مبتدی رفقہاء کو لا تعلق اور 13 ملترم رفقہاء کو معتذر قرار دیا گیا جب کہ تین رفقہاء انتقال کر گئے۔ 19 رفقہاء نے مختلف النوع وجوہات کی بنا پر تعظیم معذرت کی۔ حلقوں کے حوالے سے تفصیل درج ذیل ہے۔

حلقہ	لا تعلق	معتذر	انتقال کر گئے	معذرت کرنے والے
سندھ و بلوچستان	35	4	-	2
پنجاب جنوبی	15	4	-	2
لاہور ڈویژن	28	-	فضل اللہ صاحب (اللہ وانا الیہ راجعون)	5
پنجاب غربی	4	2	-	-
گوجرانوالہ ڈویژن	-	-	-	4

4	راجہ محمد اقبال صاحب (اللہ وانا الیہ راجعون)	9	پنجاب شمالی
1	-	12	حلقہ سرحد
-	-	-	آزاد کشمیر
-	موسیٰ جان (اللہ وانا الیہ راجعون)	24	امرات
-	-	-	حجاز
1	-	-	الجبیل
-	-	1	الریاض
19	3	13	کل

تنظیمی اجتماعات کی کیفیت | تنظیمی اجتماعات میں رفقاء اپنی ذاتی سیرت و کردار کی خامیوں کا جائزہ لے کر اور ایک دوسرے کو توجہ دلا کر انہیں دور

کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید برآں اپنی دعوتی سرگرمیوں اور ذاتی رابطوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے پیش آمدہ مشکلات و مسائل کو باہمی مشورے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز ایک دوسرے کے ذاتی مسائل اور مشکلات سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے ضمن میں بھی یہ اجتماعات بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ تنظیمی اجتماعات بھرا اللہ تمام حلقوں میں نظام العمل کے مطابق ہوتے رہے۔ اگر کسی مقام پر ہنگامی صورت حال کی بنا پر قفل واقع ہوا تو اس کو جلد دور کر لیا گیا۔ دوران سال ان اجتماعات میں رفقاء کی عمومی حاضری 45 فیصد سے 80 فیصد تک رہی۔

دعوتی و تربیتی اجتماعات | لوگوں کو تنظیم کی دعوت اور نظام خلافت کے قیام کے لئے انقلابی طریقہ کار سے متعارف کروانے کے لئے یہ پروگرام

منعقد کئے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام دروس قرآن، عمومی خطبات، مطالعہ لٹریچر، ملکی اور بین الملکی حالات کے تناظر میں اسلام کا مستقبل اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام جیسے موضوعات پر مذاکرے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام ملانہ بنیادوں پر ہوتے ہیں، البتہ بیشتر جگہوں پر دروس قرآن ہفتہ وار بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام بھی نظام العمل کے مطابق تمام تنظیموں میں اکثر بیشتر باقاعدگی سے ہوتے۔ ان اجتماعات میں رفقاء کی حاضری کا تناسب 45 تا 70 فیصد رہا۔

اکثر حلقہ جات میں کافی رفقاء جامع مساجد میں خطاب جمعہ کی ذمہ داری باقاعدگی سے نبھا رہے ہیں جس کے ذریعے عوام الناس تک دینی فرائض کا جامع تصور اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی

ضرورت و طریقہ کار کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حلقہ لاہور ڈویژن، حلقہ پنجاب جنوبی، حلقہ پنجاب شمالی اور حلقہ سندھ و بلوچستان کلنی آگے ہیں۔

دو روزہ پروگرام | دو روزہ پروگراموں کا مقصد جموں رفقاء کی فکری و عملی تربیت اور سیرت و کردار کا تزکیہ ہوتا ہے وہیں ایسے دور دراز علاقوں کے لوگوں تک دین کی انقلابی دعوت پہنچانا بھی ہوتا ہے جنہیں یہ آواز پہلے نہ پہنچائی جاسکی ہو۔ رفقاء دس دس پندرہ پندرہ کی جماعتوں کی صورت میں نکلتے ہیں اور گھر کے آرام و آسائش اور گھریلو کاروباری مصروفیتوں و بھجوں سے کٹ کر دو دن کسی علاقے کی مسجد میں قیام کرتے ہیں۔ وہیں ذاتی رابطوں، دروس قرآن، مطالعہ لٹریچر و تقسیم لٹریچر اور کارنر مینٹلز کے ذریعے نظام خلافت کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے اور فرائض دینی کے جامع تصور کو بھی اذہان و قلوب میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رفقاء ہمیں مذہبی اُکروں، مختلف دینی موضوعات پر مختصر تقاریر اور سوال و جواب کی نشستوں میں اپنے علم و عمل میں اضافہ کی کوشش کرتے ہیں۔ دوران سال کل 36 دو روزہ اور 38 یک روزہ لگائے گئے۔

حلقہ ہائے دروس قرآن | رفقاء تنظیم اپنی فکری تازگی، ایمان کی آمیزی اور لوگوں کو اسلام کے انقلابی فکر سے متعارف کروانے کے لئے قرآن مجید کے دروس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ تنظیم کے نظم کے تحت لازمی دعوتی و تنظیمی اجتماعات کے علاوہ تقریباً 236 مقالات پر تنظیم کے رفقاء روزانہ / ہفتہ وار، پندرہ روزہ یا ماہانہ دروس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی مساجد میں رفقاء خطبات جمعہ میں قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ حلقہ جات کے کچھ اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔

حلقہ	دروس قرآن
پنجاب جنوبی	46 مقالات پر
لاہور ڈویژن	32 "
امارات	30 "
سندھ و بلوچستان	18 "
پنجاب شمالی	18 "
پنجاب غربی	17 "
کوہ برائوالہ ڈویژن	18 "
سرحد	13 "

علاقائی اجتماعات

گزشتہ سالانہ اجتماع کے فوراً بعد منعقدہ مرکزی مجلس عالمہ کے اجلاس میں توسیع دعوت کے ضمن میں ہر حلقے میں علاقائی اجتماعات منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ علاقائی اجتماعات کے پروگراموں کے واضح طور پر طے نہ ہونے کے باعث یہ پروگرام بعض جگہ صرف ایک دن کی ریلی کی صورت میں منعقد ہوئے اور بعض حلقوں میں باقاعدہ اجتماع کا انتظام کیا گیا۔ چنانچہ پہلا علاقائی اجتماع حلقہ پنجاب غربی کے علاقے فیصل آباد میں 24 نومبر 95ء کو ریلی کی صورت میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع کی تشہیر کے ضمن میں حلقے کے رفقائے خاص نے خصوصی محنت کر کے 150 بیوز اور ساڑھے تین ہزار پوسٹرز لگائے جبکہ 28 ہزار پنڈ بلیز تقسیم کئے۔ امیر محترم نے نماز جمعہ سے قبل مفصل خطاب فرمایا۔ شرکاء کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی۔ اس اجتماع میں مزید تربیتی و تعارفی پروگرام نہ ہو سکے کیونکہ شام کو مقامی انجمن خدام القرآن کے ایک پروگرام میں امیر محترم کا خطاب طے کر لیا گیا تھا۔

دوسرا علاقائی اجتماع جو ریلی کی صورت ہی میں ہوا حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن میں جامع مسجد میاں غلام رسول گوجرانوالہ میں منعقد ہوا جس میں حلقہ کے تمام رفقائے شریعت کی۔ رفقائے بحر پور تشہیری مسم کے نتیجے میں امیر محترم کے خطاب جمعہ میں چھ سو سے زائد حضرات شریک ہوئے۔ بعد نماز عصر رفقائے ساتھ ناظم اعلیٰ کی تعارفی اور تحفظی مسائل کے حوالے سے نشست ہوئی۔

تیسرا علاقائی اجتماع حلقہ لاہور ڈویژن کے تحت 23 مارچ کو جامع مسجد العزیزہ اولڈ سول لائن ساہیوال میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر تربیتی پروگراموں کے علاوہ بلدیہ گراؤنڈ ساہیوال میں بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا۔ حاضری ایک ہزار سے زائد تھی۔ اس جلسے کو ساہیوال کی تاریخ کے کامیاب ترین جلسوں میں سے ایک قرار دیا گیا۔

چوتھا علاقائی اجتماع جو ایک ریلی ہی کی صورت میں ہوا حلقہ پنجاب شمالی کے علاقہ پٹنہ کھمب میں 26 مارچ کو منعقد کیا گیا۔ رفقائے غیر معمولی محنت کے نتیجے میں جلسہ بہت کامیاب رہا۔ شرکاء کی تعداد چھ سو سے زائد تھی۔

پانچواں علاقائی اجتماع 15 تا 17 جون حلقہ آزاد کشمیر کے دو شہروں دیر کوٹ اور مظفر آباد میں ہوا۔ اس اجتماع کے دوران تین عوامی جلسے منعقد ہوئے، دو دیر کوٹ میں اور ایک مظفر آباد میں۔ راتھ میں ہائی اسکول کے اساتذہ کے ساتھ بھی ایک نشست ہوئی۔ ناظم حلقہ اور

ان کے ساتھیوں کی غیر معمولی محنت کے نتیجے میں یہ جلسے نہایت کامیاب ہوئے۔ رفقہاء کے ساتھ امیر محترم کی دو مفصل نشستیں ہوئیں جن میں تعارف کے علاوہ امیر محترم نے رفقہاء کے سوالات کے جواب دیئے۔ مقامی تنظیمی مسائل پر بھی مشورہ ہوا۔ آزاد کشمیر کے معروف عالم دین مولانا مظفر حسین ندوی تنظیم میں شامل ہوئے۔

چنانچہ علاقائی اجتماع 28 تا 30 جون حلقہ سندھ بلوچستان کے مرکزی شہر کراچی میں منعقد ہوا۔ امیر محترم نے نماز جمعہ سے قبل مفصل خطاب فرمایا۔ بعد ازاں متحدہ سینئر رفقہاء نے دعوتی و تنظیمی موضوعات پر خطاب کیا۔ پورے حلقے سے لگ بھگ پونے تین سو رفقہاء شریک ہوئے۔ اندرون سندھ سے رفقہاء واحباب کی معتد بہ تعداد کی شرکت پر امیر محترم نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس اجتماع میں عمدہ تقسیم کار اور بہترین نظم و درک کا مظاہرہ کیا گیا۔

حلقہ پنجاب جنوبی میں علاقائی اجتماع بہاولپور میں 8 جون کو طے تھا لیکن محرم میں شیعہ سنی فساد کے خطرے کے باعث انتہائی کوشش کے باوجود مقامی ڈی سی نے اجتماع کی اجازت نہیں دی جس کے باعث آخری وقت پر اجتماع منسوخ کرنا پڑا۔

حلقہ سرحد کے علاقائی اجتماع کے لئے 21 تا 23 جون کی تاریخیں طے کی گئی تھیں لیکن مقامی سطح پر اچانک صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پر ضمنی انتخابات اور کچھ دیگر وجوہات کے باعث اس اجتماع کو آخری دنوں میں ملتوی کرنا پڑا۔ یہ اجتماع ریلی کی صورت میں 27 ستمبر کو دیر میں منعقد ہوا جہاں امیر محترم نے نماز جمعہ سے قبل ”جہاد اور غلبہ دین کی جدوجہد اسوہ رسول کی روشنی میں“ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

قرآن مجید کی ہدایات اور انقلابی فکر سے عوام الناس کو روشناس کروانے کے لئے ہر سال رمضان المبارک میں پورے ملک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ

رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام

ترجمہ قرآن حکیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس سال مختلف شہروں میں 55 مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام ہوئے جن میں سے بیشتر مقامات پر تنظیم کے سینئر رفقہاء نے خود یہ ذمہ داری ادا کی۔ کچھ مقامات پر ویڈیو کمیشنس کے ذریعے امیر محترم کے دورہ ترجمہ قرآن سے استفادہ کیا گیا۔ حلقہ سندھ و بلوچستان میں 17 مقامات پر، حلقہ لاہور ڈویژن میں 18 مقامات پر، حلقہ پنجاب شمالی میں 11 مقامات پر، حلقہ پنجاب جنوبی میں 4 مقامات پر، حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن اور حلقہ پنجاب غربی میں دو دو مقامات پر اور حلقہ آزاد کشمیر میں ایک مقام پر دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام ہوئے۔

منکرات کے خلاف احتجاجی مظاہرے

تنظیم اسلامی قرآنی حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے امر بالمعروف کے

ہلیقہ ساتھ نہی عن المنکر پر بھی پورا زور دیتی ہے۔ معاشرے میں موجود مختلف منکرات اور حکومت اور دیگر اداروں کے خلاف اسلام اقدامات کے خلاف تنظیم اسلامی و قیام فو قیہ پر امن احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کرتی ہے۔ بڑے شہروں میں مرکزی اور اہم مقامات پر مقامی تنظیمیں اور مظلومین ملحقہ جات ان مظاہروں کا انتظام کرتے ہیں۔ رفقاء بیروز اور پلے کارڈز جن پر منکرات کے خلاف نعرے درج ہوتے ہیں انھما کر مظہم انداز میں مقررہ سڑکوں پر گفت کرتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے بھیاک انجام سے متعلقہ اداروں اور عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ منکرات کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنے کے لئے مظاہرے کے دوران کثیر تعداد میں پنڈلز تقسیم کئے جاتے ہیں جن میں منکرات کی مذمت اور ان کو اختیار کرنے والوں کے خوفناک انجام کو بیان کیا جاتا ہے۔

دوران سہل ملحقہ سندھ و بلوچستان نے 7 لاہور ڈویژن نے 4 پنجاب شمال نے دو پنجاب غربی نے دو پنجاب جنوبی نے دو اور ملحقہ سرحد نے ایک مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرے حکومت کے تین خلاف اسلام فیملوں، اقلیتوں کو دوہرے ووٹ اور مظلوم استحقاقات کے فیملے عورت کے لئے سزائے موت ختم کرنے کے فیملے اور حکومت کے بہود آبادی پروگرام کے مقابلے میں اسلام کے حقیقی بہود آبادی پروگرام سے حکومت اور عوام کو آگاہ کرنے کے لئے کئے گئے۔ اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ خصوصاً ٹیلی ویژن کے مخرب اخلاق پروگراموں کے خلاف بھی و قیام فو قیہ مظاہرے کئے گئے۔

تنظیم اسلامی کاتیب و ترجمان ماہنامہ جیتق تحریک خلافت کا ترجمان کھپت جرائد

ملت روزہ ندائے خلافت اور مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا ماہنامہ حکمت قرآن ہاتھدگی سے شائع ہوتے رہے۔ ماہنامہ جیتق اور ندائے خلافت کی اشاعت میں دوران سہل کوئی نمایاں اضافہ نہیں ہو سکا چنانچہ جیتق حسب معمول قریباً 5 ہزار اور ندائے خلافت تین ہزار فی شمارہ طبع ہوتے رہے۔ ملحقہ جات میں ان جرائد کی کھپت کا مجموعی اندازہ جیتق 2194 اور ندائے خلافت 1546 ہے۔ ملحقہ جات کے حساب سے کھپت درج ذیل ہے۔

ذیل ہے۔	جیتق	ندائے خلافت	حکمت قرآن
ملحقہ سندھ و بلوچستان	722	542	111

26	35	90	حلقہ پنجاب جنوبی
75	476	488	حلقہ لاہور ڈویژن
41	90	140	حلقہ پنجاب غربی
10	56	49	حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن
101	138	350	حلقہ پنجاب شمالی
4	14	61	آزاد کشمیر
27	83	177	حلقہ سرحد
36	258	117	امارات
431	1702	2194	کل تعداد

لوگوں کو تنظیم اسلامی کے فکر و مقاصد سے متعارف کروانے کا ایک موثر ذریعہ کتب و کمیشن کی لائبریریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر تنظیموں کی سطح پر قائم ہیں۔ کتب کے مقابلے میں لوگ کمیشن سننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کمیشن میں بھی آڈیو کمیشن زیادہ موثر ثابت ہو رہی ہیں۔ حلقوں کے دفاتر میں کیسٹ کا میگزین موجود ہیں 'جہاں سے مفت یا معمولی معاوضہ پر کمیشن ریکارڈز کے دی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں کتب و کمیشن فروخت کے لئے بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہمارا تمام لٹریچر 'ایماندہ بیعت' اور 'ندائے خلافت' وغیرہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے تحت طبع ہوتا ہے۔ اسی طرح آڈیو / ویڈیو کمیشن کی تیاری کے تمام مراحل بھی مرکزی انجمن کے تحت ہی طے ہوتے ہیں۔ پھر لٹریچر اور کمیشن کی خرید و فروخت کا بیشتر کام بھی مرکزی مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور اس کی ذیلی انجمنوں کے تحت ہی انجام پاتا ہے۔ تمام بڑے شہروں میں یا تو ذیلی انجمنیں قائم ہیں یا مرکزی انجمن کے سب ڈپو موجود ہیں جہاں سے کتب اور کمیشن کی سپلائی جاری ہے۔ اس طرح انجمنوں کے تحت ہی لائبریریاں بھی قائم ہیں جہاں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ کئی ایک مقامی تنظیموں اور حلقہ جات کے دفاتر میں بھی لائبریریاں قائم کی گئی ہیں جہاں تنظیم کا لٹریچر اور کمیشن افادہ عام کے لئے موجود ہیں۔

یہاں کچھ ایسے حلقوں اور تنظیموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جہاں سے دوران سال کتب اور کمیشن کی غیر معمولی فروخت ہوتی ہے۔ اس معاملے میں سرفہرست حلقہ امارات ہے جہاں سے مجموعی طور پر پانچ لاکھ پچتر ہزار تین سو دو روپے کی کتب اور کمیشن فروخت ہوئیں۔ دوسرے

نمبر تنظیم اسلامی الریاض ہے جہاں سے چار لاکھ روپے کی کتب اور کمشنس فروخت ہوئیں اور تقریباً پچاس ہزار روپے کی کتب اور کمشنس دیتا دی گئیں۔ مزید برآں تین لاکھ روپے مالیت کے لگ بھگ کتب اور کمشنس مقامی لائبریری میں افادہ عام کے لئے موجود ہیں۔ حلقہ سندھ بلوچستان نے دوران سال ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی کتب و کمشنس فروخت کیں اور لائبریری سے انعامہ سو آڈیو / ویڈیو کمشنس اور کتب جاری ہوئیں۔ حلقہ حجاز کے تحت جدہ تنظیم نے پچیس ہزار نو سو چھتر روپے کی کمشنس فروخت اور تین ہزار چار سو پچاس روپے کی کمشنس دلچسپی رکھنے والے حضرات کو دیتا پیش کیں۔ الجبیل تنظیم نے چار سو دس ویڈیو اور چار سو اڑتیس آڈیو کمشنس تیار کر کے فروخت کیں۔

تنظیمی سال ۹۵-۹۶ء کے دوران حلقہ جات میں ہونے والی قابل ذکر دعوتی سرگرمیوں کا اجمالی تذکرہ

حلقہ جات تنظیموں اور اسرہ جات میں دوران سال توسیع دعوت اور تنظیمی استحکام کے لئے رفقاء نے جو جدوجہد اور محنت کی اس سب کا احاطہ تحریر میں لانا نہ ممکن ہے اور نہ ضروری۔ اس لئے کہ یہ ساری جدوجہد جس ہمتی کو راضی کرنے کے لئے کی گئی ہے اس کے علم میں اپنی تمام تر باریکیوں کے ساتھ آجکی ہے۔ یہ جدوجہد کرنے والے اپنی نیوٹوں اور ارادوں کی پاکیزگی کے تناسب سے اجر کے مستحق قرار پائے۔ یہاں دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں کا ایک خلاصہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے جس سے اندازہ ہو گا کہ الحمد للہ نظم و ضبط کے ساتھ یہ قافلہ جوش و جذبے سے سرشار اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ چنانچہ ذیل میں حلقوں میں ہونے والی سرگرمیوں کا نہایت اجمالی تذکرہ پیش خدمت ہے۔

حلقہ جات میں ہونے والی مشترک دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں کا تذکرہ مخصوص عنوانات کے تحت پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ کچھ منفرد سرگرمیوں کی تفصیل حلقوں کے حوالے سے ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

حلقہ سرحد

(i) ماہ اکتوبر ۹۵ء میں اسرہ نمودگرہ کے نقیب جناب محمد نعیم صاحب نے علماء و دانشوروں و انکسوں اور پروفیسروں سے خصوصی ملاقاتیں کر کے امیر محترم کی تین تنظیموں کے وفاق کی تجویز پر منکھوتیں کیں اور انہیں چٹن کا متعلقہ شمارہ مطالعہ کے لئے دیا۔

(ii) ماہ نومبر میں پشاور میں پانچ روزہ جزوقتی تربیتی ورکشاپ میں 50 سے 75 احباب کو دین کے جامع تصور سے روشناس کروایا گیا۔

(iii) احسان الودود صاحب نے صوفی محمد صاحب کے علاقے میدان کمبٹ میں اور ڈاکٹر فیض الرحمن صاحب نے خلد ہاؤس انجمنی میں لائبریریاں قائم کی ہیں جو روزانہ مقررہ اوقات میں مکمل رہتی ہیں۔

(iv) مقامی ریسٹ ہاؤس دیر میں 23 اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کو "تہذیب اسلامی کی دعوت" کے موضوع پر امیر محترم کے خطاب کی ویڈیو کیسٹ دکھائی گئی۔

(v) مولانا حضرت گل صاحب نے دو سو سے زائد مساجد میں خطاب کے دوران نظام خلافت اور انقلاب کے بنیادی طریق کار کی وضاحت کی اور تہذیب اسلامی کا تعارف کروایا۔

(vi) ماہ مارچ میں ناظم اعلیٰ نے ناظم حلقہ سرحد کے ہمراہ حلقہ کا دورہ کیا جس کے دوران ناظم حلقہ نے پشاور، تھموگرہ، دیر، ہاؤز، میدان اور پیپوڑ وغیرہ میں رفقاء و احباب سے خصوصی ملاقاتیں کروائیں اور کئی ایک مقالات پر تنقیدی اور دعوتی خطابات بھی ہوئے۔ تھموگرہ میں جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ڈاکٹر یعقوب اور تھموگرہ کے امیر جماعت سے ان کے ایک دارالعلوم میں تفصیلی ملاقات میں "منہج انقلاب بنوی" پر مفصل تبادلہ خیال ہوا۔

(vii) پشاور کی سطح پر اعزہ واقداب کے لئے دعوتی پروگرام میں 161 افراد شریک ہوئے۔

(viii) ناظم حلقہ کا تہذیب پشاور، اسروجات اور منفرد رفقاء سے مضبوط تحریری و عملی رابطہ رہا اور خطوط اور ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے اسے دار اور منفرد رفقاء کو متحرک کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔

(ix) ماہ اگست میں ناظم حلقہ نے تہذیب اسلامی اور اس کے مقاصد کے تعارف اور تشریح کے ضمن میں دس روزہ پروگرام تشکیل دیا جس کے دوران گاڑی پر نصب شدہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مختصر جملوں میں تہذیب کے نام اور مقاصد کا تعارف کروایا گیا۔ مساجد میں نمازوں کے بعد خطابات کئے گئے اور لڑکچہ تقسیم کیا گیا۔ بازاروں اور معروف دکانوں، پبلک کل بوتھ، مساجد اور پبلک مقامات پر اسٹیکرز لگائے گئے اور ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو تہذیب کی انقلابی دعوت سے روشناس کروایا گیا۔ یہ پروگرام تین حصوں میں مکمل کیا گیا۔

پہلے مرحلے میں 11 تا 18 اگست کو اٹ اور بنوں ڈویژنوں کے درج ذیل علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ مسلم آباد، لاپی، کرک، احمد ہاؤزی، ترو، ڈوسیل، نظام بازار، بنوں، سرائے نورنگ، مکی مروت، میر علی، نس، در اکبر، بنگو، کوہاٹ، ملی ننگ، تورغ۔ اس مرحلے میں سات مساجد میں خطابات

ہوئے۔ 17 قصبوں / شہروں میں کام ہوا۔ 694 کلومیٹر سفر طے کیا گیا۔

دوسرے مرحلے میں 13 تا 15 اگست پشاور اور مردان ڈویژنوں کا دورہ ہوا جس کے دوران یہی ناگی شریف زیارت کا صاحب 'جائگیرہ' زیدہ 'بیج بیج' مرغز، کرم خیل 'صوابی' نواس 'کے' شیوپا 'ا' شہباز کرمی 'سلول ڈیئر' لونڈ خوں 'ہاتھیاں' شیر گڑھ 'درگی' منی کوٹ 'مردان' 'مرزئی' اتمن زئی 'تنگی' ہبندر میں کام کیا گیا۔ اس مرحلے میں 9 مساجد میں خطاب ہوا اور 19 قسبات اور شہروں میں دعوت پہنچائی گئی۔ 470 کلومیٹر مسافت طے کی گئی۔

تیسرے مرحلے میں 16 تا 20 اگست سوات 'در' چڑال اور باجوڑ ایجنسیوں کا دورہ ہوا جس کے دوران رستم 'پیر ہلا' ایلا 'چھنہ' سوازی 'کات کد' سلار زئی 'بری کوٹ' گوگردہ 'ڈگر گھوڑ' شاہ پور 'میلے ہلا' پوری 'خاڑہ خیمہ' ہار باغ 'سیدو شریف' پکدرہ 'قہوگرہ' بی بی یوزدوش 'چرکن' چڑال 'داروڑہ' واڑی 'خل' کھبڑ 'باجوڑ' ناواگلی 'گندواؤ' اور ہلہنشی 'یکہ' فٹڈ میں کام کیا گیا۔ اس مرحلے میں کل 13 مساجد میں خطاب اور 29 قسبات و دیہات اور شہروں میں کام ہوا۔ کل 1102 کلومیٹر سفر کیا گیا۔ اس پورے پروگرام میں 9 رفقاء اور 5 احباب شریک رہے جن میں سے میجر فتح محمد صاحب 'مولانا حضرت گل اور بلال احمد تمام پروگراموں میں شریک ہوئے جب کہ دیگر پروگراموں میں رفقاء جزوی طور پر شرکت کرتے رہے۔

حلقہ پنجاب شمالی

ناظم حلقہ برادر مٹس الحق اعوان صاحب اپنے نائب ناظمین کے ہمراہ بڑی سرگرمی و محنت اور کامیاب منصوبہ بندی کے ساتھ تنظیم کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمہ تن مصروف ہیں جس کے نتیجے میں دوران سال حلقے میں 3 تنظیموں اور 4 سروں کا اضافہ ہوا۔ دیگر سرگرمیوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(i) اسرہ لائل ٹاؤن ہمک میں ماہ اکتوبر 95ء میں ڈاکٹر عبدالسیح صاحب کے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا جس میں رفقاء کی محنت کے نتیجے میں ایک سو سے زائد احباب شریک ہوئے۔

(ii) ماہ نومبر میں منج بھاد میں "فکر اقبال اور احیائے خلافت" کے موضوع پر جلسہ ہوا۔ دیگر تنظیموں کے مقررین کو بھی بلایا گیا۔ حاضری تین سو افراد سے زائد رہی۔ ماہ نومبر ہی کے دوران جہلم میں امیر محترم نے جلسہ عام اور بار کو نسل میں خطاب فرمایا۔ جلسہ میں حاضری 500 سے زائد تھی۔

(iii) 7 جنوری کو پورے حلقے میں تنظیم کے تعارف کی خصوصی مہم چلائی گئی جس کے دوران

بیزر لگائے گئے، پمفلٹ تقسیم ہوئے اور ذاتی رابطے کے ذریعے دعوت پہنچائی گئی۔

(iv) جنوری ہی میں خصوصی ترویجی اجتماع برائے ذمہ داران منعقد کیا گیا جس میں 34 ذمہ دار رشتہء شریک ہوئے۔

(v) خواتین اور بچوں کے لئے ایک خصوصی درس قرآن کا مشترکہ پروگرام مقامی لال سکول اسلام آباد میں ہوا۔ تین سو خواتین شریک ہوئیں۔ اس سکول میں ہمارے ایک رہنما کی اہلیہ بنتہ وار درس قرآن دے رہی ہیں۔

(vi) دوران رمضان مساجد میں محدثات حضرات سے رابطہ کر کے ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ نامی کتابچہ 1300 کی تعداد میں تقسیم کیا گیا۔

(vii) مارچ اپریل دسمبر میں برادرم ہادی بلال کو شل صاحب کے 8 پروگرام مختلف فورمز پر کروائے گئے۔

(viii) ٹائمز ملحقہ F-8 میں ایک کانفرنس کے تحت اسلام کے سیاسی نظام پر متحدہ بھگپور دیئے۔

(ix) مارچ اپریل میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت نیشنل بک فیئر میں ملحقہ کی جانب سے کمیشن اور کتب کا اعلان لگایا گیا۔ میل کے علاوہ عظیم اور امیر محترم کی کتب اور کمیشن کا بڑے پیمانے پر تعارف ہوا۔

(x) مارچ میں چاروں تنظیموں اور ملحقہ سے متعلق امور و بات کے رشتہاء نے اعزہ و اقارب کے لئے خصوصی دعوتی اجتماعات منعقد کئے۔

(xi) مارچ میں جامع مسجد بلاکوٹ میں امیر محترم نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد صوبائی اسمبلی ہاؤس اسلام آباد میں خطاب فرمایا۔ اخوت اکیڈمی اسلام آباد میں بھی خطاب ہوا۔

(xii) مارچ اپریل میں ملحقہ میں شامل چاروں تنظیموں نے عشرہ دعوت کے دوران بھرپور دعوتی کام کیا۔ کارز میننگز اور دروس قرآن کا خصوصی اہتمام کیا گیا، مختلف مقامات پر مکتبے لگائے گئے اور کتب فروخت کی گئیں۔ کثیر تعداد میں لوگوں سے ذاتی رابطہ کر کے عظیم اسلامی اور اس کے فکر سے متعارف کروایا گیا۔

(xiii) ٹائمز ملحقہ نے پبلی کیشنز ’انسو‘ ایبٹ آباد، ہری پور وغیرہ کے مسلسل دورے جاری رکھے۔

(xiv) سالانہ اجتماع منعقد کیا، بلوغ راہ پبلیکیشن کے انتخابات کے لئے ملحقہ کے تمام رشتہاء نے جلی و مال اخلاق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس ضمن میں ٹائمز ملحقہ نے متحدہ مشوراتی اجتماعات

کے جن میں سالانہ اجتماع کے انتظامات کو باہمی مشورے سے آخری شکل دی گئی۔

حلقہ آزاد کشمیر

حلقہ آزاد کشمیر پاکستان کے تمام حلقوں میں سب سے چھوٹا حلقہ ہے۔ گزشتہ تین بار سالانہ اجتماع ہوری تھی لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن گزشتہ سال کے دوران ناظم خیر محمد خالد محمود عباسی نے علاقے کے لوگوں کی نفیات کو سمجھتے ہوئے عمدہ حکمت عملی اختیار کر کے تنظیم کے کام کو کافی آگے بڑھایا ہے۔

(i) آزاد کشمیر میں زیادہ تر دعوتی کام دروس قرآن کے حلقوں کے تحت ہوتا رہا ہے جن میں رتقاء کم اور احباب زیادہ شریک ہوتے رہے ہیں۔ مظفر آباد میں ہر اتوار کو بعد نماز مغرب دروس قرآن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نقیب اسرہ عبدالقیوم قریشی جو اب امیر تنظیم ضلع مظفر آباد ہیں، مظفر آباد کے نواح میں ایک جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کے ذریعے قرآن مجید کا انتخابی فکر عام کرنے میں مصروف ہیں۔ ناظم حلقہ دھیر کوٹ میں کھلی جگہ پر ہفتہ وار دروس قرآن باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ ہاسیاں اور بیروٹ میں بھی ہفتہ وار دروس قرآن باقاعدگی سے ہوتا رہا۔ ماہ مئی سے ضلع ہارگ میں بھی ناظم حلقہ نے ایک ہفتہ وار دروس کا آغاز کر دیا ہے۔

(ii) مظفر آباد کے ایک کامرس کالج میں طلبہ و اساتذہ سے فرائض دینی کے موضوع پر خطاب میں 30 لگ بھگ افراد شریک ہوئے۔

(iii) ناظم حلقہ نے رتقاء کے تعاون سے دھیر کوٹ اور مظفر آباد میں ماہ جون میں منعقد ہونے والے علاقائی اجتماع اور جلسہ ہائے عام کی تشہیر کے سلسلے میں پورے علاقے میں بھرپور چابک اور ذاتی رابطوں کی کامیاب مہم کا آغاز کیا جس کے ذریعے پورے علاقے میں تنظیم اسلامی کا اچھا خاصہ تعارف ہو گیا اور "قیامت" دونوں مقالات پر جلسوں میں حاضری غیر معمولی طور پر بہت زیادہ رہی اور صرف دو ماہ جون جولائی میں دس ساتھی تنظیم کو میسر آئے۔

(iv) ماہ جولائی میں بیروٹ میں منعقدہ سیرت النبیؐ کے جلسے میں اجتماع رسولؐ کے حوالے سے فریضہ اہمیت دین کے موضوع پر موثر گفتگو کا موقع میسر آیا۔

(v) ناظم حلقہ نے ہاسیاں میں سیرت النبیؐ کے جلسے سے خطاب کیا جسے بہت پسند کیا گیا۔

(vi) رتقاء کے ہاؤسنگ سکول میں شہادت علی الناس کے موضوع پر اساتذہ سے خطاب کیا گیا۔

(vii) دھیر کوٹ پبلک سیکنڈری سکول میں دو پروگراموں میں شہادت علی الناس اور حقیقت

نفل پر خطبات ہوئے۔

(viii) باغ میں سرکاری ملازمین کے تین ماہانہ اجتماعات میں درس قرآن دیا۔ نیز جون میں مظفر آباد سیکرٹریٹ میں درس قرآن دیا۔

(ix) آزاد کشمیر میں چار مقالات دھیرکوٹ 'مظفر آباد' رنگھ 'باغ' اور بیروٹ ہاسیاں میں باقاعدہ وقار قائم ہو گئے ہیں جہاں ہفتہ وار درس قرآن کے علاوہ لائبریریاں بھی قائم ہیں جہاں سے کتب اور کمشنس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن

ناظم حلقہ برادر م شاہ اسلم صاحب نہایت محنت سے اپنے حلقے کے مسلسل ماہانہ دوروں کے ذریعے تنظیم کے انقلابی فکر کو پھیلانے میں مصروف ہیں۔ حلقے میں کئی مقالات پر باقاعدہ ہفتہ وار / ماہانہ درس قرآن دیتے ہیں۔

(i) ماہ نومبر میں گجرات میں سہ روزہ جزوقتی تربیتی کلاس کا اہتمام کیا گیا جس میں رفقاء و احباب کو منتخب نصاب کا ترجمہ اور مطالعہ لٹریچر کروایا گیا۔

(ii) ماہ دسمبر میں جنرل محمد حسین انصاری صاحب نے گجرات بار کونسل سے خطاب کیا اور وکلاء کے سوالوں کے جواب دیئے۔

(iii) اسرہ جلالپور جنس کے رفقاء نے (5) افراد سے رابطہ کر کے خط و کتابت کو رس کے ذریعے تنظیم کی بنیادی دعوت پہنچائی۔

(iv) ماہ مارچ میں گوجرانوالہ میں تین مقالات پر حلقہ مطالعہ قرآن کا آغاز کیا گیا۔

(v) نقباء کی تربیت کے لئے ایک روزہ پروگرام گوجرانوالہ میں ہوا جس میں 19 اسروں کے نقباء نے شرکت کی۔

(vi) ضلع شیخوپورہ میں مجبراں کے کئی مسلسل دوروں کے نتیجے میں وہاں ایک نیا اسرہ تشکیل پا گیا۔

(vii) ماہ مئی کے دوران کھلیاں 'پھالیہ' اور حانہ آباد میں ایک روزہ دعوتی و تعلیمی پروگرام منعقد کئے گئے جس کے دوران کثیر تعداد میں تنظیم کی دعوت پر مشتعل فولڈرز تقسیم کئے گئے۔ ہر شہر میں تنظیم کی دعوت پر مشتعل دیگرز بھی لگائے گئے اور احباب سے خصوصی ملاقاتیں کی گئیں۔

(viii) گجرات کی امدت کی ذمہ داری عبدالرؤف صاحب کے معذرت کرنے پر جناب امیر علی بیٹ صاحب کے سپرد کی گئی۔

(ix) اس حلقہ کی خصوصی دعوتی سرگرمی تقسیم دین کو رس ہے جو لوگوں کو دین کا انتہائی فکر سمجھانے میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ سات دن شام کے اوقات روزانہ دین کے اہم بنیادی موضوعات پر سینئر رفقہاء کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ آخری دن امتحان ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو باقاعدہ سندیں دی جاتی ہیں۔ یہ ملت روزہ کو رس اس کے جو جرائد، مکتوبات اور سیالکوٹ میں منعقد کئے گئے۔ ان پروگراموں میں مجموعی طور پر 15 خواتین اور 265 حضرات باقاعدہ شریک ہوئے۔ کئی دیگر مساجد سے بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے کی دعوت موصول ہوئی ہے۔

حلقہ لاہور ڈویژن

ناظم حلقہ محمد اشرف وحسی صاحب رفقہاء کے تعاون سے توسیع دعوت کے کام میں تنہا ہی سے مصروف ہیں۔ دوران سال اہم سرگرمیاں درج ذیل رہیں۔

(i) گزشتہ سالانہ اجتماع بنار پاکستان لاہور کے سبزہ زار میں منعقد ہوا۔ تقسیم اسلامی کا یہ پہلا سالانہ اجتماع تھا جو کچھ میدان میں ہوا۔ الحمد للہ رفقہاء حلقہ لاہور ڈویژن نے اس اجتماع کے جملہ انتظامات کی ذمہ داری کو احسن طریق پر انجام دیا اور بہترین نیم درک کا مظاہرہ کیا۔

(ii) ماہ نومبر میں امیر محترم نے لاہور ہار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا۔ 200 شریک وکلاء میں دعوتی لٹریچر پر مشتمل ہیفلسس کا سیٹ تقسیم کیا گیا۔

(iii) ناظم حلقہ نے حلقے کا دعوتی دورہ کیا جس کے دوران کثیر تعداد میں لٹریچر تقسیم کیا گیا، شکر دلائے گئے اور بھائی پھیر، چوکی، جبرہ شاہ، مقیم، عارف والا، سایہ وال میں متعدد دعوتی خطبات بھی ہوئے۔

(iv) رمضان المبارک کی ستائیسویں شب میں قیام پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے خصوصی طور پر تیار کردہ دس ہزار ہیفلسس مساجد میں تقسیم کئے گئے۔

(v) ماہ فروری میں ناظم حلقہ نے امراء تنظیم لاہور کے ہمراہ پریس کلب لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں سو کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کردہ پٹیشن پر فیصلہ کرنے کے لئے صدر سے خصوصی شیخ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔

(vi) یکم تا آٹھ مارچ حلقے میں ایک خصوصی دعوتی و تربیتی پروگرام ہوا جس کے دوران مختلف اوقات میں دعوتی کم میں 30 رفقہاء نے شرکت کی۔ 65 مقالات پر دعوتی خطبات ہوئے۔ 2 مقالات پر جلسہ ہائے عام اور 6 مساجد میں دروس قرآن ہوئے۔ تقسیم کی دعوت پر مشتمل چھ ہزار شکر زادہ اور 8 ہزار ہیفلسس اور کاڑھ، قصور اور سایہ وال میں تقسیم کئے گئے۔

(vii) حلقہ لاہور ڈویژن کے علاقائی اجتماع کی تشہیر کے حوالے سے اجتماع سے قبل ساہیوال شہر میں تنظیم کے تعارف کے سلسلے میں شہر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے لاہور کی تنظیموں کے 30 کے لگ بھگ رشتاء نے دو روزہ پروگراموں کی صورت میں مارکیٹوں اور بازاروں میں کثیر تعداد میں اسٹیکرز لگائے اور تنظیم کی دعوت پر مٹی پھلٹس تقسیم کئے گئے۔

(viii) ماہ مئی میں حلقہ لاہور کے سہ ماہی اجتماع میں مولانا وصی مظہر ندوی صاحب نے خطاب فرمایا۔

(ix) نذباء کی تربیت کے تین پروگرام ہوئے جن میں نذباء کو ان کی معنوی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور ان میں پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے ضروری رہنمائی اور ہدایات دی گئیں۔

(x) ماہ جولائی ۱۹۹6ء میں حلقہ میں ہفتہ دعوت کے حوالے سے خصوصی مہم کے دوران لاہور میں موجود لوکل اور شہروں کے درمیان چلنے والی دیکھنوں، بسوں اور فلائنگ کو چہز کے اندر تنظیم اسلامی کی دعوت پر مٹی پھلٹرز چسپاں کئے گئے۔ نیز لاہور ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہونے والی گاڑیوں میں بھی شیکرز لگائے گئے۔ اس مہم میں لاہور کی چھ تنظیموں کے رشتاء نے بھرپور حصہ لیا اور اپنے اپنے حصے کا کام احسن طریق پر انجام دیا۔ اس مہم کے دوران 17 ہزار شیکرز استعمال ہوئے۔

(xi) حلقہ لاہور نے ماہ جولائی میں "حقیقی بہبود آبادی واک" کے عنوان سے ماہ روڈ پر پرامن جلوس نکالا جس میں بہبود آبادی کے حقیقی مفہوم کو واضح کیا گیا۔ بینرز، پلے کارڈز اور ہینڈل کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا کہ بہبود آبادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ خالانہ اور استحصال نظام ہے۔ بہبود آبادی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات غذا، لباس، رہائش، علاج اور تعلیم کا انتظام کیا جائے نہ کہ آبادی میں اضافہ کو روک کر لوگوں کا استحصال جاری رکھا جائے۔

حلقہ پنجاب غربی

نام حلقہ پنجاب غربی محمد رشید عمر صاحب نہایت سرگرمی سے حلقے میں توسیع دعوت کے لئے کوشاں ہیں۔

(i) حلقے کے ذمہ داران کے 5 رکنی وفد نے تبلیغی بھائیوں اور ان کے رکن شوری سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں منہوج انقلاب نبویؐ کے حوالے سے انقلاب کی ضرورت و اہمیت سے آگاہ کیا۔

(ii) چک 127 سرگودھا میں جلسہ عام سے ناظم حلقہ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔
 (iii) ساتھ مل میں توسیع دعوت کے سلسلے میں سہ روزہ کمپ لگایا گیا۔ اقلیتوں کو دوہرے
 حق کے حق کے فیصلے کے خلاف پوسٹرز لگائے گئے، مساجد میں خصوصی خطابات اور معززین شہر
 سے خصوصی دعوتی ملاقاتیں کی گئیں۔

(iv) اسرہ چک 127 میں خواتین کا ایک خصوصی اجتماع منعقد کیا گیا جس میں 600 سے زائد
 مقامی خواتین نے شرکت کی۔ بیگم ڈاکٹر خالد حیدر ضیغ نے خصوصی دعوتی خطاب کیا۔

(v) ناظم و نائب ناظم حلقہ نے سرگودھا کے ساتھی عبد السبع کے ہمراہ میانوالی میں پروفیسرز
 ہیڈ ماسٹرز، تاجر یونین کے عہدہ دار اور جماعت اسلامی اور تنظیم اساتذہ کے امراء سے خصوصی
 ملاقاتیں اور گفتگوئیں کیں۔

(vi) لوہہ ٹک سنگھ میں حلقہ کے زیر اہتمام ایک جلسہ میں اسلامی جمہوریت کے عنوان سے
 مذاکرہ میں جماعت اسلامی، تنظیم الاخوان اور دیگر معروف تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ ناظم
 حلقہ نے بھی خطاب کیا۔

(vii) ساتھ میں امیر محترم کے خصوصی خطاب کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی رفقاء کی محنت کے نتیجے
 میں چار سو سے زائد افراد جلسے میں شریک ہوئے۔

(viii) لوہہ ٹک سنگھ میں تنظیم اسلامی کی لائبریری کے افتتاح کے موقع پر امیر محترم نے خطاب
 فرمایا۔ اس موقع پر چار حضرات تنظیم میں شامل ہوئے۔

(ix) ماہ جولائی میں حلقہ کی سطح پر عشرہ دعوت کے پروگرام کے دوران فیصل آباد، سرگودھا اور
 ان سے ملحقہ 16 قصبات چک بھمرہ، برنالہ، برجمندی، چنیوٹ، پنڈی بھلیاں، پچہ کلاں، چک
 بھابڑا، کوٹ مومن، بھلووال، بھیمہ، چک نمبر 7 شمالی، داؤد خیل، سکندر آباد، کالا باغ، واں مہراں
 اور قادر آباد میں 10 رفقاء کی جماعت نے بھرپور دعوتی کام کیا۔ مساجد میں دعوتی خطاب ہوئے
 دعوتی لٹریچر کی تعداد میں لوگوں تک پہنچایا گیا، پوسٹرز کے ذریعے دین کی انقلابی دعوت کو عام
 کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں سے خصوصی ملاقاتیں کی گئیں۔ بھیمہ میں عیر کرم شاہ صاحب اور
 شاہی مسجد بھیمہ کے متولی گوی غلامان کے ذمہ دار حضرات سے خصوصی طور پر ملاقاتیں کر کے
 تنظیم کی دعوت اور لٹریچر میا کیا گیا۔ الحمد للہ پورے علاقے میں تنظیم کا وسیع پیمانے پر تعارف ہوا
 اور کئی اہم حضرات تنظیم میں شامل ہوئے۔ اس دورہ میں تقریباً گیارہ سو کو میٹر کا فاصلہ طے ہوا۔

حلقہ پنجاب جنوبی

حلقے کے ناظم برادر محمد حسین فاروقی صاحب دروس قرآن، خطابات عام اور ترجمہ القرآن کی نشستوں کے ذریعے حلقے میں دین کا اٹھالی لگے عام کرنے میں مصروف ہیں۔

(i) ناظم حلقہ نے ماہ ذی الحجہ وار دروس قرآن و ترجمہ القرآن کی نشستوں کے سلسلے میں ماہ مئی ۹۶ء تک قریباً ہر ماہ پورے والا، رحیم یار خان، صادق آباد، وہاڑی، بہاولپور، سکس، بھولنگر، عبدالکیم اور جنگ کا دورہ کیا اور ملتان میں بھی متعدد مقالات پر دروس قرآن دیئے۔ دروس قرآن اور ترجمہ القرآن کی ان نشستوں سے مجموعی طور پر ہر ماہ لگ بھگ دو ہزار افراد استفادہ کرتے رہے۔

(ii) ماہ نومبر ۹۵ء میں امیر محترم نے پورے والا میں جلسہ عام سے خطاب فرمایا۔ نیز غازیوال اور سٹک کوٹس ہل میں بھی خطاب کیا۔ دونوں پروگراموں کے لئے رشتاء نے خصوصی محنت کی۔

(iii) 23 نومبر کو پورے حلقے میں دعوتی کیمپ لگا کر رشتاء نے تنظیمی لڑچر لوگوں تک پہنچایا۔

(iv) ماہ دسمبر ۹۵ء اور جنوری ۹۶ء کے دوران خصوصی دعوتی پروگرام کے تحت 9 جماعتیں چار چار روز کے لئے حلقے کے دور دراز علاقوں میں دعوت پہنچانے کے لئے گئیں۔ دس ہزار بیڈز مل اور تعدادی کتب لوگوں تک پہنچائی گئیں۔ حلقے کے 43 رشتاء نے ان پروگراموں میں حصہ لیا۔ 37 مقالات پر خطابات اور 4 مساجد میں خطاب جمعہ کا موقع ملا۔

(v) رمضان المبارک میں وہاڑی کے چک WB 24 میں خواتین کا خصوصی اجتماع ہوا۔ 130 کے لگ بھگ خواتین شریک ہوئیں۔

(vi) ملتان کی سطح پر ایک خصوصی دعوتی اجتماع جو عید ملن پارٹی کی صورت میں کیا گیا، میں ناظم حلقہ نے 250 کے لگ بھگ شرکاء کے سامنے عظیم اسلامی کی دعوت کے موضوع پر خطاب کیا۔

(vii) ماہ اپریل میں امیر محترم نے قرآن اکیڈمی ملتان میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ رشتاء کی خصوصی تشییری مہم کے نتیجے میں حاضری گیارہ سو سے تجاوز تھی۔

(viii) ماہ مئی میں دولت گیٹ کے علاقے میں ڈاکٹر طاہر طاہر خان کوئی نے فرائض دینی کے جامع تصور پر خطاب کیا۔ 90 حضرات شریک تھے۔

(ix) خواتین کے لئے عربی کلاس کا اجراء کیا گیا۔ 25 خواتین نے کورس کی تکمیل کی۔

(x) عظیم اسلامی ملتان کینٹ کے امیر ڈاکٹر عمر علی خان نے ملتان کینٹ میں بیس روزہ خصوصی دعوتی پروگرام منعقد کیا جس کے دوران روزانہ کسی ایک محلے میں کسی مفتی امام خیال ساتھی کے گھر پر درس قرآن کی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ دعوتی وفد فی لڑچر تقسیم کیا گیا۔ اس دعوتی پروگرام

کے آخر میں ایک جلسہ کا اہتمام کیا گیا جس میں ناظم حلقہ نے تنظیم اسلامی کی دعوت کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس پروگرام میں ان تمام افراد کو مدعو کیا گیا جو میں روزہ دعوتی پروگراموں میں شریک ہوئے تھے۔ 300 کے لگ بھگ افراد جلسے میں شریک ہوئے۔ بہت سے نوجوان اس پروگرام کے نتیجے میں تنظیم کے گھر سے متاثر ہوئے اور تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔

حلقہ سندھ و بلوچستان

ناظم حلقہ محترم محمد نسیم الدین فہایت جنت سے اپنے وسیع و عریض حلقے میں تنظیمی و دعوتی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں مصروف ہیں۔

(i) ریلوے سکول سکھر میں خصوصی دعوتی اجتماع ہوا جس سے ناظم حلقہ نے خطاب کیا۔

(ii) امیر محترم نے دوران سال 4 مرتبہ قرآن اکیڈمی کراچی میں ایک مرتبہ جامع مسجد طوطی کوئٹہ میں اور ایک مرتبہ مدرسہ علوم الاسلامیہ منصورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ نیز مختلف مواقع پر مدبران قومی اخبارات سے ملاقات کی۔

(iii) امیر تنظیم کوئٹہ نے کوئٹہ کینٹ ایریا میں آری آفیسرز کے ساتھ سات پروگرام کئے جن میں ماہری 50 سے 100 تک رہی۔

(iv) ناظم اعلیٰ نے ماہ جنوری 96ء میں کراچی کی تنظیموں کا دورہ کیا۔ ذمہ دار رفقاء سے خصوصی ملاقاتوں میں تنظیمی و دعوتی امور پر گفتگو ہوئی۔ ناظم حلقہ کے ہمراہ حیدر آباد کا بھی دورہ کیا اور تمام رفقاء سے ملاقات اور تنظیمی مسائل پر گفتگو ہوئی۔

(v) رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ناظم حلقہ نے دیگر رفقاء کے ہمراہ قرآن اکیڈمی کراچی کی جامع مسجد میں احکاف کیا۔ احکاف کے دوران 70 سے زائد معتکف حضرات کے ساتھ خصوصی پروگرام کئے۔ ذاتی ملاقاتوں اور چارہ خیالات کے نتیجے میں 16 حضرات تنظیم میں شامل ہوئے جن میں سے اکثریت تعلیم یافتہ نوجوانوں کی تھی۔

(vi) 23 مارچ کو کراچی سے باہر ایک فارم پر ایک ہلکا بھلا تربیتی و تفریحی پروگرام کیا گیا جس میں رفقاء اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ خواتین کے لئے علیحدہ پارہ اہتمام کیا گیا تھا۔

(vii) 31 مئی کو قرآن اکیڈمی میں کراچی کی تمام تنظیموں کا مشترکہ تربیتی اجتماع ہوا۔ امیر محترم نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ راقم نے بھی تربیتی نشستوں میں رفقاء سے خطاب کیا۔

(viii) ماہ جون کے دوران حلقہ کی تمام تنظیموں نے عشرہ دعوت کے تحت دس دنوں پر مشتمل مختلف دعوتی پروگرام ترتیب دیئے۔ عشرہ دعوت کے دوران مساجد کے باہر اور دیگر اہم

مقاتل پر مکتبے لگائے گئے۔ تنظیم کی دعوت پر مشتمل لوہجر مساجد کے باہر اور گھروں میں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ کلر زینٹگز اور جلوس کے ذریعے دین کا انقلابی پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا۔

(ix) ناظم حلقہ نے کونٹے اور اندرون سندھ کے متحدہ دعوتی و تنظیمی دورے کئے جن کے دوران رقاء و احباب سے دعوتی و تنظیمی امور پر مفصل گفتگوئیں ہوئیں۔ متعدد حلقہ محمد سیج صاحب نے بھی حلقے کے بعض مقاتل کا دورہ کیا۔

(x) اواخر ماہ ستمبر ۹5ء ناظم حلقہ کے تشکیل کردہ قافلہ تنظیم اسلامی نے اندرون سندھ کا دس روزہ طویل تعارفی اور دعوتی دورہ کیا جس کے دوران 50 سے زائد چھوٹے بڑے قسبات اور شہروں میں تنظیم کی دعوت کا تعارف کروایا گیا۔ دورہ کے دوران تنظیم کے تعارف و دعوت پر مشتمل ساٹھ ہزار پنڈل بل تقسیم کئے گئے۔ ساڑھے بارہ ہزار اسٹیکرز چسپاں کئے گئے۔ مجموعی طور پر دو سو سترہ سب کے سیٹ اور 300 اردو کتب چنیدہ افراد کو دینا دی گئیں۔ پانچ مقاتل پر جلسہ ہائے عام کا اہتمام ہوا۔ بہت سی مساجد میں دروس قرآن اور خطبات کے ذریعے قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات کو پیش کیا گیا۔ ذاتی رابطے کے ذریعے علماء و دانشور اور دیگر تعلیم یافتہ حضرات تک دعوت پہنچائی گئی۔ اس دورہ کے لئے 1700 کلومیٹر فاصلہ طے کیا گیا۔

حلقہ متحدہ عرب امارات

ناظم حلقہ محمد خالد صاحب اپنے ساتھیوں کے تعاون سے حلقے کی جملہ ذمہ داریوں کو احسن طریق پر ادا کر رہے ہیں۔

(i) حلقے میں دعوتی و تنظیمی پروگرام وہاں کے مقامی حالات کے حوالے سے اطمینان بخش طریقے پر منعقد ہو رہے ہیں۔ پورے حلقے میں لازمی تنظیمی و دعوتی اجتماعات کے علاوہ دروس قرآن کے 19 حلقے قائم ہیں جن میں زیادہ تر ہفتہ وار اور بعض مقاتل پر پندرہ روزہ دروس قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں۔

(ii) ایک رفیق تنظیم نے اپنے بیچ کے حقیقہ مسنونہ کی دعوت کے موقع پر دعوت دین کا بھی اہتمام کیا۔ اسی طرح ایک ساتھی نے اپنی دوکان کے افتتاح کے موقع پر دعوتی پروگرام کا اہتمام کیا جب کہ ایک رفیق نے اپنے گھر پر تنظیم اسلامی کی دعوت کے موضوع پر امیر محترم کے خطاب کی ویڈیو کیسٹ دکھانے کا اہتمام کیا۔ بعد ازاں ناظم حلقہ نے دعوت کا خلاصہ بیان کیا اور احباب کے سوالوں کے جواب دیئے۔

(iii) مرکزی ناظم تربیت چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب کے امداد کے دورہ کے دوران پیچیدہ دعوتی و تربیتی پروگرام منعقد کئے گئے جن سے رفقائے علاوہ کثیر تعداد میں احباب نے بھی استفادہ کیا۔

(iv) ماہ جنوری میں حلقہ امداد کے تحت ایک سہ روزہ خصوصی تربیتی پروگرام السالین ٹرانسپورٹ کمپنی کے کمپ میں منعقد ہوا جس میں تینوں تنظیموں سے 145 رفقائے شریک ہوئے۔ اسی طرح کے دو اور پروگرام بھی دیگر مقامات پر منعقد کئے گئے۔

(v) امیر محترم کے سفر حجاز کے موقع پر ماہ دسمبر 95ء میں حلقہ امداد سے کافی رفقائے قافلے کی صورت میں امیر محترم کی معیت میں عمرہ کی سعادت کے لئے حجاز مقدس روانہ ہوا۔ یہ قافلہ جو ایک کوسٹر اور دو گاڑیوں میں سوار 23 رفقائے اور تین خواتین پر مشتمل تھا بذریعہ سڑک سفر کر کے وہاں پہنچا اور امیر محترم کے ہمراہ عمرہ کے علاوہ وہاں منعقدہ تربیتی پروگراموں میں بھی مکمل طور پر شریک رہا۔

تنظیم اسلامی حلقہ حجاز

حلقہ حجاز کے ناظم برادر م قیصر جمل فیاضی اپنی ملازمت کی شدید مصروفیت کے باعث حلقے کو مطلوب وقت نہیں دے سکے تاہم وقت فوقتاً موصوف نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بہر حال اپنی سی کوشش کی ہے۔

(i) الحمد للہ اس حلقے میں شامل ایک تنظیم جدہ میں تنظیمی استحکام پیدا ہوا اور رفقائے نئے جوش و جذبے سے کام کا آغاز کیا۔ تنظیمی اور دعوتی اجتماعات میں باقاعدگی اور بہتری پیدا ہوئی۔ کافی عرصہ سے پیدا شدہ جمود ختم ہوا اور کثیر تعداد میں نئے ساتھی شریک سفر ہوئے۔

(ii) ماہ دسمبر میں امیر محترم نے دورہ حجاز اور سفر عمرہ کے موقع پر جدہ میں 3 مقامات پر اور مکہ میں 2 مقامات پر خصوصی دعوتی اجتماعات سے خطاب فرمایا۔ نیز تنظیمی اور تربیتی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ محترم سراج الحق سید صاحب نے ”منہج انقلاب نبویؐ“ پر لیکچرز دیئے۔ امیر محترم کے ہمراہ عمرہ کرنے اور دیگر پروگراموں میں شرکت کے لئے کثیر تعداد میں رفقائے دوسرے شہروں ریاض، دامام، القصیم اور حمہد عرب امداد سے وہاں پہنچے۔ امیر محترم نے رفقائے مختلف امور پر مشورہ کیا اور رفقائے کاتلاف حاصل کیا۔ رفقائے امیر محترم کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کی اور مسجد عقبہ میں تجدید بیت کی۔

(iii) محترم رحمت اللہ بٹر صاحب نے رمضان المبارک کے دوران عمرہ کی فرض سے جدہ آنے

پر 4 دعوتی اجتماعات سے خطاب فرمایا جس کا بہت خوشگوار اثر ہوا۔ ہمارے اجتماعات کے شرکاء میں امیر محترم کی محنت صوم کے موضوع پر کیٹ مفت تقسیم کی گئی۔

(iv) ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ماہ اگست میں عمرہ کے لئے جدہ آئے۔ انہوں نے 23 تا 26 اگست جدہ میں منتخب نصاب نمبر 2 کا درس دیا جسے رفقائے کے لئے بہت مفید سمجھا گیا۔

(v) سعودی اویجر کمپن کے میں روزانہ بعد نماز عشاء منتخب نصاب کا درس بذریعہ ویڈیو کیٹ (دورانہ 45 منٹ) مکمل ہوا۔ اس کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کا ویڈیو دکھانے کا آغاز کر دیا گیا۔ (vi) مکہ اور مدینہ میں اسروں کی کارکردگی ابھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ ناظم حلقہ بہتری کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔

تنظیم اسلامی ریاض

تنظیم اسلامی ریاض کے امیر برادر ام نور مسعود اور معتمد برادر ام رضا علی بکھرا سٹیوں کے مشورے سے اپنے حلقے میں بڑی عمر کی کے ساتھ رفقائے کی تربیت اور توسیع دعوت کے کام میں مصروف ہیں۔

(i) وہاں کے مخصوص حالات کے حوالے سے تمام اسروں میں دعوتی اجتماعات دروس قرآن کی صورت میں منعقد ہوتے ہیں جن میں رفقائے کے علاوہ احباب بھی شریک ہوتے ہیں۔

(ii) ماہ نومبر 95ء میں مکتبہ ولا بھری کو وسعت دے کر شعبہ نشر و اشاعت قائم کیا گیا ہے جس کا ناظم ڈاکٹر سید انور علی صاحب کو مقرر کیا گیا ہے۔

(iii) ماہ دسمبر میں امیر محترم عمر کی فرض سے حجاز مقدس تشریف لائے۔ اس موقع پر 50 کے لگ بھگ رفقائے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں مسجد عقبہ میں تجدید بیعت کی اور تربیت گاہ سے بھی استفادہ کیا۔

(iv) سال کے دوران 70 ایک روزہ پروگرام منعقد ہوئے جن میں سے کچھ گھروں پر اور زیادہ تر دور دراز مختلف کہنیوں کے کہیوں میں رکھے گئے۔ وہاں دروس قرآن اور ذاتی رابطوں کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے انقلابی فکر سے متعارف کروایا گیا۔

(v) ہر ماہ کل رفقائے کا خصوصی ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں دروس قرآن کے علاوہ نئے رفقائے کا تعارف اور سوالات کے جواب دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح نقباء اور دیگر ذمہ داران کا بھی ماہانہ خصوصی اجتماع ہوتا ہے جس میں پیش رفت کے لئے باہمی تبادلہ تجویز ہوتا ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں۔

(vi) 12 اپریل کو ملانہ تنظیمی اجتماع میں "قاسم دین کی جدوجہد میں ست روی کے حساب" کے موضوع پر امیر محترم کا خطاب بذریعہ ویڈیو کیسٹ رفقہ کو سنایا گیا۔

(vii) ریاض سے چار سو کلومیٹر دور بریدہ شہر میں متعدد مرتبہ ایک روزہ لگایا اور وہیں تنظیم کے حلقوں کو متعارف کروایا۔

(viii) خواتین کا لازمی تربیتی پروگرام برپا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار بنیادوں پر عربی گرائمر تجویہ اور درس قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں۔

تنظیم اسلامی العجیل

تنظیم اسلامی العجیل کے امیر برادر محمد عبدالرزاق خان نیازی وہیں کے مخصوص حالات میں دعوت کا بھرپور کام کر رہے ہیں جو زیادہ تر درس قرآن کے حلقوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ برادر عظیم کی رپورٹ باقاعدگی سے مرکز بجواتے ہیں اور مرکزی ہدایات کے مطابق اپنے معاملات کو باقاعدگی اور عمدگی سے چلا رہے ہیں۔

(i) گزشتہ رمضان المبارک میں اپنے گھر پر نماز تراویح کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی۔ ماہ ستمبر 95ء میں امیر محترم کے عمرہ اور دورہ حجاز کے موقع پر العجیل کے 12 رفقہ نے جزدی طور پر مکہ میں منعقدہ تربیت گاہ میں شرکت کی۔ العجیل میں شعبہ سبع دہر قائم کیا گیا ہے جنہاں سے آایہ اور ویڈیو کمیشنس ریکارڈر کے لوگوں کو میاکی جاتی ہیں۔

اسرہ الواسع

اسرہ الواسع کے نقیب جناب غلام مصطفیٰ صاحب معمول کے دعوتی و تنظیمی پروگراموں کو باقاعدگی سے چلا رہے ہیں جس کی مرکز کو رپورٹ موصول ہوتی رہتی ہے۔ الواسع میں پاکستانیوں کی بہت ہی محدود تعداد کے باعث اس اسرہ کی سرگرمیاں بھی بہت محدود ہیں۔

اسرہ الخبیر

اسرہ الخبیر کچھ عرصہ قبل تنظیم العجیل کی کوکھ سے برآمد ہوا ہے۔ اس کے نقیب جناب امجد قاضی صاحب معمول کے دعوتی و تنظیمی پروگراموں کو باقاعدگی سے چلا رہے ہیں۔ مرکز سے ان کا محکم رابطہ قائم ہے۔ رفقہ کی فکری و عملی تربیت اور توسیع دعوت کے لئے وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہتے ہیں۔

شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان کی سالانہ رپورٹ اپریل تا ستمبر ۹۶ء

تنظیم اسلامی کا شعبہ نشر و اشاعت دیگر مرکزی شعبہ جات کے مقابلے میں ایک لحاظ سے نوزائیدہ ہے۔ اس شعبہ کا باقاعدہ قیام انیسویں سالانہ اجتماع (اکتوبر ۹۴ء) کے بعد عمل میں آیا۔ یوں شعبہ نشر و اشاعت کی عمر اس وقت دو سال ہے۔ فیم اختر مدظل اعلیٰ اس شعبہ کے معاون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے جب کہ ماہ جولائی ۹۶ء میں انیس نائب ناظم کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ شعبہ کے تحت ہفت روزہ ندائے خلافت کا اخباری ایڈیشن ہر پندرہ روزہ کے بعد شائع ہوتا ہے۔ تقابلی سال کے دوران اخباری ایڈیشن کے ۲۱ شمارے شائع ہوئے جب کہ اشاعتی مواد کی کمی کی وجہ سے ۳ شمارے شائع نہ ہو سکے۔ ”خبرنامہ“ ایڈیشن کا ادارہ محترم جنرل (ر) ایم ایچ انصاری صاحب پوری پابندی کے ساتھ لکھتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔

شعبہ کا دوسرا اہم فرض امیر محترم مدظلہ کے (لاہور میں ہونے والے) خطبہ جمعہ کی پریس ریلیز تیار کرنا اور اسے قومی اخبارات کو جاری کرنا ہے۔ دوران سال شعبہ کی جانب سے یہ کام پہلے کی نسبت زیادہ مربوط انداز میں کیا گیا اور اب تقریباً تمام اخبارات میں پریس ریلیز نمایاں کوریج کے ساتھ شائع ہو رہی ہے۔

دینی اور قومی دنوں کی مناسبت سے مضامین کی تیاری اور اشاعت:
اہم دینی اور قومی دنوں کی مناسبت سے امیر تنظیم اسلامی کے خطابات کو مضامین کی شکل دے کر قومی اخبارات میں شائع کرائے کی کاوش بھی کی گئی جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایسے مضامین کی اشاعت کی تفصیل کچھ یوں ہے:

☆ ”ایک نیا اور شگفتہ بدوہت اراضی“ کے عنوان سے تیار کردہ مضمون روزنامہ ”خبریں“ میں شائع ہوا۔

☆ ”سقوطِ اُحاکمہ“ ایک نازیبا نہ عبرت“ کے زیر عنوان مضمون روزنامہ ”پاکستان“ نے مسلسل چار اترا میں جب کہ روزنامہ نوائے وقت نے ۱۸ دسمبر ۹۵ء کی خصوصی اشاعت میں جلی انداز میں شائع کیا۔

☆ ”سراج النبی“ کے زیر عنوان مضمون روزنامہ ”خبریں“ نے ۱۹ دسمبر کی اشاعت میں

شائع کیا۔

☆ ”مذہبی طبقات کا طرد عمل اور پاکستان کی سیاست“ کے موضوع پر تیار کردہ مضمون روزنامہ ”پاکستان“ نے مولانا مودودی مرحوم اور امیر محترم کی تصاویر لگا کر شائع کیا۔

☆ ”روزے اور قرآن کا اہمی تعلق“ کے موضوع پر تیار کردہ مضمون روزنامہ ”جنگ“ نے 20 جنوری 96ء کی رکنین اشاعت میں شائع کیا۔

☆ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر ”علی مرتضیٰ“ کے عنوان سے تیار کردہ مضمون روزنامہ ”خبریں“ کی خصوصی اشاعت اور ”پاکستان“ نے یک وقت شائع کیا۔

☆ ”منہج انقلاب نبوی“ سے یوم بدر کے حوالے سے ”محرک حق و باطل“ کے موضوع پر تیار کردہ مضمون ”نوائے وقت“ کی 19 جنوری 96ء کی اشاعت میں شائع ہوا۔

☆ ”اسلام کی دو عیدیں“ کے عنوان سے امیر تنظیم اسلامی کی تحریر کو روزنامہ پاکستان نے عید کے خصوصی ایڈیشن میں 21 فروری کو شائع کیا۔

☆ یوم اقبال کے موقع پر ”علامہ اقبال اور ہم“ کے موضوع پر مضمون روزنامہ ”نوائے وقت“ میں دو اقساط میں جب کہ یہی مضمون روزنامہ ”خبریں“ میں بھی خصوصی اشاعت میں شائع ہوا۔

☆ ”عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی“ کے موضوع پر تیار کردہ مضمون روزنامہ ”جنگ“ نے عید الاضحیٰ کی خصوصی اشاعت میں جب کہ روزنامہ ”پاکستان“ نے عید سے ایک دن قبل شائع کیا۔

☆ ”قومی ترانے کے احکام میں قیام اور قومی پرچم کو سلامی“ کے موضوع پر امیر محترم کی تحریر جو خبر کے طور پر روزنامہ ”خبریں“ نے 6 مئی اور روزنامہ پاکستان نے 8 مئی کی اشاعت میں صفحہ اول پر جب کہ نوائے وقت نے ادارتی صفحات میں درج کی۔

☆ ”شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کی ٹھوس اساس“ کے زیر عنوان تیار کردہ مضمون روزنامہ ”پاکستان“ نے 20 مئی اور روزنامہ ”نوائے وقت“ نے 28 اور 31 مئی دو اقساط میں شائع کیا۔

☆ نئے ہجری سال کے موقع پر ”ہجری سال نو“ کے عنوان سے تیار کردہ مضمون روزنامہ ”پاکستان“ کی 21 مئی کی اشاعت میں شائع ہوا۔

☆ ”بھارت میں رام راج کی نگلش اور بھارتی مسلمانوں کے لئے لائحہ عمل“ کے موضوع پر

تیار کردہ مضمون روزنامہ "خبریں" نے 14 جون اور روزنامہ "پاکستان" نے 15 جون کی اشاعت میں شائع کیا۔

☆ "قرون اولیٰ کی عظیم ترین شہادتوں کا تدبیری پس منظر" کے عنوان سے تیار کردہ مضمون روزنامہ "صدقات" نے 21'22 جون کو دو اقسلا میں شائع کیا۔

☆ "ہم پوری دنیا کا رخ اللہ کی جانب موڑنا چاہتے ہیں" امیر محترم کے خطاب پر مبنی مضمون 24 جون کی اشاعت میں روزنامہ "پاکستان" نے شائع کیا۔

☆ "اسلام اور عالمی امن" کے موضوع پر تیار کردہ مضمون روزنامہ "صدقات" نے دو اقسلا میں جب کہ روزنامہ "پاکستان" میں 14 جولائی کو شائع ہوا۔

☆ "اسلام کا اقتصادی نظام" کے زیر عنوان تحریر 25 جولائی کو روزنامہ "سلس" راولپنڈی میں شائع ہوئی۔

☆ "نبی اکرم" سے ملے تعلق کی بنیادیں" کے موضوع پر تیار کردہ مضمون یکم اگست کو "نوائے وقت" میں جب کہ 9 اگست کو "پاکستان" میں شائع ہوا۔

☆ "اسلام اور پاکستان" کے عنوان سے تیار کردہ تحریر روزنامہ "خبریں" میں 16 اگست 'پاکستان' میں 18 اگست اور "صدقات" میں 20'21'22 اگست کو تین اقسلا میں شائع ہوئی۔

سیکرٹری اطلاعات کے بیانات، مضامین اور دیگر سرگرمیاں:

تعمیم اسلامی کے سیکریٹری اطلاعات جنرل (ریٹائرڈ) محمد حسین انصاری نے دوران سہ ماہی قومی اخبارات اور دیگر اداروں کے زیر اہتمام منعقدہ مذاکروں میں شرکت کی۔

☆ "رمضان المبارک کے حوالے سے سالانہ مفتح" کے عنوان سے جنرل صاحب کا مضمون "نوائے وقت" نے یکم فروری کو شائع کیا۔

☆ حیدر الفکر کے موقع پر سیکریٹری اطلاعات کی جانب سے "پیغام عید" سیاسی، سماجی اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں کو ارسال کیا گیا۔

☆ آزادی نسواں کے موضوع پر "نوائے خلافت" میں شائع ہونے والی تحریر "نوائے وقت" نے یکم جولائی کو شائع کی۔

دورہ امریکہ کے دوران جنرل صاحب کی جانب سے ملک کے تازہ ترین حالات پر مبنی مختصر رپورٹ جڑ پھٹے امریکہ بھواری جاتی رہی۔

وضاحتی بیانات اور مضامین:

مقلد ملتان کے مظاہرے کی غلط رپورٹنگ پر وضاحتی بیان جاری کیا گیا مسئلہ کشمیر کے موضوع پر امیر محترم کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کئے گئے تبصرہ پر وضاحتی تحریر بھیجی گئی۔ جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع کے حوالے سے امیر محترم کے تبصرہ پر ”لوائے وقت“ میں چھپنے والے ”سرا ہے“ کے کالم نگار کو وضاحتی بیان بھیجا گیا۔

روزنامہ ”خبریں“ میں امیر عظیم کے انٹرویو کی جلی سرفی کے غلط الفاظ کی نشاندہی پر مبنی وضاحت بھیجی گئی۔

روزنامہ ”خبریں“ کے کالم نگار ہدون رشید کی تحریر ”ڈاکٹر اسرار احمد کی ڈور کون ہلا رہا ہے“ کے جواب میں نائب ناظم شعبہ کی وضاحتی تحریر یکم جون کو ”خبریں“ میں شائع ہوئی۔
”امت مسلمہ کا درمائدہ مسائل“ کے زیر عنوان فہیم اختر مدنی کی تحریر روزنامہ ”پاکستان“ نے 27 فروری کی اشاعت میں امیر محترم کی تصویر نگار شائع کی۔ مجید ظہاری اور بشری رحمن کو جاگیر داری نظام اور نظام خلافت کے حوالے سے خطوط ارسال کئے گئے۔

متفرق پریس ریلیز:

فیلی لاز، ایرانی وفد کی قرآن کلچر آم، امیر محترم کے دورہ سعودی عرب و امریکہ، بغاوت کیس میں ملوث فوجی افسروں پر مکمل عدالت میں مقدمہ چلانے، اقلیتوں کے دوہرے دوت، صائمہ نو میرج کیس، حلالہ کی شرعی حیثیت، بنگلہ دیش کے سیاسی حالات، پاک بھارت تعلقات، مقبوضہ کشمیر کے انتخابات جیسے اہم موضوعات پر بیانات کے پریس ریلیز جاری کئے گئے۔

پریس کانفرنس کا انعقاد:

”مسئلہ کشمیر“ کے حوالے سے لاہور کے مقامی ہوٹل میں امیر محترم کی پریس کانفرنس منعقد کرائے کا اہتمام کیا گیا۔

***

عظیم اسلامی کے بیسویں سالانہ اجتماع کے موقع پر خبرنامہ ندائے خلافت کا خصوصی ایڈیشن شائع کیا گیا جس میں مرکزی شعبہ جات، مقلد جات اور اراکین شوریٰ کا تعارف شامل تھا۔ شعبہ کی جانب سے سال 96ء کا تنظیمی کیلنڈر مرتب کیا گیا جو ندائے خلافت خبرنامہ کی اشاعت میں شائع ہوا۔

دوران سال مختلف جماعت 'خبروں اور مضامین کی قابل کٹنگ کا کام ہفتہ کی سے ہوتا رہا اور اہم ترانے محفوظ کئے جاتے رہے۔

تربیتی نظام

مرتب: رحمت اللہ بٹر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے جو حقیقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب کے لئے جو افراد کوشش کرتے ہیں وہ اسی قدر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں جیسی ان کی ابتدائی دور میں تربیت ہوتی ہے۔ اور تربیت میں نظریہ کے ساتھ ساتھ جب تک جان اور دل کا اخلاق نہ ہو اس وقت تک کسی کام سے تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے حقائق سے آگاہی کے لئے تنظیم اسلامی نے اپنے رفقاء کے لئے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ وہ تنظیم میں شمولیت کے فوراً بعد اپنے اوقات میں سے ایک ہفتے کی قربانی کریں اور اپنے دل میں سے کم از کم 5% تنظیم کے اخراجات کے لئے نکالیں۔ یہ ایک ہفتے کا اخلاق تربیتی نصاب کا ابتدائی مرحلہ ہے اور اس سے رفیق کا تعلق تنظیم سے استوار ہوتا ہے۔

تنظیمی سال 96-1995ء کے لئے یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ہر ماہ کم از کم ایک مبتدی تربیت گاہ منعقد کی جائے۔ لیکن کچھ غلطیوں سے متعلقہ جات کی خواہش پر اس پروگرام میں مزید اضافہ کر کے اس سال 16 مبتدی تربیت گاہیں منعقد کی گئیں جن سے 296 رفقاء اور 49 احباب نے استفادہ کیا۔ یہ تربیت گاہیں مرکز کے علاوہ کراچی، ملتان، ایبٹ آباد اور پٹنہ گھمب میں ہوئیں۔ مقررہ رفقاء کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ مقررہ قرار پانے کے بعد ایک تربیت گاہ میں شریک ہوں جس میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ انہوں نے تنظیم کے فکر کو کس حد تک سمجھا ہے اور مزید کس حد تک وہ اسے بیان کرنے کی استعداد رکھتے ہیں چنانچہ اس سال سات تربیت گاہوں کا بندوبست کیا گیا جو لاہور، ملتان اور کراچی میں منعقد ہوئیں۔ ان تربیت گاہوں میں کل 87 حضرات نے شرکت فرمائی۔

حسب سابق اس سال بھی مقررہ رفقاء کا ایک تربیتی اور مشاورتی اجتماع لاہور میں منعقد کیا گیا جس میں 325 مقررہ رفقاء شریک ہوئے۔ یہ اجتماع 4 دنوں کے لئے تھا۔ البتہ اس کے ساتھ تنظیم کے مختلف دفاتر اور متعلقہ جات میں مختلف حدود پر متعین افراد اور لہجائے تعلیم کا بھی ایک روز کے لئے تربیتی اجتماع منعقد کیا گیا جس میں 125 حضرات نے شرکت فرمائی۔

ان شاء اللہ اگلے سال کے لئے تربیت گاہوں کا شیڈول دسمبر 1996 کے چٹن میں دے دیا جائے گا۔ البتہ ماہ نومبر کے لئے رفقاء نوٹ کر لیں کہ ابتدائی تربیت گاہ ان شاء اللہ العزیز 8 تا 14 نومبر مرکزی دفتر تعلیم اسلامی گڑھی شاہو میں منعقد ہوگی۔

تاریخ تربیت گاہ و مقام	کل شرکاء	احباب
نومبر 1995ء مرکزی دفتر تعلیم اسلامی	14	-
دسمبر 1995ء دایہ وال جہلم	19	2
جنوری 1996ء قرآن اکیڈمی کراچی	23	5
29، فروری 4 مارچ 1996ء شارجہ	18	2 (مزید 23 حضرات نے جزوقلمی شرکت کی)
3 تا 8 مارچ البین	18	4 (8 حضرات نے جزوقلمی شرکت کی)
9 تا 13 مارچ ابو ظہبی	54	10 (36 حضرات نے جزوقلمی شرکت کی)
15 تا 21 مارچ 1996ء مرکزی دفتر	19	-
5 تا 11 اپریل 1996ء مرکزی دفتر	16	-
24 تا 30 مئی 1996ء امیٹ آباد	33	5
31 مئی تا 6 جون 1996ء مرکزی دفتر	15	-
14 تا 20 جون 1996ء مرکزی دفتر	7	-
15 تا 18 جولائی 1996ء قرآن کالج لاہور	7	-
19 تا 25 جولائی 1996ء کراچی	44	13
9 تا 15 اگست 1996ء ملتان	33	5
23 تا 29 اگست 1996ء	12	2
6 تا 12 ستمبر 1996ء مرکزی دفتر	15	1
	347	49
(رفقاء 296، احباب 49)		

ملتزم تربیت گاہیں

-	14	جنوری 1996ء قرآن اکیڈمی کراچی
1 مہندی	7	22 تا 28 مارچ 1996ء مرکزی دفتر لاہور
1 مہندی	2(1)	24 تا 30 مئی 1996ء ایبٹ آباد
-	7	جون 1996ء مرکزی دفتر
-	13	5 تا 11 جولائی 1996ء قرآن کالج
-	9	15 تا 18 جولائی 1996ء قرآن اکیڈمی کراچی
2	17	9 تا 15 اگست 1996ء قرآن اکیڈمی ملتان
-	325	ترجہی و مشاورتی اجتماع ملتزم رفقاء قرآن کالج
-	125	22 تا 23 اپریل عہدیداران نظام
-		و حلقہ جات و نقباء حضرات

☆☆☆

سلانہ رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان

(حلقہ خواتین)

مرتبہ : بیگم شیخ رحیم الدین

الحمد للہ تنظیم اسلامی کے حلقہ خواتین کو قائم ہوئے تیرہ برس ہو گئے ہیں۔ گزشتہ چھ سال سے یہ حلقہ خاصا فعال اور منظم انداز میں کام کر رہا ہے۔ اب تنظیم اسلامی کے مرد رفقاء کے ساتھ ساتھ رفیقات بھی ہندو استطاعت بڑھ چڑھ کر اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف عمل ہیں اور حتی الامکان گھروں میں رہتے ہوئے دروس قرآن اور دروس حدیث کے ذریعے خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے اور تنظیم کا پیغام عام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سال حلقہ خواتین کی کارکردگی مندرجہ ذیل رہی ہے :

تنظیم اسلامی حلقہ خواتین میں کل ریفیقات کی تعداد ۶۳۰ ہے جس میں ۳۳۰ ریفیقات اندرون ملک ہیں۔

حلقہ خواتین لاہور

لاہور میں اس وقت ریفیقات کی کل تعداد ۲۲۰ ہے۔ یہاں ۱۷ اسرے قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے یہاں ۱۵ اسرے قائم تھے لیکن ریفیقات کی سہولت کے لئے ایک اسرے کی تقسیم ہوئی جبکہ ایک نیا اسرہ فیروزوالہ میں قائم ہوا۔ ۱۷ ریفیقات منفرد ہیں جبکہ ۲۰۳ ریفیقات اسروں سے منسلک ہیں۔ ہر اسرے میں دو پروگرام ہر ماہ ہوتے ہیں 'ایک عمومی اور دو سرا خصوصی۔ اسروں میں دیئے گئے نصاب کے مطابق پروگرام باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ تمام اسروں میں حاضری تسلی بخش ہے اور ریفیقات کا مرکز سے مسلسل رابطہ ہے۔ ریفیقات اعانت اور رپورٹ کی بھرپور پابندی کر رہی ہیں۔ منفرد ریفیقات میں سے چند ایک کا مرکز سے رابطہ ہے اور وہ باقاعدگی سے اپنی رپورٹ اور اعانت مرکز کو روانہ کرتی ہیں۔

سہ ماہی تربیتی پروگرام : سہ ماہی تربیتی پروگرام بنیادی طور پر ریفیقات کی دینی و روحانی تربیت کے لئے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال یہ پروگرام پوجہ و مرتبہ ہی منعقد کیا جاسکا تاہم دونوں مرتبہ ریفیقات نے بھرپور شرکت کی۔ ہر دو پروگراموں میں نقیبات نے اپنے اسروں کی رپورٹس پیش کیں اور اپنی اپنی ریفیقات کا انفرادی جائزہ بھی لیا کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی۔ اس کے علاوہ ریفیقات کو نظام العمل تنظیم اسلامی اور بیعت کی اہمیت کے متعلق مطومات فراہم کی گئیں اور نظم کی پابندی سے متعلق تاکید کی گئی۔ ناظمہ صاحبہ نے مطالبات دین کے موضوع پر ریفیقات سے خطاب کیا۔

عمومی دعوتی پروگرام : ہر اسرے کے عمومی و خصوصی پروگراموں کے علاوہ لاہور میں مزید دس مقامات پر دعوتی اجتماعات ہوتے ہیں جن میں ریفیقات کے علاوہ دیگر خواتین بھی ذوق و شوق سے شرکت کرتی ہیں۔ مرکزی عمومی اجتماع ہر ماہ کی پہلی اتوار کو قرآن اکیڈمی لاہور میں گزشتہ تیرہ برس سے باقاعدگی سے جاری ہے۔ اس میں درس قرآن 'درس منتخب نصاب' درس حدیث کے علاوہ دیگر موضوعات پر درس کے پروگرام ترتیب دیئے جاتے ہیں۔ بحمد اللہ کثیر تعداد میں خواتین اس میں شرکت کرتی اور استفادہ کرتی ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی موسم گرما کی چھٹیوں میں خواتین کے لئے دو ماہ کی قرآن حبیبی کی کلاس شروع کی گئی۔

اس میں الحمد للہ ۹۰ خواتین نے داخلہ لیا اور تقریباً ۶۰ خواتین نے ہا قاعدگی سے کلاسیں انیڈ کیں۔ اس کورس میں ان کو عربی گرامر، منتخب نصاب، مطالعہ احادیث، ارکان اسلام اور تجوید پڑھائی گئی۔ تجوید کی تدریس کے لئے ایک قاریہ صاحبہ کا انتظام بھی کیا گیا۔ کورس کے آخر میں ان مضامین کے ٹیسٹ بھی لئے گئے اور کامیابی سے کورس کی تکمیل کرنے والی خواتین کو اسناد بھی دی گئیں۔

جلسہ استقبال رمضان : حسب سابق اس سال بھی لاہور کے تقریباً ہر اسرے میں استقبال رمضان کے پروگرام منعقد کئے گئے۔ اس سلسلے کا مرکزی پروگرام ۱۷ جنوری ۱۹۹۶ء کو قرآن آڈیو ریم میں منعقد کیا گیا۔ الحمد للہ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ اس میں نائمہ صاحبہ اور نائب نائمہ صاحبہ کے علاوہ دیگر رفیقات نے بھی رمضان کے متعلق اہم عنوانات پر نہایت جامع تقاریر کیں۔ آخر میں امیر محترم نے خواتین سے خطاب فرمایا جسے تمام خواتین نے پوری دل جمعی کے ساتھ سنا۔ اس پروگرام میں تقریباً ۵۰۰ خواتین نے شرکت کی۔ حلقہ خواتین نے اس کی پبلیٹی کے لئے دو ہزار پنڈل شائع کروا کے تقسیم کئے اور اخبار میں بھی اشتہار دیا گیا۔ امیر محترم کی کتب اور کیسٹس کے سال کے علاوہ حجاب بونیک کا سال بھی لگایا گیا جو خواتین میں کافی مقبول ہو گیا ہے۔ اس سال سے بڑی تعداد میں برقعے اور چادریں خواتین نے خریدیں۔

مرکزی دفتر حلقہ خواتین

دفتر حلقہ خواتین میں جو قرآن اکیڈمی لاہور میں واقع ہے حسب معمول ہفتے میں دو دن، منگل اور بدھ کو ہا قاعدگی سے گیارہ تا دس بجے تک کام ہوتا ہے۔ تمام متعلقہ رفیقات نائمہ صاحبہ کی ہدایات کی روشنی میں کام کرتی ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کر رہی ہیں۔

اپریل ۱۹۹۶ء سے یہ آفس اکیڈمی میں ایک نئی تعمیر شدہ عمارت میں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ نئی عمارت کافی کشادہ ہے جس کی وجہ سے امید ہے کہ مرکزی دفتری کارکردگی پر اچھا اثر پڑے گا۔ ان شاء اللہ۔

مرکزی دفتر سے رفیقات سے رابطے کے لئے ۲۶۲ خطوط لکھے گئے۔ ۲۱۰ خطوط سہ ماہی اجتماع کے لئے دعوت نامے کے طور پر روانہ کئے گئے۔ ۵۵ خطوط رفیقات کو ان کی رپورٹس کی پابندی سے متعلق لکھے گئے۔ ۶۰ عدد خطوط عربی گرامر کورس کے متعلق روانہ کئے گئے۔ جلسہ استقبال رمضان سے متعلق نقیبات اور رفیقات کو ۷۵ خطوط روانہ کئے گئے اور ۳۰۰ دیگر

خواتین کو دعوت نامے بذریعہ ڈاک روانہ کئے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سالانہ اجتماع رفقاء میں شرکت کے لئے ۳۰ عدد خطوط نقیسات کو اندرون ملک و بیرون ملک ارسال کئے گئے اور ۲۰ منفرد ریفقات کو بھی اسی سلسلے میں خطوط لکھے گئے۔ جبکہ دفتر میں خطوط کی آمد ۱۵۵ کے لگ بھگ رہی۔

جن ریفقات کا مرکز سے رابطہ بالکل نہیں ہے ان سے رابطے کے لئے خطوط لکھے گئے۔ ناظمہ صاحبہ نے بطور خاص ان اسروں میں جانے کا پروگرام بنایا جنہیں کچھ مسائل درپیش تھے۔ اس سلسلے میں اسرہ نمبر ۱۳، ۱۲، ۷ اور ۱۰ قابل ذکر ہیں جن کے مسائل میں ناظمہ صاحبہ نے خصوصی دلچسپی لی اور ان کے ضمن میں خصوصی ہدایات دیں۔

مرکز کی جانب سے ریفقات کی انفرادی رپورٹس پر محاسبہ کا کام جاری ہے۔ پہلے یہ کام ایک ریفقہ کر رہی تھیں لیکن اب دو اور ریفقات کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ یہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جایا کرے۔ امید ہے کہ اب یہ کام پہلے کی نسبت تیزی سے ہو گا۔

اندرون ملک منفرد ریفقات

اندرون ملک ۳۹ منفرد ریفقات ہیں جن میں سے صرف ۱۰ فعال ہیں اور باقاعدگی سے رپورٹس بھیج رہی ہیں۔ باقی ریفقات کا مرکز سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انہیں کئی مرتبہ خطوط لکھے گئے لیکن ان کی جانب سے فی الحال کوئی جواب نہیں آیا، سوائے ان کے جن کا پہلے ہی مرکز سے رابطہ ہے۔ منفرد ریفقات کی تفصیل اس طرح سے ہے: راولپنڈی اسلام آباد میں ۹ ریفقات ہیں، ملتان میں ۷ ریفقات ہیں، ڈی جی خان اور میانوالی میں تین تین ریفقات، پشاور، کوئٹہ، وہاڑی، رحیم یار خان اور ہری پور ہزارہ میں دو دو ریفقات، سوات، دیر، ہاجو، راجنہسی، گجرات، گوجرانوالہ اور بہاولپور میں ایک ایک ریفقہ ہیں۔

اسرہ سرگودھا: یہاں پہلے ۹ ریفقات تھیں۔ گزشتہ سال کے دوران تین ریفقات کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ تعداد ۱۲ ہو گئی ہے، لیکن یہاں ابھی تک اسرے کے پروگرام شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ ناظمہ صاحبہ اور ایک اور ریفقہ اپنے طور پر دوسرا قرآن اور ترجمہ قرآن کے پروگرام کر رہی ہیں۔

اسرہ فیصل آباد: بحمد اللہ فیصل آباد میں بھی اسرہ قائم ہو چکا ہے۔ یہاں ۶ ریفقات ہیں۔ مرکز کی جانب سے انہیں نصاب اور رپورٹ بکس وغیرہ فراہم کی گئی ہیں۔ ان کی جانب سے شروع شروع میں رپورٹس اور اعانتیں وغیرہ باقاعدگی سے موصول ہو رہی تھیں لیکن گزشتہ چار ماہ

سے ان کی جانب سے کوئی رپورٹ اور اعانت موصول نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ وہ جلد ہی فعال ہوں گی اور مرکز بھی ان سے رابطہ کرے گا۔

حلقہ خواتین کراچی

کراچی میں اس وقت ۱۶۶ رفیقات ہیں۔ پہلے یہ تعداد ۱۳ تھی۔ یہاں پہلے آٹھ اسرے قائم ہو چکے تھے لیکن اسرہ نمبر ۵ کی تنبیہ کی مصروفیت اور دیگر مخجوریوں کی وجہ سے اسرہ نمبر ۵ اور اسرہ نمبر ۶ کو ضم کر کے ایک اسرہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح اسرہ نمبر ۱ میں اسرے کی تنبیہ اور نائب تنبیہ کے اپنے محدود سے مستعفی ہونے کے بعد یہاں نئی تنبیہ اور ان کی نائب کا تقرر کیا گیا۔ اسرہ نمبر ۷ لاٹھی کی تنبیہ نے اپنے اسرہ کو عارضی طور پر ختم کرنے کی درخواست کی تھی کیونکہ یہاں کی رفیقات قاصدے زیادہ ہونے کی وجہ سے اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ مقامی نانمہ کراچی نے اس اسرہ کو ختم کر کے یہاں کی رفیقات کو منفرد قرار دے دیا۔ اب یہاں ۱۰ رفیقات منفرد ہیں۔ باقی تمام رفیقات اسروں سے منسلک ہیں۔ تمام رفیقات، سوائے چند ایک کے، فعال ہیں اور اپنی نقیبات اور نانمہ صاحبہ سے بھرپور تعاون کرتی ہیں۔ تمام اسروں میں دیئے گئے نصاب کے مطابق پروگرام ہو رہے ہیں اور رفیقات رپورٹس اور اعانت باقاعدگی سے ادا کر رہی ہیں۔

اس سال کے دوران ہر تین ماہ بعد نانمہ کراچی اور تمام نقیبات کی مشاورت باقاعدگی سے ہوتی رہی۔ پہلی مشاورت ۲۳ دسمبر ۹۵ء کو، دوسری ۹ مارچ کو اور تیسری مشاورت ۲۲ جون ۹۶ء کو ہوئی جن میں آئندہ کے پروگرام اور رفیقات کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔

حلقہ خواتین کے سہ ماہی پروگرام ۱۳/ جنوری اور ۱۳/ اپریل کو ہوئے جن میں رفیقات نے بھرپور شرکت کی۔ ان پروگراموں میں رفیقات نے مختلف موضوعات پر تقاریر کیں اور نئی رفیقات و نقیبات کا تعارف ہوا۔ نیز نقیبات نے اپنے اپنے اسرے کی رپورٹس پڑھ کر سناہیں اور اپنے مسائل سے مقامی نانمہ صاحبہ کو آگاہ کیا۔ بعض مسائل میں مقامی نانمہ صاحبہ نے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلے کئے اور بعض انتظامی معاملات کو امیر محترم اور نانمہ علیا صاحبہ کے مشورے سے طے کیا گیا۔ تمام اسروں میں تجویز اور ترجمہ قرآن کی کلاسیں ہفتہ وار ہوتی ہیں اور دوسرے قرآن کے پروگرام امیر محترم کے کیسٹ کے ذریعے بھی کئے جاتے ہیں نیز عربی گرامر کی کلاسیں بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہیں۔

رپورٹ بیرون ملک

تحظیم اسلامی حلقہ خواتین بیرون ملک میں بھی رفیقات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے لیکن یہاں باقاعدگی سے تنظیمی پروگرام شروع نہیں ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ طویل قاصلے ہیں۔ امیر محترم اور نانہ صاحبہ کے گزشتہ بیرون ملک دورہ امریکہ دوران وہاں کے نظم میں تبدیلی کی گئی اور کینیڈا اور امریکہ کے دوا سروں کو ایک دوسرے سے منسلک کر کے مسز عبدالغفور صاحبہ کو نانہ بنایا گیا تھا جو ماشاء اللہ بہت فعال اور سرگرم رفیقہ ہیں اور بہت شوق اور جذبہ سے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے تمام رفیقات سے فردا فردا رابطے کئے، انہیں خطوط لکھے اور بذریعہ ٹیلیفون بھی ان سے رابطہ کیا۔

مرکز سے بھی انہیں بھرپور رہنمائی دی جا رہی ہے۔ امریکہ و کینیڈا کی تمام رفیقات کے بیعت قارم اور کوائف قارم کی فوٹو کاپیاں انہیں روانہ کی گئیں تاکہ وہ ان کا ریکارڈ رکھ سکیں اور ان کے کوائف بھی ان کے پاس رہیں۔ اس وقت کینیڈا میں ۴۲ اور امریکہ میں ۵۵ رفیقات ہیں۔ ان سب سے مقامی نانہ رابطہ رکھیں گی، ان کی رپورٹس وصول کریں گی اور ان پر وقت فوقتاً محاسبہ بھی کریں گی۔ اعاضوں کا حساب یہاں مرکز کی بجائے وہیں امریکہ کے مقامی امیر مطاع الرحمن صاحب کو دیا کریں گی۔ امیر محترم اور نانہ صاحبہ کے مشورے سے انہیں اس سلسلے میں تمام ہدایات روانہ کی جا چکی ہیں۔

کینیڈا میں اسرے کے پروگرام دیئے گئے نصاب کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دروس قرآن کے پروگرام اور ترجمہ قرآن و تائمرہ کی کلاسیں بھی باقاعدگی سے ہو رہی ہیں۔

۲۴ مارچ کو امریکہ اور کینیڈا کی رفیقات کا سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ مقامی نانہ صاحبہ اور دیگر رفیقات کی شدید محنت کے باعث یہ پروگرام بہت کامیاب رہا جس میں ۳۰۰ خواتین نے شرکت کی۔

لندن : لندن میں اس وقت ۳۴ رفیقات ہیں۔ یہاں چھ اسرے قائم ہیں اور ۵ رفیقات منفرد ہیں۔ تمام اسروں میں پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اسروں میں دیئے گئے نصاب کے مطابق پروگرام ہوتے ہیں جبکہ بعض میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان سب میں اسرہ نمبر ۱ اور اسرہ نمبر ۲ زیادہ فعال ہیں۔ پہلے ان کی رپورٹس وغیرہ بھی موصول ہوتی رہی ہیں لیکن گزشتہ چار پانچ ماہ سے کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی۔ تاہم اب حال ہی میں ان کی تین تین ماہ کی تمام اسروں کی

رپورٹس اور پروگراموں کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔

لندن میں خواتین آفس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ دورِ ریفات نے اعزازی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کام شروع ہو چکا ہے۔ حالی میں نقیبات اور نانہ صاحبہ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئندہ پروگراموں کے بارے میں لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔

یہاں کی تنبیہ مسز حسن صاحبہ اور اسرہ نمبر کی تنبیہ مسز شید صاحبہ کی خصوصی محنت کی وجہ سے یہاں بحمد اللہ کام کا منظم آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی و جہد کو قبول فرمائے۔

آمین ۱

ابو ظہبی : یہاں پہلے ۲۵ ریفات تھیں لیکن العین کی چار ریفات کا الگ اسرہ قائم ہونے کے باعث اب یہاں ۲۹ ریفات رہ گئی ہیں۔ یہاں کی ریفات اور تنبیہ بہت ذوق و شوق سے تنظیمی امور سرانجام دیتی ہیں اور دیئے گئے نصاب کے مطابق باقاعدگی سے پروگرام ہو رہے ہیں۔ ریفات کی انفرادی رپورٹس اور اعانتیں بھی موصول ہو رہی ہیں۔

العین : العین میں پہلے چار ریفات تھیں اور ان کا رابطہ ابو ظہبی کی تنبیہ سے ہی تھا، وہی ان کے پروگرام کے بارے میں ہدایات دیتی رہتی تھیں۔ اب یہاں چھ ریفات ہو گئی ہیں، اسی لئے یہاں الگ اسرہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں بحمد اللہ نصاب کے مطابق تنظیمی پروگرام ہو رہے ہیں۔ ان کی جانب سے انفرادی رپورٹس، اعانتیں اور پروگرام کی رپورٹس بھی مرکز کو موصول ہو گئی ہیں۔

ریاض : ریاض میں اس وقت ۷ ریفات ہیں۔ تقریباً تمام ریفات کی فائلیں مکمل ہو چکی ہیں، اور ان کی جانب سے رپورٹس اور اعانت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تنظیمی پروگراموں کی رپورٹس بھی تنبیہ صاحبہ باقاعدگی سے روانہ کر رہی ہیں اور دیئے گئے نصاب کے مطابق ریفات کی تربیت کی کوشش جاری ہے۔

جدہ : یہاں ۹ ریفات ہیں۔ نانہ صاحبہ کے گزشتہ دورہ سعودیہ کے دوران یہاں دوا سرے قائم کئے گئے تھے لیکن تاحال یہاں پروگرام مطلوبہ نہج پر شروع نہیں ہو سکے۔ مرکز کی جانب سے انہیں یاد دہانی کے خطوط متعدد بار لکھے گئے لیکن یہاں کی تنبیہ صاحبہ اپنی ذاتی مجبوریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں۔ گزشتہ دنوں وہ لاہور آئی تھیں اور یہاں نانہ صاحبہ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب ان شاء اللہ وہاں جلد ہی پروگرام نصاب کے مطابق شروع ہوں گے۔

شارحہ : شارحہ میں ۶ رفیقات تھیں۔ یہاں کی تنبیہ بیکم فرخ ریاض بہت محنت سے اسے کے پروگرام 'دروس قرآن اور ترجمہ قرآن کی کلاس کے پروگرام چار بجے تھیں لیکن اب وہ ساؤتھ افریقہ منتقل ہو گئی ہیں۔ ان کی نائب بھی فی الحال کچھ عرصہ کے لئے پاکستان شفٹ ہو چکی ہیں اور ایک اور رفیقہ بھی یہاں سے دعویٰ جا چکی ہیں 'اس لئے فی الحال یہ اسرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں کی بقیہ رفیقات منفرد شمار ہوں گی اور ان کا براہ راست مرکز سے رابطہ رہے گا۔ دعا ہے کہ یہاں جلد دوبارہ اسرہ قائم ہو جائے اور اسرے کے پروگرام دوبارہ شروع ہو جائیں۔

یہ تھی حلقہ خواتین تنظیم اسلامی کی کارکردگی کی مختصر روداد۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لئے کوشش کرنے والوں کی مدد فرمائے 'یہاں اللہ کا نظام غالب یعنی نظام خلافت قائم ہو اور ہم خواتین کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ۱

*****

کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ

- از روئے قرآن حکیم ہمارا دین کیا ہے؟
  - ہماری دینی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں؟
  - نیکی، تقویٰ اور جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- تو مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے جاری کردہ

خط و کتابت کو رس :

قرآن حکیم کی فکری و عملی رہنمائی

سے استفادہ کیجئے ۱

مزید تفصیلات اور پراسپیکٹس کے حصول کے لئے رابطہ کیجئے :

شعبہ خط و کتابت کو رس، قرآن اکیڈمی، 36-کے، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 5869501

انوار الحدیث

طیبہ یاسمین

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :
 ”تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے (مسلمان)
 بھائی کے لئے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“ (بخاری)
 اس حدیث پاک کو عملی زندگی کے جس پہلو پر بھی منطبق کریں معاشرے کے سارے
 معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

اگر اسے خاندانی اور گھریلو زندگی میں نافذ کریں تو کوئی رشتہ دار ’عزیز‘ ملازم‘ آقا
 کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے
 حق تلفی اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ خاندانی جھگڑے جن میں والدین‘ اولاد‘ ساس‘
 بہو‘ منہ بھابھ طوٹ ہوتی ہیں باقی نہیں رہ سکتے کیونکہ کوئی بھی خود اس طرح کے حالات
 سے دوچار ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص دوسرے کی مشکلات‘ الجھنوں اور مجبوریوں کا
 احساس کرے گا کیونکہ وہ اپنے لئے یہی چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات‘ الجھنوں اور
 مجبوریوں کا احساس کیا جائے۔

تاجر اگر اسے پیش نظر رکھے تو وہ چور بازاری اور منگانی کا مرتکب نہ ہو گا کیونکہ وہ
 خود بھی ضرورت کی ہر چیز با آسانی اور سستی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی کسی کا دل نہ
 دکھائے گا کسی پر طعنہ نہ دے گا کسی کی عیب جوئی نہیں کرے گا کسی کی جان‘ مال
 آبرو کے لئے خطرہ نہیں بنے گا کیونکہ کوئی بھی ان باتوں کو اپنے لئے پسند نہیں کرتا۔ مالک
 اپنے ملازم پر قائل اور ناروا کام نہیں ڈالے گا۔

اس حدیث کو مد نظر رکھنے کے بعد کسی کو ناکارہ اور بے کار اشیاء خیرات میں دے کر
 جان نہ چھڑائی جائے گی کسی پر احسان کر کے بار بار بتایا نہ جائے گا کسی کی چھوٹی موٹی خطا

بیٹاق ' اکتوبر ۱۹۹۶ء

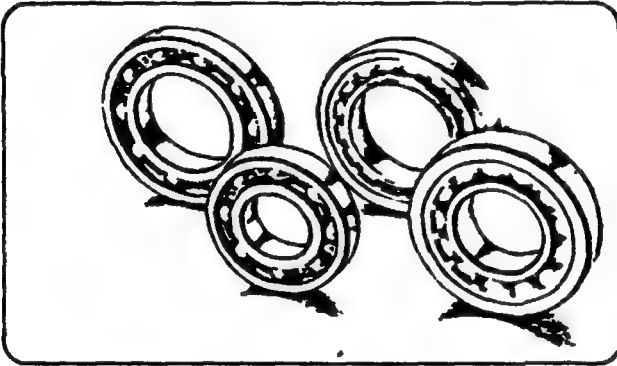
کو عوام میں اس کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے گا۔ اپنے گھر کا کوڑا ہمسایہ کے گھر کے سامنے نہ پھینکا جائے گا کیونکہ کوئی بھی خود سے ایسا سلوک پسند نہیں کرتا۔ غرضیکہ جس پھلو کی طرف بھی نظر دوڑائیں خیر ' امن ہی امن اور سکون ہی سکون چھا جائے گا۔

KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730593

G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX : 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734778

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 84 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE :
(Opening Shortly)

Amin Arcade 42,
Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54169

GUJRANWALA :

1-Holder Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41790-210807

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّٰلِذِیْ وَافَقْتُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ مَعَنَا وَاَطَعْنَا (التَّوْبَةُ)
ترجمہ: اور اپنے خدائے پروردگار کے فضل کو اور اس ميثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے عطا کیا جبکہ تم نے اقرار کیا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔

میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: ۱۰
جمادی الاخریٰ ۱۴۱۷ھ
نومبر ۱۹۹۶ء
فی شمارہ ۱۰/-
سالانہ ذریعہ تعاون ۱۰۰/-

سالانہ ذریعہ تعاون برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، یمن، مصر، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- فرسیدیل ذر: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تصدیق

شیخ جمیل الزمیل
حافظ عاکف سعید
حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: ۳۶-۷، لائن ٹاون، لاہور ۷۵۴۷۰۰۰ فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۵۸۶۹۵۰۲-۵۸۶۹۵۰۳
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی ۶۷-گرمی شاہ، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون: ۶۳۰۵۱۱۰
پبلشر: عالم مکتبہ، مرکزی انجمن، طابع: رشید احمد رحیمی، مطبع: مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مشمولات

☆ عرض احوال _____ ۳

حافظ عاکف سعید

☆ تذکرہ و تبصرہ _____ ۷

مہدی موعودؑ کی شخصیت

قرآن کے فلسفہ تاریخ اور احادیث مجیدہ کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

☆ جواب آن غزل _____ ۴۱

بدگمانی یا غلط بیانی؟

مولانا عبدالغفار حسن

☆ رفتار کار _____ ۴۹

سالانہ رپورٹ تنظیم اسلامی بیرون پاکستان (مرتب: ڈاکٹر عبدالحق)

☆ سنگ میل _____ ۵۳

تنظیم اسلامی کا اکیسواں سالانہ اجتماع (مرتب: محبوب الحق عاجز)

☆ روداد سفر _____ ۶۵

امیر تنظیم اسلامی کا چھ روزہ دورہ ایران

ڈاکٹر عبدالخالق

☆ گوشہ خوانین _____ ۷۹

حسن کاراز

طیبہ یاسمین

عرض احوال

ملک کی داخلی سیاسی فضا پر بے یقینی کے گہرے پھول چھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات اب تقریباً ہر سنجیدہ طبقے کی جانب سے کہی جا رہی ہے اور زبان غلطی کو بھی اگر فسادِ خدا سمجھا جائے تو یہی تاثر سامنے آتا ہے کہ موجودہ حکومت اب محض ایک گرتی ہوئی دیوار ہے جسے دھکا دے کر اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی ایک کوشش امیر جماعت اسلامی، محترم قاضی حسین کے دھرنے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دھرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی اور موجودہ حکومت کے درمیان محاذ آرائی بلکہ خدامِ خدا کی جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کے جلو میں آنے والے سنگین خطرات اور اندیشے ہر صاحبِ بصیرت شخص کو نظر آ رہے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مرحلہ خدشات کے برعکس، بہت حد تک بخیر و عافیت گزر گیا۔ اس ضمن میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور تنظیم اسلامی کا موقف یکم نومبر کے خطاب جمعہ کے پریس ریلیز کی صورت میں وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ مذکور پریس ریلیز کا متعلقہ حصہ ملاحظہ کیجئے :

”ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ قاضی حسین احمد اور جماعت اسلامی کے کارکن کامیاب دھرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جماعت کے قائدین اور کارکنوں نے تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود جرات کی داستان رقم کی ہے۔ انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ وہ جماعت اسلامی کے مخلص، منظم اور اسلام پسند کارکنوں کی قیمتی قوت کو سیاسی محاذ آرائی اور پاور پالیٹکس کی نذر کرنے کی بجائے منکرات کے خلاف استعمال کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے دھرنے کو روکنے کے لئے گولی کے استعمال سے گریز کیا اور اس کے باوجود کہ بعض جگہ پتھراؤ کی وجہ سے پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی لیکن انہوں نے اس پر تحمل کا مظاہرہ کیا۔“

اہل حدیث حضرات کی حدیث سے بے خبری!
مدیر ”الدعوة“ کا طرز عمل تجاہلِ عارفانہ ہے یا تغافلِ مجرمانہ؟

ماہنامہ الدعوة اہل حدیث مسلک کے ایک گروہ کا نمائندہ پرچہ ہے جو مرکز الدعوة والارشاد کے نام سے جہاد کے آخری مرحلے یعنی ”قال فی سبیل اللہ“ کی سطح پر سرگرم عمل

ہے۔ اس سوال سے قطع نظر کہ آیا انہوں نے جہاد کے ابتدائی مراحل طے کرنے اور دعوت کا حق ادا کرنے کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی وادی میں قدم رکھا ہے یا وہ زندقہ لگا کر آخری مرحلے تک پہنچے ہیں؟ اور آیا پاکستان میں انہوں نے دعوت و تنظیم کے تمام مراحل طے کر کے ایسی مستحکم سیاسی پوزیشن حاصل کر لی ہے جو نبی اکرم ﷺ کو ہجرت کے بعد مدینہ میں حاصل تھی اور اس کے بعد وہ افغانستان اور کشمیر کے مظلومین کے لئے قتال بالسیف کو سورۃ النساء کی آیت نمبر ۷۷ کے حوالے سے فرض و واجب گردانتے ہیں یا یہاں ابھی وہ دعوت کے ابتدائی مراحل ہی میں ہیں اور کسی ایسے قابل ذکر مرکز کے حصول کے بغیر یہی کہ جہاں وہ سیاسی طور پر غالب و مستحکم ہوں، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے طریق انقلاب کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے طور پر قتال فی سبیل اللہ کے ثروم کا اعلان کر دیا ہے؟ ہم سرمدت ”الدعوة“ کے اکتوبر کے شمارے میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے حوالے سے تاسف اور حیرت کے اظہار پر اکتفا کریں گے۔ اپنے اس پرچے میں ”اخبار و آراء“ کے مستقل عنوان کے تحت مدیر موصوف نے جلی سرخی کچھ اس طرح باندھی ہے : ”ڈاکٹر اسرار نے امام ممدی کے ظہور کا اعلان کر دیا۔“ اور ساتھ ہی ایک ذیلی سرخی بھی چمکنے میں نمایاں انداز میں جڑی ہے : ”اب دیکھئے اسرار جناب اشکار کرب یہ بات ظاہر ہو گی کہ لوادیکھ لو۔ میں ظاہر ہو چکا۔“ یہ مضمون اجڑال اور ہزل گوئی کا ایک شاہکار ہے کہ اس میں صحافتی دیانت اور ادب و اخلاق کے کسی کترین معیار کو بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا بلکہ یہ مغالطہ آمیزی، جھوگوئی اور غلط بیانی کا ایک ایسا مرقع ہے جس کا سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں کہ اس کے ذریعے صاحب مضمون کی ثقاہت ہی بری طرح مجروح ہوئی ہے۔

اس مضمون کے تفصیلی جواب کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ تاہم سطور ذیل میں ہم صرف اس امر پر حیرت اور رنج کے اظہار پر اکتفا کریں گے کہ خود کو اجدیث کھلانے والے حدیث رسول سے اس درجے بے خبر اور ذمناختے بعید ہیں کہ جس حدیث صحیح کے حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گزشتہ پانچ برسوں سے امت کے پانچ ادوار کا ذکر کر رہے ہیں اور جسے انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے پورے پیمانے پر عام کیا ہے اور ہر موقع پر اس کا ذکر سند اور حوالے کے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں مدیر ”الدعوة“ لکھتے ہیں : ”اس جہز کی انہوں نے (یعنی ڈاکٹر صاحب نے) وضاحت نہیں کی کہ یہ پانچ ادوار کی باتیں انہوں نے قرآن کی کس آیت سے لی ہیں اور نبی ﷺ کی کس حدیث سے لی ہیں۔ چونکہ ایسی کوئی آیت

اور حدیث ہے ہی میں جہاں پانچ ادوار کا ذکر ہوا اور ڈاکٹر صاحب کو امام ہی ہو سکتا ہے۔ ہوا کہاں سے ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہی بتلائیں تو بہتر ہے۔“

اب اسے مدیر الدعوة کا تہا بل عارقانہ قرار دیا جائے یا تقاضا مجرمانہ، اس کا فیصلہ ہم مدیر موصوف پر چھوڑتے ہیں۔ سطور ذیل میں ہم وہ حدیث مکمل سند کے ساتھ درج کر رہے ہیں۔ تاہم ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ صاحب مضمون کو طرود استہزاء کے ذہر میں بجھا ہوا یہ مضمون لکھنے کی ایسی کیا غلت تھی کہ اس کی تحریر سے قبل نہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یا تنظیم اسلامی کے کسی ذمہ دار شخص سے براہ راست یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ اس حدیث کا حوالہ کیا ہے، حالانکہ یہ کام وہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے، اور نہ خود انہوں نے ذخیرہ حدیث پر نظر ڈالنے کی کوئی حاجت محسوس کی، حالانکہ آجکل ایسے کمپیوٹر سافٹ ویئر عام دستیاب ہیں کہ جن کے ذریعے کسی حدیث کی سند اور حوالہ تلاش کرنا انتہائی سہل ہو چکا ہے اور جس کام کے لئے ہفتہ عشرہ درکار ہوتا تھا وہ اب چند منٹ میں سرانجام دیا جاسکتا ہے۔ اور اہل حدیث حضرات کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہ تھا کہ وہ حدیث رسولؐ میں خصوصی شغف رکھتے ہیں اور اشتغال باللہ حدیث ان کا طغرائے امتیاز ہے۔ لیکن حدیث کا متن ملاحظہ فرمائیے :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا فَعُودًا فِي
الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ تَشِيرُ رَجُلًا يَكْفُ حَدِيثَهُ فَحَاءَ أَبُو نَعْلَبَةَ
الْحُسَيْنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْأُمْرَاءِ
فَقَالَ حَدِيثُهُ أَنَا أَحْفَظُ حُطْبَتَهُ فَحَلَسَ أَبُو نَعْلَبَةَ فَقَالَ حَدِيثُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : ((تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا
شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوءَةُ فَتَكُونُ مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ
مُلْكًا عَاصِيًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا، إِذَا شَاءَ أَنْ
يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ
يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوءَةُ،
ثُمَّ مَسْكَةٌ)). (مسند أحمد، حديث ۱۷۶۸۰)

مدیر "الدعوة" کا یہ سارا ہی مضمون غلط بیانیوں اور مبالغہ آمیزیوں کا پلندہ ہے اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ مدیر موصوف نے ڈاکٹر صاحب کا موقف جانے اور سمجھے بغیر طر کے تیر چلائے ہیں۔ بلکہ ان کے اس مضمون کو پڑھ کر یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ نہ وہ "میشاق" اور "ندائے خلافت" کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو محترم ڈاکٹر صاحب کے موقف کے ترجمان پرچے میں 'نہ انہوں نے کبھی ڈاکٹر صاحب کا ان موضوعات پر کوئی خطاب براہ راست یا بذریعہ کیسٹ سنا ہے' بلکہ یہ بات بھی دعویٰ کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی جانب منسوب اخباری بیانات بھی غور سے نہیں پڑھے بلکہ ان کے جزوی اور سرسری مطالعے پر انکشاف کرتے ہوئے اپنے قلم کو نشتر کی صورت دے دی ہے۔

ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب کے مذکورہ خطاب جمعہ کو زیر نظر شمارے میں شائع کر دیا ہے۔ وہ اگر واقعی محترم ڈاکٹر صاحب کے موقف کو جاننے میں سنجیدہ ہیں تو اس کا مطالعہ کریں اور پھر اگر انہیں کسی بات سے اختلاف ہے تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اختلاف کریں۔ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ تو کسی ایسے عام اخباری صحافی کو بھی زیب نہیں دیتا جو دینی اقدار و اخلاق سے بیگانہ ہو، چہ جائیکہ ایک دینی تحریک سے وابستہ ذمہ دار صحافی اتنی پست سطح تک اتر آئے۔ ہم مدیر الدعوة سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے "الدعوة" کے اگلے شمارے میں حدیث رسولؐ کے بارے میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں اور اس حوالے سے انہوں نے محترم ڈاکٹر صاحب پر جو کچھ اچھالا ہے اس پر معذرت کریں۔ اگر وہ اس پر تیار نہ ہوں تو انہیں کم از کم اس اخلاقی جرات کا مظاہرہ تو ضرور کرنا چاہئے جس کی طرح محترم ڈاکٹر صاحب بہت پہلے ڈال چکے ہیں۔ وہ اگر بھول رہے ہیں تو ہم انہیں یاد دلاتے ہیں کہ دو سال قبل تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان کے قائد اور امیر حافظ سعید صاحب کو دعوت خطاب دی تھی اور اس بات کا پورا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ تنظیم اسلامی کے رفقاء کے سامنے اپنا موقف اور غلبہ و اقامت دین کے لئے اپنے طریق کار کو وضاحت سے پیش کریں۔ مرکز الدعوة والا رشاد کا سالانہ اجتماع بھی آیا ہی چاہتا ہے، مدیر "الدعوة" اور ان کے قائد میں اگر اخلاقی جرات ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے اجتماع میں شرکت کی دعوت دیں اور اظہار خیال کا موقع عنایت فرمائیں۔ انہیں اگر اپنے موقف اور منہج عمل پر اعتماد ہے تو انہیں محترم ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دینے میں ہرگز تامل نہیں ہونا چاہئے!

مہدی موعودؑ کی شخصیت

قرآن کے فلسفہ تاریخ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں
امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ۱۱/ اکتوبر کا خطاب جمعہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا بیرون ملک اور اندرون ملک سارا سفر طے شدہ پروگرام کے مطابق مکمل ہوا۔ میں نے ۲۰ ستمبر کا جمعہ نیویارک میں اور ۲۷ ستمبر کا جمعہ پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے دیر میں ادا کیا۔ جبکہ اس کے بعد ۱۴ اکتوبر کا جمعہ تنظیم اسلامی پاکستان کے سالانہ اجتماع کے موقع پر راولپنڈی میں ادا کیا، جہاں میرے خطاب جمعہ کی حیثیت سالانہ اجتماع کے افتتاحی خطاب کی تھی۔ اس بار ہمارا سالانہ اجتماع کل پاکستان اجتماع نہیں تھا، بلکہ یہ پنجاب کے اکثر و بیشتر حصے (یعنی جنوبی پنجاب کے ماسوا) آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد کے رفقاء کا اجتماع تھا، جو ۳ سے ۶ اکتوبر تک لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوا۔

اس سفر کے دوران مجھ پر بیماری کے دو شدید حملے بھی ہوئے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں جبکہ وہاں پروگرام جاری تھا، فوڈ پائزنگ کی بہت شدید شکایت ہوئی، لیکن الحمد للہ اس کے باوجود وہاں ہمارا پروگرام طے شدہ شیڈول کے مطابق تکمیل کو پہنچا۔ اس پروگرام میں میری تین تقریریں تھیں اور میرے لئے خوش قسمتی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس تقریب میں شرکت کے لئے مجھے بھی خصوصی طور پر وہاں مدعو کیا گیا تھا، اس میں مسجد حرام کے ائمہ کرام میں سے ایک امام ڈاکٹر عبد اللہ صالح بن عبیدمان خصوصی تھے، لہذا انہوں نے میری یہ تینوں تقریریں سنیں اور اس طرح ہماری اس دعوت کا تعارف سعودی عرب کے دینی حلقے کی ایک چوٹی کی شخصیت کے ساتھ ہوا۔

خود امریکہ میں ایک بہت معروف سکالر عمران ابن حسین، جن سے میرا تعارف تو

کئی سال سے ہے اور وہ میرے دروس و خطابات میں شرکت کے لئے بڑے ذوق و شوق سے آیا کرتے تھے ' اس مرتبہ ہمارے بہت قریب آگئے۔ عمران ابن حسین کا اصل تعلق **سنت انڈیز** سے ہے اور ان کا مقام پیدائش ٹرینیڈاڈ ہے۔ امریکہ میں ان کا شمار ان معدودے چند مصنف ترین سکالرز میں ہوتا ہے جو انگریزی زبان میں گفتگو کر کے لوگوں کو دین کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ اب ہر شہر میں اسلامک سنٹر قائم ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں مساجد تعمیر ہو گئی ہیں ' جبکہ اس طرح کے سکالرز کی تعداد وہاں بہت کم ہے ' لہذا پورے ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں ان حضرات کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور انہیں آئے روز مختلف شہروں میں خطابات کے لئے جانا پڑتا ہے۔ عمران ابن حسین ان سکالرز میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور انتہائی ذہین و فطین اور باصلاحیت انسان ہیں۔ اس سفر امریکہ میں یہ ہمارے اس قدر قریب آگئے ہیں کہ وہ ہمارے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لئے پاکستان تشریف لائے اور مجھ سے بیعت کر کے تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ درحقیقت ان بڑی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہاتھوں کوئی خیر منظور ہے ' ورنہ جو شخص جتنا زیادہ مشہور اور نمایاں ہو جائے اور لوگوں کے لئے مطلوب ہو چکا ہو اس کے لئے ایثارِ نفس اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔

اپنی بیماری ہی کی حالت میں امریکہ کا پروگرام نمنانے کے بعد واپس آیا تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے فوری طور پر دیر جانا تھا۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس علاقے سے اس اعتبار سے خصوصی دلچسپی ہو گئی ہے کہ احادیثِ نبویہؐ میں جس "خراسان" کے بارے میں پیشینگوئیاں موجود ہیں کہ حضرت مہدیؑ کی مدد کے لئے وہاں سے لشکر روانہ ہوں گے اس میں یہ علاقہ بھی شامل ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں "خراسان" کا اطلاق جس ملک پر ہوتا تھا اس میں موجودہ خراسان (ایران) کے علاوہ افغانستان کا تقریباً دو تہائی حصہ اور پاکستان کا کم از کم مالاکنڈ ڈویژن کا علاقہ شامل ہے۔ یہاں کے لئے کئی مرتبہ پروگرام بنے لیکن بوجہ ملتوی کرنا پڑے۔ اس مرتبہ اگرچہ میں امریکہ سے آکر صرف ایک دن آرام کر سکا تھا لیکن میں نے پروگرام کے مطابق دیر کا طویل سفر اختیار کیا۔ وہاں پر بحمد اللہ ہمارا ایک بہت ہی کامیاب جلسہ ہوا۔ ایک اور قاتل

ذکرات وہاں پر یہ ہوئی کہ ہمارے ایک نہایت باصلاحیت اور پرانے ساتھی، جو اس علاقے میں خاصے معروف ہیں، انہوں نے اس مرحلے پر طے کر لیا کہ وہ اپنی ملازمت کو خیرباد کہہ کر اپنے آپ کو ہمہ وقت دین اور عظیم کے کام کے لئے وقف کر دیں گے، حالانکہ اس وقت ان کی تنخواہ تیس ہزار روپے ماہانہ ہے۔ یہ بات بھی یقیناً اچھی علامات میں سے ہے۔

سالانہ اجتماع سے قبل میں بڑی شدت سے اس سال میں جٹلا ہو گیا۔ بہر حال جس طرح بھی ممکن ہوا میں نے اس میں شرکت کی اور خطابات بھی کئے، اگرچہ کیفیت یہ تھی کہ صرف خطاب کے لئے بمشکل اٹھ کر چلا جاتا تھا اور تقریر کے بعد واپس آکر بھر بے سدھ پڑ جاتا تھا۔ سالانہ اجتماع کے موقع پر اگرچہ موسم کی ناموافقت کے باعث ہمارے عمومی پروگرام اتنے کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ بارش کی وجہ سے لیاقت باغ کچڑ اور دلدل سے بھر گیا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تعمیری سطح پر ہمیں الحمد للہ بہت فائدہ ہوا۔ اس لئے کہ اجتماع کے مختلف پروگرام مختلف جگہوں پر ہونے کے باعث ہمارے ساتھیوں کی وہاں جو نقل و حرکت ہوئی اس سے راولپنڈی کے لوگوں کو عظیم اسلامی کو قریب سے دیکھنے کا زیادہ موقع ملا۔ دوسری طرف ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کو آزمانے اور جانچنے کا موقع مل گیا کہ نامساعد حالات میں کسی کے ماتھے پر شکن اور کسی کے لب پر کوئی شکوہ و شکایت تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے بڑے مبرا اور سکون کے ساتھ اس سارے معاملے کو برداشت کیا۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ اجتماع الحمد للہ بہت کامیاب رہا۔

ان دنوں مجھے جو پے در پے سفر اختیار کرنا پڑے ہیں ان میں پشاور کے حالیہ سفر کی مثال بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ پرنسول بدھ کے روز میں نے یہاں قرآن اکیڈمی میں فجر کی نماز کی امامت کرائی، پھر ہوائی سفر سے پشاور گیا، جہاں "IRNUM" (انٹینیوٹ آف ریڈیو قمرانی اینڈ نیو کلیئر میڈلسن) نامی ادارے میں ڈاکٹر حضرات اور وہاں کے دیگر شاف کے سامنے دو بجے سے ساڑھے تین بجے تک خطاب کیا۔ نماز عصر کے بعد عظیم اسلامی حلقہ سرحد کے ناظم مہجر (ر) فتح محمد صاحب کی بیٹی کا نکاح تھا۔ ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں اصلاح کی جو تحریک شروع کی تھی اسے اب بائیس برس ہو چکے ہیں۔ اس

اصلاحی تحریک کے حوالے سے۔ مہاجر صاحب اور ہمارے پشاور کے ساتھیوں نے اس موقع پر غیر معمولی تشہیر کا اہتمام کیا۔ شریں ۵۰۰ پوسٹر چھپوا کر لگائے گئے اور بینرز بھی آویزاں کئے گئے۔ اس طرح مہاجر صاحب نے اس تحریک کو نہ صرف اپنی پوری برادری میں بلکہ پورے علاقے میں متعارف کرایا۔ نکاح کی یہ تقریب پشاور کی سنہری مسجد میں منعقد ہوئی جو اس موقع پر کچھ کچھ بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہاں خطبہ نکاح دیا اور شادی بیاہ کے ضمن میں اصلاح رسوم کے حوالے سے مفصل تقریر کی۔ رات کو میں سڑک کے راستے لاہور کے لئے روانہ ہوا اور فجر کی نماز پھر لاہور میں ادا کی۔

علماء کا حالیہ رویہ اور اس کا سبب

اب میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، جس کا اخباری اشتہار آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ جناب عمران ابن حسین صاحب نے قرآن آڈیو ریم میں جو تین لیکچر دیئے ہیں ان میں سے آخری لیکچر کل ”سورہ کف اور حمد حاضر“ کے موضوع پر تھا۔ حسب اعلان مجھے ان کے اسی لیکچر کے تسلسل میں فتنہ دجال اور حضرت مہدی موعود کی شخصیت پر گفتگو کرنا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ راولپنڈی میں اپنے ۱۴ اکتوبر کے خطاب جمعہ میں میں نے یقین کے درجے کو پہنچے ہوئے اپنے اس گمان غالب کا جو اظہار کیا تھا کہ عالم عرب میں حضرت مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور ان کے مظہر عام پر آنے کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، اس پر مذہبی حلقوں میں بہت لے دے ہوئی ہے اور ایک تہلکہ مچا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا کسی نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کا دماغی معائنہ کروانا چاہئے۔ مجھے ان صاحب کی اس پیشکش پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہر حال اس سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ دین کی بنیادی باتوں سے ذہناً کس قدر دور ہو چکا ہے۔ تحریک خلافت کے ضمن میں جب میں نے بنوں میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وہ احادیث بیان کیں جن میں دنیا کے خاتمے سے قبل پورے کرہ ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کی خوشخبری دی گئی ہے تو وہاں کے ایک جید عالم دین مولانا الطاف الرحمن بنوی

صاحب (جو کافی عرصہ پہلے ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی لاہور میں مدرس کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں) نے گفتگو کے دوران اعتراف کیا کہ یہ احادیث ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ اس لئے کہ دینی مدارس میں کتب حدیث کے شروع کے ابواب تو بڑے اہتمام سے پڑھائے جاتے ہیں اور وضو اور نماز وغیرہ کے مسائل پر بڑی تفصیلی بحثیں کی جاتی ہیں کہ مختلف مسائل و مذاہب میں فقہی اختلافات کے دلائل کیا ہیں اور ان کے ضمن میں ہماری ترجیح کیا ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، لیکن آخر میں کتاب التفسیر، کتاب الملام اور کتاب اشراط الساعۃ وغیرہ پر پہنچے پہنچے سارا زور صرف ہو چکا ہوتا ہے اور ان ابواب کو سرسری طور سے پڑھ لیا جاتا ہے اور ان میں کوئی دلچسپی نہیں لی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں علماء کے نام سے جو لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے بڑا ذہنی بُہرہ رکھتے ہیں اور مستند علماء دین کی اکثریت بھی ان سے بڑی حد تک ناواقف ہے۔ چنانچہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں جو مغالطے پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے ازالے کے لئے میں اس موضوع پر ذرا مفصل گفتگو کروں۔

قرآن کا فلسفہ تاریخ

آج کی گفتگو کے لئے میں قرآن حکیم کی اس آیت کو بطور عنوان اختیار کر رہا ہوں جس میں قرآن کا فلسفہ تاریخ بیان ہوا ہے :

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ (الانبياء : ۱۸)

”مگر ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، جو اس کا سمجھا نکال دیتا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نابود ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لئے جہاں ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بتاتے ہو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ باطل کی سرکوبی کے لئے حق کا کواڑا اس کے سر پر مارتا ہے، جس سے باطل کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر باطل کے لئے ”فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہی لفظ (زہق) سورۃ الاسراء (آیت ۸۱) میں بھی طور آیا ہے :

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

”حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو یقیناً مٹ ہی والا ہے۔“

حق میں باطل اور مقاومت نہیں ہے کہ وہ حق کے مقابل کھڑا ہو سکے۔ البتہ اگر اہل حق ہی بے یقینی کا شکار ہو جائیں، ان میں منافقت پیدا ہو جائے اور وہ بزدل، بے حیثیت اور بے غیرت ہو کر اندر سے کھوکھلے ہو جائیں تو بات دوسری ہے۔ پھر تو ”راج کرے گا خالصہ“ ہو کرے نہ کوئی“ کے مصداق باطل ہی ناچے گا بلکہ ننگا ناچ ناچے گا۔ اس بھیانک صورت حال کی عکاسی نبی اکرم ﷺ کی اس لرزا دینے والی حدیث میں ملتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جسے امام بیہقی ”شعب الایمان“ میں لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں :

((يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شُرَمَن تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ))

(مکھوۃ، کتاب العلم)

”قریب ہے کہ لوگوں پر یہ وقت آجائے کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کی مساجد بظاہر بڑی آباد ہوں گی (اور بہت عالیشان ہوں گی) لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چمت کے نیچے کے بدترین لوگ ہوں گے جو فتنوں کو جنم دیں گے اور یہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے۔“

آج ہمیں اس صورت حال کی جھلک اپنے ان علماء میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنے پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے اپنی دوکان چمکانے سے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف ابھرے گا، لوگوں کو مناغروں کے لئے مولویوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔

تو اگر حق اس درجے کمزور اور کھوکھلا ہو چکا ہو تو پھر باطل کا بول بالا رہے گا، لیکن اگر کچھ بھی باصلاحیت، اعلیٰ کردار کے حامل لوگ، جنہیں خریدنا نہ جاسکتا ہو، جو دین کو پیشہ نہ

سمجھیں بلکہ اس کے ساتھ فطمانہ تعلق رکھتے ہوں، معتد بہ تعدا میں تیار ہو جائیں تو پھر وہ دیکھیں گے کہ باطل میں مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس فارسی شعر میں حند کہہ بالا آیت (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ.....) والا انداز ہی اختیار کیا ہے۔

با نقشہ درویشی در سا زو دادم زن

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن

پہلے درویشی اختیار کرو۔ یعنی تربیت و تزکیہ کے مراحل سے خود کو گزار دو، اپنے سیرت و کردار کو تزکیہ نفس کے ذریعے ایک خاص سطح تک لے کر جاؤ، پھر دعوت کے قضاے پورے کرو، لوگوں پر اتمام حجت کرو، ان کے طعنے اور گالیاں سنو اور صبر کرو۔ اس طرح ”تو خاک میں مل اور آگ میں جل“ جب محنت بنے تب کام چلے“ کے مصداق جب پختہ ہو جاؤ تو باطل سے ٹکرا جاؤ۔ سمندر کے کنارے سے کچی ریت اٹھا کر اس کا گولہ بنا کر کہیں مارو گے تو ریت بکھر جائے گی، اس سے کسی کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، یہاں تک کہ یہ شیشے کو بھی نہ توڑ سکے گی، لیکن اسی ریت کو اگر بجنی میں پکا کر روڑا بنا لو گے تو یہ کار آمد ثابت ہو گا۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے پہلے اپنے ساتھیوں کی تربیت اور ان کا تزکیہ کیا۔ جب وہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن گئے تو انہیں باطل کے مقابل لاکھڑا کیا اور ان کا کوڑا بنا کر باطل کے سر پر دے مارا جس سے باطل نابود ہو گیا اور حق کا بول بالا ہو گیا اس طرح ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ (صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم) انہیں انے جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی انقلاب برپا کر دکھایا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حق کا کوڑا باطل پر برسایا اور اس کا بیجا نکال دیا۔ یہ محض تعبیر کا فرق ہے کہ ہم اس کی نسبت رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کی طرف کریں یا اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اس لئے کہ قائل حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اذن رب ہی سے ہوتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے وصایا میں یہ جملہ حریز جان بنانے کے قابل ہے کہ ”لا فاعل فی الحقیقۃ ولا مؤثر الا اللہ“ یعنی فی الحقیقت اللہ کے سوا کوئی قائل اور کوئی مؤثر ہے ہی نہیں۔

سورۃ الانبیاء کی حد ذکرہ بالا آیت کا آخری کھوا بھی بہت اہم ہے کہ ”وَلَكُمْ مِّنْهُ مَنَاصِفُونَ“ یعنی ”تمہارے لئے جہاں و برہادی ہے ان باتوں سے جو تم بنائے ہو۔“ اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے حضرات کے لئے لمحہ فکریہ ہے۔
ان الفاظ کا حق ان پر بھی ہو سکتا ہے۔

زیر نظر آیت میں دراصل قرآن کا فلسفہ تاریخ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کی کشاکش روزِ ازل سے چلی آرہی ہے، جس میں اگرچہ اکثر و بیشتر باطل کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کبھی حق کو ہاکردار صاحبِ حق فل جائیں تو اس کا منطقی نتیجہ باطل کے نیست و نابود ہو جانے اور حق کے غالب ہو جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ قرآن کے اس فلسفہ تاریخ کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفوی سے شرارِ بوہبی

محمد رسول اللہ ﷺ اور ابولہب کے درمیان تصادم صرف مکہ کی سرزمین ہی پر نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمیشہ سے موجود دو کردار ہیں جو حق اور باطل کی علامت ہیں اور ان کے درمیان کشاکش، تصادم اور معرکہ آرائی روزِ ازل سے جاری ہے۔ کبھی وہ چراغِ مصطفوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا تھا اور شرارِ بوہبی فرعون کی شکل میں آیا تھا۔ کبھی وہی چراغِ مصطفوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ظہور کر رہا تھا اور نمود اس وقت شرارِ بوہبی کا منظر تھا۔ ازل سے جاری حق و باطل کی یہ معرکہ آرائی بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ قانونِ فطرت ہے کہ ہر چیز ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا طبی سائنس کا علم ارتقاء کر کے کہاں پہنچ گیا ہے۔

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میرِ کامل نہ بن جائے

انسان چاند پر تو قدم رکھ آیا ہے، جبکہ مریخ کا طواف ہو رہا ہے اور اسے وہاں اترنے میں کیا دیر لگے گی! اسی طرح حق و باطل کی کشاکش بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے

اپنے نقطہ عروج کو پہنچ رہی ہے اور یوں سمجھئے کہ اب قائل شوڈاؤن ہونے والا ہے۔ حق و باطل کا آخری مقابلہ بڑا ہی خون ریز اور تباہ کن ہو گا جس کی تفصیل ہمیں ”کتاب الملاحم“ کی احادیث میں ملتی ہیں۔ ملاحم ”مَلْحَمَةُ“ کی جمع ہے، یعنی ایسی گھمسان کی جنگ کا موقع جہاں گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے ہوں۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ ”لحم“ گوشت کو کہتے ہیں اور ”مَلْحَم“ قصاب کی دوکان کو۔

لفظ ”مَلْحَمَةُ“ کے حوالے سے مجھے فتح مکہ کا یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ اس روز حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں علم تھا یہ یہ رجز پڑھ رہے تھے ”الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ“ یعنی آج ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، آج ہم کفارِ قریش سے ان کی زیادتیوں کے گن گن کر بدلے لیں گے۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ کے علم میں آئی تو آپؐ نے حضرت سعدؓ کو بلا کر فرمایا کہ نہیں، بلکہ ”الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ“ یعنی آج تو ہر حمت خداوندی کے ظہور کا دن ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپؐ نے سردارانِ قریش کو جمع کر کے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سکوک ہونا چاہئے؟ اس پر انہوں نے انتہائی لجاجت کے ساتھ خوشامد کرتے ہوئے عرض کیا : کریم ابنِ کریم۔۔۔۔۔ یعنی آپ خود بھی ایک نہایت شریف انسان ہیں اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں مطلب یہ کہ ہم آپ سے اس طرزِ عمل کی توقع رکھتے ہیں جو آپؐ کی شرافت و نجابت کے شایانِ شان ہو۔ آپؐ نے فرمایا : تم نے ٹھیک کہا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسفؑ نے کسی تھی : ”لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ“ اِذْهَبُوا فَانْتُمُ الْطُلُقَاءُ“ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو!

”کتاب الملاحم“ میں ان جنگوں کی تفصیل پر مشتمل احادیث ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حق و باطل کی کشاکش ازل سے جاری ہے اور اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہ اس مرحلے پر پہنچ چکی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے ۔

دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسا
ابلیس کو یورپ کی مٹیوں کا سارا

اس کا پیشِ حق و باطل کا نقطہ عروج (Climax) وہ جنگ عظیم ہوگی جسے احادیث میں "المَلْحَمَةُ الْعَظْمَىٰ" کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی جس کی ہلاکت آفرینی کا نقشہ ایک حدیث میں بائیں طور کھینچا گیا ہے کہ زمین لاشوں سے اس طرح اٹی پڑی ہوگی کہ ایک پرندہ مسلسل اڑتا چلا جائے گا لیکن اسے زمین پر اترنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی۔

عظیم جنگوں پر مشتمل اس دورِ فتن کا انتقام کس طور سے ہوگا؟ اس کے ضمن میں پیشینگوئیوں پر مشتمل احادیث میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ گویا پھر "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" کا نقشہ سامنے آئے گا اور آیتِ قرآنی "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ" تمام و کمال ظاہر ہوگی۔ پورے عالمِ انسانی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اور توحید کا پرچم لہرائے گا۔ نورِ توحید سے یہ کرۂ ارضی منور ہو جائے گا۔ گویا "وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا"۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس کی پیشینگوئیاں جہاں احادیثِ نبویہ میں موجود ہیں وہاں علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں جا بجا کی ہیں۔ اس ضمن میں ان کی ایک نظم تو میرے نزدیک الہامی نظم ہے۔ واضح رہے کہ وحیِ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ہم روڈیائے صادقہ (سچے خواب) کے علاوہ کشف اور الہام کے قائل ہیں کیونکہ ان کا ثبوت احادیثِ نبویہ سے ملتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کے یہ اشعار ملاحظہ کیجئے۔

آسمان ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور غلٹ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی!
پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجد
پھر جبینِ خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی!
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی!!

شب گزیاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ۱۱

ہر حال یہ تو ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں اپنی کتاب ”سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی‘ حال اور مستقبل“ نامی کتاب میں قدرے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔

دورِ فتن میں ایک بہت بڑا کردار جو ابھرے گا وہ دجال ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اس دجال کو حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ زمین پر آکر قتل کریں گے۔ اس دورِ فتن میں اہل ایمان میں سے بھی ایک نمایاں شخصیت ابھرے گی جس کا نام مہدی موعود ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے۔

خونِ اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں
توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسمِ سامریٰ

”اسرائیل“ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جن سے ان کی نسل بنی اسرائیل چلی۔ ان کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی نسل سے محمد رسول اللہ ﷺ تھے۔ چنانچہ مہدی موعود کے بارے میں یہ کہنا چاہئے کہ ”خونِ اسماعیل آجائے گا آخر جوش میں“ اس لئے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی آل سے ہوں گے، حضرت فاطمہؓ کی نسل سے ہوں گے۔ اس بحر سے نکلنے والے ایک نہایت قیمتی موتی ہوں گے۔

ختمِ نبوت سے پیدا ہونے والا خلا کیسے پُر کیا گیا؟

مہدی موعود کے بارے میں جاننے کے لئے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے سے رحمتِ خداوندی کا جو باب بند ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا کی کس طور سے کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو تین چیزوں سے پُر کیا :

۱۔ حفاظتِ متنِ قرآن : اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متن کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ اس میں تحریف نہیں کی جاسکتی۔ ابتدائی پُر فتن دور میں جبکہ قرآن کی تعلیمات کو

فراموش کر دیا جائے گا اس وقت بھی اس کا متن محفوظ رہے گا۔ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں۔ ”لَا يَفْقَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمَهُ“۔ شیطانِ لعین اور اس کی ساری صلیبی و عیسائی خواہ مخواہ جتنا چاہے زور لگالے، قرآن مجید محفوظ رہے گا، تاکہ طالب ہدایت کے لئے منارۂ ہدایت ہمیشہ موجود رہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔ یہ معاملہ صرف قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے کہ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ (البحر: ۹) ”یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) کا اطلاق تو دیگر کتب ساویہ پر بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) صرف قرآن حکیم پر منطبق ہوتا ہے۔

۲۔ مجددینِ امت کا سلسلہ : ختم نبوت سے پیدا ہونے والے غلا کو پُر کرنے کے ضمن میں دوسری چیز مجددینِ امت کا سلسلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُحْدِثُ لَهَا دِينَهَا)) (ابوداؤد)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو اٹھاتا رہے گا جو اس (امت) کے لئے اس کے دین کو تازہ کر دے گی۔“

مطلب یہ کہ دین پر جب سو برس کی مدت گزر جاتی ہے تو اس پر کچھ خارجی اثرات آجاتے ہیں۔ کچھ خارجی فلسفوں کا غبار اور کوئی بدعات کا طوفان اس کی اصل ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دشمنی میں اور بدعتی سے بھی ہو سکتا ہے اور دوستی میں اور نیک نیتی سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت مسیحؑ کے پیروکاروں سے عیسیٰ میں غلو ہو گیا تو رہبانیت ایجاد ہو گئی۔ چنانچہ محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو یہ وضاحت کرنا پڑی کہ ”لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْأِسْلَامِ“ (اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے) اور یہ کہ ”الزَّيْنِكَاحُ مِنْ سُنتِنِي“ (نکاح میری سنت میں سے ہے) اور ”مَنْ رَغِبَ عَنِ سُنتِنِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (جسے میرا

طریقہ پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں)۔ تجدید کا مطلب تازہ (renew) کر دینا ہے اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین پر جو بھی خارجی اثرات اور گرد و غبار آجائے اسے ہٹا کر دین کا اصل ریخ روشن 'جیسا کہ وہ ہے' دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ مجدد دین امت کے بارے میں میں مزید چند باتیں بعد میں عرض کروں گا۔

۳۔ حق پر قائم جماعت : اس امت کے لئے تیسری ضمانت یہ دی گئی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک کردہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ یعنی اگر ایک طرف ہدایت نظری قرآن مجید میں محفوظ رہے گی تو دوسری طرف ہدایت عملی کے نمونے بھی ضرور موجود رہیں گے 'خواہ وہ قدرے قلیل ہوں' آئے میں تمک کے برابر ہوں۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے 'جئے بخاری' و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ : ((لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ --- وَفِي رِوَايَةٍ : قَائِمِينَ بِالْحَقِّ -- لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)) (تعلق علیہ)

(حضرت معاویہ * کہتے ہیں کہ) میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا : "میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے امر پر قائم رہے گی ایک دوسری روایت میں "حق پر قائم" کے الفاظ ہیں۔ ان کو نہ تو وہ لوگ نقصان پہنچا سکیں گے (جو ان کے اعوان و انصار بننے کے بعد) ان کا ساتھ چھوڑ جائیں اور نہ ہی وہ لوگ جو ان کی مخالفت پر اتر آئیں۔ یہاں تک کہ اللہ کی بات پوری ہو جائے اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔"

یہ تیسری ضمانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے پیدا ہونے والے خلا کو پُر کرنے کے لئے دی ہے کہ اہل حق کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی۔ البتہ ہر زمانے میں اس کا نام اور عنوان بدلتا رہے گا۔

مجدد دین امت کے سلسلے اور اہل حق کی اس جماعت کے مابین ربط و تعلق کو اس طرح سمجھئے کہ ایک وقت میں ایک مجدد کھڑا ہوا اور اس نے تجدید کا کام کیا تو کچھ لوگ اس کے ساتھی بن گئے۔ جیسے حدیث نبویؐ کی رو سے ہر نبی کے کچھ ساتھی اور کچھ حواری

ہوتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ.....))

”کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، مگر یہ کہ اس کے لئے اس کی امت میں سے کچھ (لوگ) نکلے تھے جو اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے۔ وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے.....“

اسی طرح کا معاملہ مجددین کا ہے کہ جب بھی کوئی مجدد اٹھتے تھے تو ان کی تجدیدی مساعی اور جدوجہد میں کچھ لوگ ضرور ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، جو ان کی بات سنتے تھے، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے احوان و انصار اور مددگار بنتے تھے، دامن درے اور سننے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے تھے، چنانچہ ان سے ایک جماعت وجود میں آ جاتی تھی، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد یہ جماعت اخلاقی و عملی انحطاط کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، بلکہ انبیاء کرام (علیہم السلام) کی بنائی ہوئی جماعتیں بھی ان کے بعد انحطال کا شکار ہو جاتی رہی ہیں۔ خود محمد رسول اللہ ﷺ نے جو جماعت بنائی وہ بھی تین چار نسلوں کے بعد زوال و انحطاط میں مبتلا ہو گئی تو تباہ و بیکار چہ رسد اچنانچہ یہی معاملہ مجددین امت کا ہوتا ہے۔ ایک صدی میں قریباً تین یا چار نسلیں گزرتی ہیں، اس کے بعد پھر نئے مجدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص حق کو حق سمجھ کر Face Value پر اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے لئے اسے کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی ناراضی بھی مول لینا پڑتی ہے۔ لیکن اس کی آئندہ نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے باپ کا مسلک تھا اس لئے اب ہمیں بھی یہی اختیار کرنا ہے۔ ان کا اسے اختیار کرنا Face Value پر نہیں بلکہ مصیبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب یہ گروہ کچھ منظم ہو جاتا ہے تو ان کی آپس کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کاروبار، ادارے اور مشترکہ

مفادات انہیں باہم قریب رکھتے ہیں، جبکہ تیسری نسل محض ان مفادات کی خاطر اس جماعت سے وابستہ رہتی ہے اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب اس جماعت کی حیثیت محض ایک فرقے کی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی کو اٹھاتا ہے تو ان میں سے جن کے اندر بھی کچھ جان ہوتی ہے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ نئے لوگ آتے ہیں اور ایک نئے عنوان سے کام پھر شروع ہو جاتا ہے۔

یہ سلسلہ اسی انداز سے چلا رہتا ہے جیسے اولہک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے۔ دوسرا کھلاڑی یہ ٹارچ تیسرے کھلاڑی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس طرح کھلاڑی اگرچہ بدلتے رہتے ہیں لیکن وہی ٹارچ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح کامعالمہ شیرشاہ سوری کے بنائے ہوئے ڈاک کے نظام کا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے پانچ سو برس پہلے اس نے ڈھاکہ سے پشاور تک جرنیلی سڑک (جی ٹی روڈ) تعمیر کروائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ ہر تین میل کے فاصلے پر ایک چوکی ہوتی تھی جہاں تازہ دم گھوڑے اور سوار موجود ہوتے۔ ایک گھڑسوار ڈاک کا تھیلا لے کر ایک چوکی سے دوسری چوکی تک سرپٹ دوڑتا اور اگلی چوکی سے دوسرا سوار اسی تھیلے کو لے کر برق رفتاری سے روانہ ہو جاتا۔ اس طرح ہر چوکی پر گھوڑا اور سوار تبدیل ہو جاتے لیکن ڈاک کا تھیلا وہی رہتا جو ڈھاکہ سے چلا تھا۔ اسی انداز سے جماعتیں اگرچہ بدلتی رہتی ہیں لیکن دین کا اصل پیغام اور اس کی اصل روح اگلی نسلوں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر تین چار نسلوں کے بعد اس عمل میں تجدید کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی صرف تین نسلوں کی ضمانت دی ہے، جنہیں ہم ”قرون مشہود“ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ کی مشہور حدیث ہے: ((اَخْبِرْ اُمَّتِي قُرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ)) یعنی میری امت کا بہترین دور میرا دور ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب کے دور میں ہوں گے، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہوں گے۔ (یہ حدیث متفق

علیہ ہے اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے)

مجددین کے بارے میں بعض اہم باتیں

مجددین کے بارے میں بعض باتیں ایسی ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے۔ مثلاً :

(i) حدیث مبارک میں جو یہ فرمایا گیا کہ ”علیٰ رأسِ کلِّ مائتۃِ سنۃ“ تو ان الفاظ سے صدی کا شروع یا صدی کا آخر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے اور اس سے مراد ”ہر صدی کے دوران“ ہے۔

(ii) یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں کوئی ایک شخصیت ہی تجدیدی مساعی میں معروف ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جدوجہد بیک وقت کئی لوگ کر رہے ہوں۔

(iii) کسی مجدد کو مجدد تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کا معاملہ کسی نبی کی نبوت کو ماننے یا نہ ماننے سے متعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی نے اگر صرف مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا اور وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تو اس کی اور اس کی امت کی تکفیر نہ ہوتی۔ لاہوری مرزائی اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو نبی نہیں بلکہ صرف مجدد مانتے ہیں، لیکن جب یہ بات ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ کافر ہو گیا اور کافر کو مجدد ماننے والا بھی کافر ہے۔ نبوت تو حدِ قائل ہے۔ سچے نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے اور جمعوئے نبی پر ایمان لانے والا کافر ہے۔ اس معاملے میں *Give the devil his due* کے مصداق قادیانیوں کی ہمت اور جرأت کی داد دینی چاہئے کہ وہ اپنے تئیں ہمیشہ ہمیں کافر قرار دیتے رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے نبی کو نہیں مانتے۔ سر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ ایک طرف بیٹھا رہا۔ جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا تھا کہ ”یا تو مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لویا کافر حکومت کا مسلمان وزیر!“ مجدد کو ماننے کا معاملہ نبوت سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو مجدد ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

(iv) اکثر مجددین مجدد ہونے کا دعویٰ کئے بغیر اپنی تجدیدی مساعی میں معروف رہے اور بعد میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ مجدد وقت تھے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا اور دین کو

واقعتاً تازہ کر دیا۔ البتہ بعض مہدیین ایسے بھی تھے جنہیں خود بھی اس کا ادراک و شعور تھا کہ وہ مہد ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی باتیں بھی کیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وقت کے مہد ہیں۔ مثلاً شیخ احمد سرہندیؒ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے ہاں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو ان کو مہد نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ!

(۷) مہدیین امت کے بارے میں ایک اہم بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں پہلے ایک ہزار برس تک سارے کے سارے مہدیین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ پہلی صدی کے مہد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ہیں۔ ان کے بعد امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، امام غزالیؒ اور امام ابن تیمیہؒ اپنے اپنے وقت کے مہدیین تھے۔ لیکن جیسے ہی دو سہ ہزار سال شروع ہوا تو اس امت مسلمہ کا روحانی اور علمی مرکز ثقل بر عظیم پاک و ہند میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ گیارہویں صدی ہجری میں ہندوستان میں دو مہد ہوئے ہیں۔ ایک تو مہد اعظم ہیں، یعنی مہدِ الفی ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اور دوسرے شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ۔ بارہویں صدی کے مہدِ اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی عالم عرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ بھی تھے، اگرچہ ان دونوں کا مقابل کیا جائے تو شاہ ولی اللہؒ کے مقابلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ بالکل بونے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہر حال وہ بھی مہد تھے، انہوں نے مشرکانہ عقائد، غلط روایات، غلط رسومات اور بدعات کے اہار کو صاف کیا۔ تیرہویں صدی ہجری کے مہدیین وہ تھے جنہوں نے مغربی استعمار کے خلاف گوارا اٹھائی۔ ان میں سوڈان کے مہدی سوڈانی اور لیبیا کے سنوسی بھی تھے، لیکن عظیم ترین مہد اس خطہ ہند سے سید احمد شہید بریلویؒ تھے، ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی تھے۔ یہ پہلے پنجاب کو سکھوں سے پاک کرنے کے بعد پھر انگریزوں سے نبرد آزما کی جاتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کی تحریک ”تحریک شہیدین“ اگرچہ دنیوی اعتبار سے ناکامی سے دوچار ہوئی لیکن اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ تو مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو کر کامیاب ہو گئے۔ میں کما کرتا ہوں کہ بہت سے نبی ایسے گزرے

ہیں جو دنیوی اعتبار سے بظاہر ناکام چلے گئے، مجدد تو پھر مجدد ہیں۔

میرے نزدیک چودھویں صدی کے مجددِ اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ تھے۔ البتہ ان کے ساتھ ساتھ بعض دیگر حضرات کی تجدیدی مساعی بھی بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک شخصیت علامہ اقبال کی ہے جو اگرچہ داڑھی منڈے تھے اور ان کا عمل کا پلڑا (ان کے فکر کے مقابلے میں) بہت ہلکا تھا، لیکن ”اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند“ کے مصداق انہوں نے فکرِ اسلامی کی تجدید کا عظیم کارنامہ سرانجام دیا۔ اسی طرح ابو الکلام آزاد نے ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء کے دورِ ان لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لئے جتنی زوردار دعوت دی اس کی پوری اسلامی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے انہیں دعوتِ قرآنی کا مجدد قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہ علماء کے طرزِ عمل سے مایوس اور بددل ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے کہ یہ مولوی نہ خود کچھ کریں گے نہ کسی دوسرے کو کچھ کرنے دیں گے۔ انہی میں ایک شخصیت سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ہے جو میرے نزدیک تحریکِ اسلامی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے جماعتِ اسلامی کے نام سے ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت قائم کی جس میں ایسے پاکباز لوگ شامل ہوتے جو پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو حرام سے پاک کر کے آتے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنے وجود پر تو اسلام کا نفاذ نہ ہو، اپنے گھر میں اسلامی معاشرت کا نقشہ نظر نہ آئے، معاش میں حرام کی آمیزش بھی ہو، لیکن اسلام کا غرہ بھی لگا رہے ہوں۔ مولانا مودودی کی قائم کردہ جماعت آج کی جماعتِ اسلامی سے بہت مختلف تھی۔ آج شبابِ ملی اور پاسبان کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو اس وقت تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اسی طرح تبلیغِ دین کے ضمن میں مولانا الیاس کی تجدیدی مساعی اس قدر اہم ہیں کہ میں انہیں مجددِ تبلیغ قرار دیتا ہوں۔ ورنہ تبلیغ تو ایک پیشہ بن چکی تھی۔ پیشہ ور مبلغِ اجرت لے کر فرقہ وارانہ تقریریں کرتے اور مختلف فرقوں کے مبلغ دوسرے فرقوں پر کفر کے فتوے لگاتے۔ اس طرح کی ”تبلیغ“ کا نقشہ ہمیں آج بھی کہیں کسی ”عظیم الشان تبلیغی کانفرنس“ میں نظر آجاتا ہے جہاں رفعِ یدین کے حق میں یا اس کے خلاف دلائل دیئے جا رہے ہوتے ہیں یا تعدادِ تراویح کا مسئلہ زیرِ بحث ہوتا ہے۔ اُس دور میں ”تبلیغ“ کا یہ

انداز بہت عام تھا اور مولوی مرغوں کی طرح لاتے تھے اور پیسے لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ گڈا چلتے چلتے دلدل میں کسی کھانچ کے اندر جا کر پھنس جائے تو اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مولانا الیاس جیسے نحیف البدن انسان نے تبلیغ کے اس گڈے کو دلدل سے نکالا اور ایسے مبلغین دین کی جماعت تیار کی جو بغیر کسی تنخواہ کے اپنا راشن اور اپنا کرایہ خرچ کر کے تبلیغ کے لئے نکلتے۔ آج اس انداز پر تبلیغ کے عنوان سے دنیا میں لاکھوں آدمی گردش میں ہیں۔ مولانا الیاس نے اس عظیم کام کا آغاز تنہا کیا تھا۔ ہندوستان میں جبکہ شہری کی تحریک چلی تو جو علاقے اس سے شدید متاثر ہوئے ان میں میوات کا علاقہ بھی تھا۔ دراصل بہت سے ایسے لوگ جن کے آباء و اجداد کسی صوفی بزرگ کی کرامات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق نہ ہو سکی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل بیگانہ تھے، بلکہ ان میں سے بہت سوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ان کے نام بھی کچھ مسلمانوں کے سے تھے اور کچھ ہندوؤں کے سے۔ ہندوؤں کے لئے ایسے مسلمانوں کا شکار کرنا اور انہیں شہری کر لینا بہت آسان تھا۔ جب ایسے لوگ دھڑا دھڑا شہری ہونے لگے تو ہندوستان میں تھلکہ مچ گیا اور مسلمانوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ ان علاقوں میں تنخواہ دار مبلغ بھجوائے گئے، لیکن وہ بھلا کہاں دیہات کی خاک چھانتے۔ ملازم آدمی کی ایک اپنی ذہنیت ہوتی ہے، اسے تو بس اپنے ٹی اے ڈی اے سے غرض ہوتی ہے۔ لہذا وہ ایک گاؤں میں تقریر کر کے رپورٹ میں دس دیہات کا دورہ لکھ دیتے۔ چنانچہ اس تبلیغ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔

ان حالات میں مولانا الیاس کو ایک عجیب احساس ہوا، اور یہ اس طرح کا احساس تھا جو سب کو اوپر سے نیچے کی طرف گرتے دیکھ کر نیوٹن کو ہوا تھا اور اس نے زمین کی کشش ثقل کا راز معلوم کر لیا تھا، یا چو لے پر رکھی دیگی کا ڈھکنا ہٹے دیکھ کر جارج سٹیفن کے ذہن میں پیدا ہوا تھا اور اس نے بھاپ کی طاقت کا اندازہ کر کے سٹیم انجن ایجاد کر لیا تھا۔ ہوا یوں کہ مولانا الیاس ایک روز مسلمانوں کی حالت زار پر ہنسنے بیٹھے تھے کہ انہیں چند میواتی اپنے گاؤں سے مزدوری کے لئے آتے دکھائی دیئے۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کتنی مزدوری ملے گی؟ انہوں نے بتایا کہ دو آنے روزانہ۔ اس پر مولانا

نے ان سے گما کہ اچھا بھائی، دودو آئے تم مجھ سے لے لینا اور آج کا دن تم میرے پاس رہو۔ مولانا نے ان میواتیوں کو وضو کرنا سکھایا، نماز سکھائی، ان کا کلمہ درست کیا اور شام کو کھانا کھا دیا۔ پھر یہ مولانا کا روز کا معمول بن گیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ نکل آئے جنہوں نے اپنا وقت فارغ کیا اور اب وہ کلمے کی تحریک بن گئی۔ یہ لوگ بہت ہی بستی جاتے، جنہیں کلمہ نہیں آتا تھا انہیں کلمہ سکھاتے، لوگوں کو نماز سکھاتے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، غیر آباد مسجیدوں کو صاف کر کے انہیں آباد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جو چودھویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئیں، جبکہ پوری دنیا میں ان کا کوئی پاسک بھی نظر نہیں آتا۔ ایک اشتیاء حسن الہناء شہید کا ضرور ہے جو تحریک اسلامی کے مجدد کی حیثیت سے عالم عرب میں ابھرے، لیکن میرے نزدیک مولانا مودودی کی شخصیت اور حسن الہناء کی شخصیت کے مابین وہی نسبت ہے جو شاہ ولی اللہ اور محمد بن عبد الوہاب کی شخصیتوں کے مابین ہے۔ حسن الہناء اگرچہ جوش اور جذبے میں تو مولانا مودودی سے بہت آگے ہیں، لیکن وہ نہ مصنف ہیں، نہ صاحب تفسیر ہیں، اور نہ ہی مفکر ہیں۔

اس کے بعد اب پندرہویں صدی کے مجددین کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ میرے گمان میں اس صدی کا مجددِ اعظم وہی شخص ہو گا جس کے بارے میں احادیثِ نبویہؐ میں ”مہدی“ کا لفظ آیا ہے۔ آج زمانہ چلتے چلتے جس مقام پر پہنچ چکا ہے اور دنیا کے حالات جو رخ اختیار کر رہے ہیں ان کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ عنقریب جزیرہ نمائے عرب میں ان کے مظہر عام پر آنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں میں چند احادیث پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے نزدیک مہدی کے تصور میں بہت فرق ہے۔

اہل تشیع اور اہل سنت کا تصور مہدی

اہل تشیع کا تصور یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے بعد ”امامتِ معصومہ“ کا سلسلہ حضرت علیؓ سے شروع ہوا ہے اور ان کے بعد تمام ”ائمہ معصومین“ حضرت فاطمہؓ

اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہیں۔ یعنی پہلے امام معصوم حضرت علیؑ، پھر حضرت حسنؑ، پھر حضرت حسینؑ، پھر علی ابن حسین زین العابدینؑ، پھر محمد باقرؑ اور پھر جعفر صادقؑ ہیں۔ امامت معصومہ کا تصور رکھنے والے تمام امامیہ کے نزدیک یہ چھ ائمہ حقیق علیہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر صادقؑ کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظمؑ کی نسل سے ہونے والے پانچ ائمہ کو ماننے والے موسوی کہلاتے ہیں جو ہمارے ہاں کے اہل تشیع ہیں جبکہ جعفر صادقؑ کے بڑے بیٹے اسماعیلؑ کو امام معصوم قرار دے کر ان سے چلنے والی شاخ کو ماننے والے اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ موسوی شاخ کے پانچ ائمہ کے بعد چھٹا جبکہ آغاز سے شمار کریں تو بارہواں امام اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام غائب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اندیشہ تھا کہ خلفائے بنو عباس بارہویں امام کو شہید کر دیں گے لہذا انہیں کسی غار میں چھپا دیا گیا۔ تقریباً دو سو برس تک تو وہ ”غیوبتِ صغریٰ“ کی حالت میں رہے، یعنی اگرچہ وہ منظر عام پر نہیں رہے، لیکن ان کی امامت بالفعل قائم تھی، ان کے معتقدین ان کے پاس جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا ”غیوبتِ کبریٰ“ کا دور شروع ہوا جس میں ان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک یہی امام غائب امام مہدی ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے۔

دوسری طرف اسماعیلیوں میں آگے چل کر پھر دو شاخیں ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک شاخ امام حاضر کا عقیدہ رکھتی ہے۔ پرنس کریم آغا خان ان کا امام حاضر ہے جو ان کے نزدیک (معاذ اللہ) نبی کی طرح معصوم ہے اور اس سے خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اسماعیلیوں ہی کی دوسری شاخ میں ایک امام غائب ہو گئے تھے لہذا ان کے پیروا کو امام نہیں بلکہ داعی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں کا یہ فرقہ بڑھتی ہوئی کہلاتا ہے اور آج کل ان کے داعی برہان الدین ہیں۔

اہل تشیع کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے اور ختم نبوت کے بعد معصومیت ختم ہو گئی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی معصوم نہیں تھے۔ ہمارے نزدیک مجددین

کا جو سلسلہ چودہ سو سالوں سے چلا آ رہا ہے، حضرت مہدی کو بھی اسی کی ایک کڑی قرار دینا درست ہو گا۔ البتہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہؑ کی نسل سے ہوں گے، بلکہ حضرت فاطمہؑ کی نسل کی حسی شاخ سے ان کا تعلق ہو گا۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہو گا یعنی محمد۔ اور ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہو گا یعنی عبد اللہ۔ اور وہ شخص عرب میں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ آنحضورؐ نے پورے عالم اسلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف عرب کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ اس شخص کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔

مہدی کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ شخص۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا (یہ اسم فاعل ہے) اور مہدی وہ ہے جس کی ہدایت ہو گئی ہو، جو ہدایت یافتہ ہو۔ مہدی ان کا صفاتی نام ہے، اصل نام محمد ہو گا۔ ان کے والد کا نام عبد اللہ ہو گا اور وہ حضرت حسنؑ کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

حضرت مہدیؑ کی آمد؟

یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب آئیں گے؟ اور آیا ان کی پیدائش ہو چکی ہے؟ اس بارے میں قیاس آرائی تو ہو سکتی ہے، یقین کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جاسکتی۔ تاہم میرا قیاس ہے بلکہ گمان غالب ہے کہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ چار سو سال کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتاب التّقن، کتاب الملاحم اور کتاب علاماتِ قیامت (اشرار الساعۃ) میں شامل احادیث میرے سامنے ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ ”سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف“۔ میں نے اپنے لئے علامہ کے اس شعر میں کچھ ترمیم کی ہے۔ علامہ خاکِ نجف سے حضرت علیؑ مراد لیتے ہیں جبکہ میرے نزدیک حضرت علیؑ بھی اصلاً خاکِ مدینہ ہی میں شامل ہیں۔ میں اسے خاکِ حجاز سے تعبیر کرتا ہوں۔ میں اسے یوں پڑھوں گا: ”سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس“۔ حولِ

قدس کیا ہے؟ بیت المقدس کا ماحول جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ یہ علاقہ اڑھائی ہزار برس تک نبیوں کا مسکن رہا، سینکڑوں نبی یہاں پیدا ہوئے، سینکڑوں نبیوں نے یہاں وحدت کائیت گایا اور توحید کا نعرہ بلند کیا۔ مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد آگیا: ”چشتی نے جس زمیں میں وحدت کائیت گایا“۔ ہر کیف یہی وہ سرزمین ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد کے ترانے الاپے تھے۔ پہاڑ اور پرندے ان ترانوں کو سن کر وجد میں آجاتے تھے۔ اسی زمین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دفن ہیں۔ اسی زمین میں بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء دفن ہوئے۔ یہی وہ سرزمین ہے جو حضرت عیسیٰ کے مواعد کی امین ہے۔ اسی سرزمین کے بارے میں قرآن نے کہا: ”الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ سرزمین حجاز ہو یا أرض فلسطین دونوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔

حضرت ابراہیمؑ سے ایک شاخ ان کے بڑے بیٹے اسماعیلؑ کے ذریعے چلی۔ وہ حجاز میں آباد ہوئے۔ اسی سرزمین میں آنحضور ﷺ کی پیدائش ہوئی اور حضرت علیؑ کا تعلق بھی اسی علاقے اور حضرات ابراہیمؑ کی اسی شاخ سے ہے۔ اسی اعتبار سے میں اس ترمیم شدہ شعر میں حضرت علیؑ کو حضورؐ سے علیحدہ نہیں سمجھتا کہ ”حجاز“ کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ اسی سرزمین میں آنحضور ﷺ پر قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ ”حولِ قدس“ سے مراد فلسطین کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق آباد ہوئے اور جو سینکڑوں انبیاء کا مسکن اور سابقہ امت کا مرکز بنا۔ متحدہ آسمانی کتابیں اس علاقے میں اتریں۔ میں نے اسی حوالے سے اس مصرعے میں ”حجاز“ کے ساتھ ”حولِ قدس“ کو شامل کیا ہے کہ ”سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس“

ہر کیف قرآن وحدیث ہی نہیں سابقہ آسمانی کتابوں کے مطالعے کی بنیاد پر اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب حضرت مہدی کے زیر قیادت عرب مسلمان یودیوں کے خلاف صف آراء ہوں گے۔ دیکھئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، لیکن اسے دیکھا تو کسی نے

میں ہاں قرآن سے اسے پہچانا ہے، آیات سے پہچانا ہے ﴿إِن فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّیْلِ وَالتَّهَارِ وَالْمُلْكِ الَّتِیْ تَحْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْبَبَ اِلَی الْاَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ آیات آفاقی ہیں جو ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو موجودہ حالات پر اگر نگاہ ہو اور جو علامات احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان پر اگر نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل حق و باطل کا جو آخری معرکہ (Final Show down) ہونے والا ہے، جو درحقیقت یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہو گا، وہ اب بہت قریب آچکا ہے۔ آج ہی کے نوائے وقت میں ایک مضمون شائع ہوا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ کی جانب سے کی جانے والی قیام امن کی کوششوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ امریکہ کے انتہائی سخت دباؤ کے باوجود وہ قیام امن کے لئے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں۔ یا سرعرات سے رسمی ملاقات اس نے ضرور کر لی ہے لیکن مزید ایک انچ آگے بڑھنے کو وہ تیار نہیں۔ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجبور ہے کہ مذہبی یہودیوں کا اب دہاں اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ سیکورٹری کے یہودی ان کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ مذہبی عناصر کا شدید دباؤ ہے کہ یہودیوں کی ریاست کے قیام کے بعد اب فی الفور تھرڈ میل تعمیر ہونا چاہئے۔ یعنی ریکل سلیمانی کو اس کی بنیادوں پر تیسری بار تعمیر کیا جائے، جس کے لئے لازم ہے کہ مسجد اقصیٰ گرائی جائے۔ اس کے نیچے جو سرنگ ہے وہ اب اسرائیلی ریاست نے کھول دی ہے، ہفتے میں پانچ دن کھلی رہے گی اور دو دن یعنی سبت اور سنڈے کو بند رہے گی۔ گویا مسجد کو گرائے کا سامان کر لیا گیا ہے۔ اب کسی دن مذہبی یہودیوں میں سے کوئی جنونی جائے گا جیسا کہ اس سے قبل ایک موقع پر مسجد خلیل میں جا کر ایک یہودی نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا اور پھر خود کشی کر لی تھی، اسی طرح لا کوئی جنونی جائے گا، اور اس سرنگ میں کوئی بڑا دھماکہ کر دے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا اور مسجد اقصیٰ بھی منہدم ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکومت یہ موقف اختیار کرے گی کہ اب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ جنونی آدمی تھا، اس طرح کے پاگل

ہر جگہ ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی، ہمارے ہاں کا بھی ایک پاگل تھا جس نے یہ حرکت کی۔ اب جبکہ یہ مسجد مہدم ہو گئی ہے تو ہمیں اپنا ٹپل تعمیر کرنے دو۔ اس کا ریسرل اس سے قبل ہندوستان میں ہو چکا ہے کہ باہری مسجد جب کچھ مذہبی جنونیوں نے گرا ہی دی تو بابا اب رام مندر ہی بنانے دو۔ یہی معاملہ اب یروٹلم میں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو طوفان اٹھے گا اور عالم عرب کے مخلص مسلمان جس طرح ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، چشم تصور سے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے یہاں خلافت کانفرنس میں نیویارک سے جو مہمان مقرر تشریف لائے تھے، عمران این حسین، جنہوں نے بحمد اللہ تنظیم اسلامی میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، انہوں نے گزشتہ رات قرآن آؤ بیوریم میں اپنی تقریر کے دوران بعض بہت پتے کی باتیں کی ہیں۔

انہوں نے فتنہ دجال پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرب قیامت کے واقعات کے ضمن میں بعض احادیث میں حج کے موقوف ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حج بند ہو جائے گا، اور اس کے آثار موجود ہیں، اس لئے کہ سعودی عرب کے اندر حالات اب خاصے مخدوش ہیں۔ ماضی قریب میں دو بم دھماکے امریکیوں کے خلاف ہو چکے ہیں اور دوسرے دھماکہ میں تو ہمیں افراد مارے گئے۔ اس کے بارے میں امریکہ کی سی۔ آئی۔ اے کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ کسی باہر کے آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ سعودی فوج کے اندر کے بعض عناصر نے یہ کام کیا ہے۔ آخر سعودی فوجی بھی مسلمان ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی وہاں موجودگی انہیں یقیناً کھلتی ہوگی۔ اگر ان میں سے اکثر بے غیرت ہو گئے ہوں تب بھی ان میں کچھ افراد تو غیرت مند بھی ہوں گے۔ لہذا اندیشہ ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان وہاں آنے والا ہے۔ اور فرض کیجئے، جیسا کہ گمان غالب ہے، شدید اندیشہ ہے کہ اگلے سال ۹۷ء میں مسجد اقصیٰ شہید کر دی جائے گی۔ اس کے لئے فضا ہموار کی جارہی ہے۔ امریکہ میں ایک فلم دکھائی جارہی ہے جس میں وہ سرنگ (tunnel) دکھائی گئی ہے جو مسجد اقصیٰ کے نیچے کھولی گئی ہے کہ یہاں پہلے ان کا ٹپل ہوتا تھا جس کے انہدام کے بعد اس جگہ مسلمانوں نے مسجد تعمیر کر لی۔ اس طرح رائے عامہ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات تو

ہم بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ پر تھا 'اسے سب سے پہلے گرایا تھا بخت نصر نے' پھر اسے حضرت عزیر نے تعمیر کیا 'پھر دوبارہ گرایا ٹائٹس رومی نے ۷۰ء میں 'اس کے بعد سے آج تک وہ گرا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اگرچہ اسے نہیں گرایا لیکن یہ کہ اس جگہ پر مسجد ضرور تعمیر کی ہے۔ بہر حال اس حوالے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں عالم عرب کے اندر ایک زبردست خلفشار پیدا ہو گا۔ یہ حدیث میرے سامنے پہلے بھی تھی 'کئی دفعہ میں نے اپنی قاری میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دفعہ خواب کی کیفیت میں کچھ دیکھا اور پھر آپ چو تک کراٹھے اور آپ نے فرمایا: **وَبَلَ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرْقٍ قَدِ اقْتَرَبَ** "ہلاکت اور بربادی ہے عربوں کے لئے اس شر سے کہ جو قریب آچکا ہے"۔ تو ابھی تک کوئی خاص ایسا شر عربوں کے لئے مجموعی طور پر نہیں آیا جس پر اس حدیث کا اطلاق کیا جاسکے۔ میرے نزدیک اس حدیث میں اسی "الملحمة العظمیٰ" کی طرف اشارہ ہے جس میں سب سے بڑی تباہی عربوں پر آئے گی۔ (واللہ اعلم)۔ بعض اور احادیث سے بھی اسی جانب رہنمائی ملتی ہے۔

میری اس قیاس آرائی کی کہ حضرت مہدی موعود کی آمد اب زیادہ دیر کی بات نہیں 'تائید سعودی عرب میں سعودی شاہی خاندان کی موجودہ صورتحال سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آل سعود کی حکومت میں جو تسلسل اور استحکام ہے اس کا راز اس میں مضمر ہے کہ ان کے ہاں جانشینی کا معاملہ ابھی تک طے شدہ اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ ملک عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں میں سے ولی عہد کی ترتیب پہلے سے طے شدہ ہے 'ایک بھائی کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا عثمان حکومت سنبھالتا چلا آ رہا ہے۔ بھائیوں کی قطار ماشاء اللہ خاصی لمبی ہے لہذا اگلی نسل میں ابھی یہ معاملہ منتقل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے ہی کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے ولی عہد کا اعلان بھی اسی وقت کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر شاہ کی اچانک موت واقع ہو جائے تو ولی عہد فوراً چارج سنبھال لے اور کوئی بحرانی صورتحال پیدا نہ ہونے پائے۔

یہ ان کی خاندانی روایت ہے اور ان کے ہاں اب تک یہی معاملہ ہوتا رہا ہے لیکن یہ

ایک کلی حقیقت ہے کہ شاہ فہد کا جہولی عہد ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ پرنس عبد اللہ کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ کچھ مذہبی مزاج کا آدمی ہے اور اسے فخرِ امثلت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ فہد کے بعد اس کی بجائے کسی اور کو تاج و تخت سونپا جائے جو امریکی مفادات اور عزائم کے راستے کی رکاوٹ ثابت نہ ہو۔ اگر طاقت کے نشے میں امریکہ نے یہ حماقت کی اور اپنے دباؤ کے ذریعے سعودی روایات کے برعکس موجودہ ولی عہد کے بجائے کسی اور کو فہد کی جگہ تخت پر بٹھایا تو شدید اندیشہ ہے کہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور اس خانہ جنگی کے دوران ایک شخصیت ابھرے گی اور وہ مہدی ہوں گے۔

مہدی موعود، احادیث کے آئینے میں

اب ہم حضرت مہدی کے بارے میں چند احادیثِ نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔
 عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ :
 ((لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَكَ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
 يُوَاطِئُ اسْمُهُ أَشِمِي)) (رواہ الترمذی و ابوداؤد)
 حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔“
 اب دیکھئے حضور ﷺ کے بعد آج تک تو آپؐ کے اہل بیت میں سے کسی کی بادشاہت عرب پر قائم نہیں ہوئی۔ خلفائے راشدہ میں سے حضرت علیؑ آپؐ کے اہل بیت میں سے تھے، لیکن ان کی حکومت بھی پورے عرب پر قائم نہیں ہو سکی۔ بنو امیہ اور بنو عباس بھی آپؐ کے اہل بیت میں سے نہ تھے۔ تو یوں سمجھئے کہ اہل بیت کا نظِ نسل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جس بادشاہ کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ آپؐ کی نسل سے ہوگا۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہ روایت جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ جبکہ ابوداؤد کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں :
 ((لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ يَطْلُوهُ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى

يَبْعَثُ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِّنِّي --- اَوَاهِلَ بَيْتِي --- يُوَاطِئُ اسْمُهُ
الْحَمِي وَيَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَحْمَلُ الارضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا
مُلُوتُ ظَلَمًا وَجَوْرًا))

”اگر دنیا (کی عمر) میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو
لبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے (یا فرمایا : میرے اہل میں
سے) ایک آدمی کو اٹھائے گا، جس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا
نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے
گا جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔“

تذکرہ بالادوں احادیث میں جس بادشاہ کا ذکر ہے یہ وہی شخصیت ہے جسے اہل سنت
مہدی مانتے ہیں۔

عن أم سلمة رضی اللہ عنہا قالت : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول :
((الْمَهْدِيُّ مِنْ عَشَرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ))

(رواہ ابو داؤد)

(ام المؤمنین) ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ
فرماتے ہوئے سنا : ”مہدی میری عترت سے، اولادِ فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے
ہوگا۔“ (اسے ابو داؤد نے روایت کیا)

اس حدیث میں ان کا ذکر مہدی کے نام سے آگیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث
میں مہدی کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن میں اب سعودی عرب کے خاص حالات کے حوالے سے
ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرا احساس ہے سعودی عرب میں اس وقت
حالات یہی رخ اختیار کر رہے ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ واللہ اعلم اس
وقت شاہِ نجد کی صحت تقریباً جواب دے چکی ہے اور ان کے انتقال کے بعد وہاں ولیِ مہد
شہزادہ عبداللہ کی تخت نشینی کے مسئلہ پر شدید اختلاف کا اندیشہ ہے۔ مجھے تو ایک صاحب
نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب شاہِ نجد نے زمامِ حکومت سنبھالی تو اس وقت بھی وہ عبداللہ کو اپنا
ولی مہد بنانا پسند نہیں کر رہے تھے اور اس مسئلہ پر اس قدر جھگڑا ہوا تھا کہ عبداللہ نے نجد
پر گولی چلا دی تھی، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ گویا کہ یہ چپقلش آغاز سے موجود ہے۔ اگرچہ نجد

کو عبد اللہ کا ولی عہد بنانا پسند نہیں تھا لیکن خاندان کے بڑوں نے یہ طے کیا کہ فہد کے بعد عبد اللہ کی باری ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ عبد اللہ کو روکنے کے لئے اسے قتل کر دیا جائے۔ سی آئی اے سے یہ بعید نہیں ہے۔ کوئی اور صورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا نقشہ اس حدیث کے اندر رد کچھ لیجئے۔

عن ام سلمة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : ((يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا اِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ))

(ام المومنین) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک خلیفہ (یعنی بادشاہ) کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر (پناہ لینے کے لئے) مکہ چلا جائے گا۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور وہ اسے نکالیں گے (بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوگا) اور وہ اسے ناپسند کرنا ہوگا (کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے) پھر وہ رکن (خانہ کعبہ کا وہ کونہ جس میں حجر اسود نصب ہے) اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے.....“

ظاہر ہے کہ جب بھی کسی اس طرح کا انتشار پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی سیاسی آراء کے حوالے سے نمایاں ہوتے ہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ بھی کوئی نمایاں شخصیت ہوگی جو اپنی جان بچانے کے لئے مدینہ سے جا کر مکہ میں پناہ لے گی۔ اہل مکہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہی مددی موعود ہیں۔ چنانچہ انہیں ان کی پناہ گاہ سے (یعنی بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے سے) نکال کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ زیر نظر حدیث میں اس کے بعد کچھ جنگوں کا ذکر ہے کہ شام سے ان کے خلاف جنگ کے لئے جو لشکر روانہ ہو گا اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیداء پر دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی مددی ہیں تو پھر شام، عراق اور عرب

کے کوئے کوئے سے لوگ آکر ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر کچھ جنگیں ہوں گی جن کے بعد مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حدیث کے آخری الفاظ کے مطابق:

((وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقَى الْإِسْلَامُ بِحِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ نَتَمُّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)) (رواہ ابوداؤد)

”پھر وقت آجائے گا کہ لوگوں پر ان کے نبی کی سنت کے مطابق حکومت ہوگی اور اسلام زمین پر اپنا جھنڈا نصب کر دے گا۔ پھر وہ (مہدی) سات سال تک رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔“

تو یہ ہیں حضرت مہدی جو عرب کے دورِ خلفاء میں ایک نیک شخصیت کی حیثیت سے ابھرے گئے۔ اہل حق ان کے گرد جمع ہوں گے اور اہل باطل کے ساتھ ان کی جنگیں ہوں گی۔ بالآخر انہیں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کر لیں گے۔

اب اس کے ساتھ ان احادیث کو جو ڈیلجے جو میں قبل ازیں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ امام مہدی کو جو مدللے گی اس کے ضمن میں ابن ماجہ کی یہ حدیث بہت اہم ہے :

عن عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ : ((يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ الْمَشْرِقِ فَيُوطِعُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي سُلْطَانَهُ))

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ”مشرق سے لوگ نکلیں گے جو مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کے ممکن کے لئے زمین کو روندتے ہوئے پلے جائیں گے۔“

اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کے کسی علاقے میں پہلے سے اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ”خراسان“ کا علاقہ ہے، جس کے بارے میں میں تاجکوں کہ اس میں افغانستان اور پاکستان کے بعض

علاقے شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((يَخْرُجُ مِنْ غُرَاسَانَ رَايَاتُ سُودٌ فَلَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تَنْصَبَ بِإِيلِيَاءِ)) (رواہ الترمذی)

”غراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی شے واپس نہیں کر سکے گی“
یہاں تک کہ وہ ایلِیاء (بیت المقدس) میں نصب کر دے جائیں گے۔“

اس دور میں ہم نے جن حدیثوں کو بحمد اللہ بت عام کیا ہے ان میں سے حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی ہے جو سنن الترمذی میں وارد ہوئی ہے:

((عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةُ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةُ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ))

”میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آگ سے بچالے گا۔ ایک گروہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا ساتھ دے گا۔“

ان دو لشکروں کے بارے میں دنیاوی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ جو ان میں شریک ہو گا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہاں سے جانے والے لشکر شریک ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور اس کی توسیع مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی۔ چنانچہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا تعلق بھی ہمیں سے ہو گا۔

ہمارے کرنے کا اصل کام؟

احادیث نبویہ کی روشنی میں حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھ لئے کہ میرے اور آپ کے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے کہ کیا ہم اس جماعت میں شامل ہیں جو دین کی تجدید کے لئے اور

صحیح دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسے دنیا میں قائم کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ احادیثِ صحیحہ کی روشنی میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ نظامِ خلافت بالآخر قائم ہو کر رہے گا اور قیامت سے قبل پورے کرماء رضی اللہ عنہم پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ ہمیں اپنے بارے میں طے کرنا ہے کہ ہمارا اس میں کردار کیا ہوگا۔ ابونکب اور حضرت حمزہؓ دونوں حضور ﷺ کے سگے چچا تھے لیکن غلبہٴ دین کی جدوجہد میں دونوں کا کردار ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھا۔ ایک انتہائی محروم ٹھہرا اور سورۃ لبس میں اسے بدترین نمائندہ کردار کے طور پر پیش کیا گیا جبکہ دوسرا سید الشہداء قرار پایا۔ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم کس فرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ آنحضور ﷺ کا تیسرا چچا کچھ بین بین تھا وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن آپؐ کی سرپرستی کرتا رہا، یعنی ابو طالب۔ چوتھے چچا وہ تھے جو ایمان لائے لیکن وہ ”سابقون الاولون“ میں شامل نہیں تھے اور اس عظیم انقلابی جدوجہد میں ان کا کوئی نمایاں رول سامنے نہیں آتا۔ شاید اسی لئے جمعہ کے خطبوں میں ان کے لئے یہ الفاظ آتے ہیں: ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا“۔ سید الشہداء حضرت حمزہؓ سے اگر ان کا مقابل کریں تو وہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو آنحضور ﷺ کے یہ چار چچا ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے چاروں کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک انتہا پر سید الشہداء حضرت حمزہؓ ہیں جو ”اَسَدُ اللّٰهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهِ“ قرار پائے، دوسری انتہا پر ابولسب ہے جو آپؐ کا بدترین دشمن تھا۔ درمیان میں ایک طرف ابو طالب ہیں جو اگرچہ ایمان تو نہیں لائے لیکن آپؐ کی مدد اور تعاون کرتے رہے۔ ان کے بالمقابل دوسری طرف درمیان میں حضرت عباسؓ ہیں جو ایمان تو لائے اور فتح مکہ کے بعد محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی رہے لیکن آنحضور ﷺ کی انقلابی جدوجہد میں ان سے منسوب کوئی قابل ذکر کارنامہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ تو اصل بات ہمارے سوچنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا رول طے کرتے ہیں۔

میں اس ضمن میں ایک اور حدیث آپؐ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت جو آخری

دور میں حق کے لئے میدان میں نکلے گی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو گا اس حدیث کو امام بیہقیؒ نے ”دلائل النبوة“ میں درج کیا ہے۔ ملاحظہ ہو :

عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمیؒ قال حدثتني من
سمیع النبی ﷺ يقول : ((اِنَّهٗ سيكون في آخر هذه الامة
قوم لهم مثل اجر اولهم يامرون بالمعروف وينهون عن
المُنكر ويقتلون اهل الفتن))

”حضرت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے اس شخص نے بیان کی جس نے خود براہ راست آنحضور ﷺ سے سنی کہ یقیناً میری امت کے آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے بالکل ابتدائی زمانے کے اہل ایمان کے مساوی ہوں گے۔ (یعنی جیسے آنحضورؐ کے دور میں حالات انتہائی نامساعد تھے اسی طرح آخری دور میں بھی مسلمانوں کو انتہائی مشکل حالات اور آزمائشوں سے سابقہ پیش آئے گا اور اسی وجہ سے ان کا اجر بھی سابقین الاولون کے مثل ہو گا۔ لیکن یہ اجر کن لوگوں کے لئے ہو گا؟ اس کا جواب حدیث کے اگلے الفاظ میں آرہا ہے) وہ لوگ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور فتنہ برپا کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔“

یہ اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ ان لوگوں کے لئے ہو گا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیں گے اور دشمنانِ دین کے خلاف منظم جہاد کریں گے۔ دیکھئے ’اسلامی انقلاب کے آخری مراحل کے بیان کے لئے میں بیٹھ ’نہی عن المنکر‘ کا عنوان اختیار کرتا ہوں کہ ”نہی عن المنکر“ کا عمل جب ”زبان“ سے بڑھ کر بازو اور قوت کے استعمال کے مرحلے میں داخل ہو گا تو یہی وہ آخری مرحلہ ہو گا جو فیصلہ کن ثابت ہو گا۔ تاہم یہ کام ایک منظم اجتماعی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہر کیف جو لوگ اس رخ پر جدوجہد کریں گے اس حدیث میں انہی کے لئے بشارت وارد ہوئی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کے آخری باب کا عنوان ہے : ”نوابِ هذه الامة“۔ یہ حدیث مشکوٰۃ کے اسی باب میں شامل ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھئے کہ وہ مقامات بلند ثواب ہمیں کسی درجے میں بھی حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ ابھی موقع ہے ’آؤ ہمت کروا۔ دنیا کو چھوڑو‘

رہبانیت کے انداز میں نہیں، مجاہدین کے انداز میں۔ اسی لئے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے سوائے دو صورتوں کے، ایک صوم اور دوسرا جہاد۔ دیکھئے روزہ میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کی اور بیویوں کے ساتھ تعلقات کی۔ یہ گویا چودہ پندرہ گھنٹے کی رہبانیت ہے۔ اور جہاد میں کیا ہے؟ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا اور مشقتیں جھیلتا ہے، گویا یہ بھی عارضی طور پر ترک دنیا کی ایک صورت ہے۔ یہ وہ رہبانیت نہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ کر غاروں میں چھپ جاؤ، بلکہ یہ تو ”کل کر خانا ہوں سے ادا کر ریم شبیری“ والی بات ہے۔ یہ تصوف کی ایک مختلف صورت ہے۔ یہ وہ فعال تصوف ہے جو سید احمد بریلوی شہیدؒ کا تھا کہ جو انسان کو جہاد و قتال پر آمادہ کرتا ہے۔ اسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ سلسلہ محمدیہ ہے جس میں سید احمد بریلویؒ نے بیعت لی تھی۔ ہمارے ہاں دیگر تمام سلاسل موجود ہیں۔ سلسلہ قادریہ بھی ہے اور سلسلہ چشتیہ بھی۔ اسی طرح سلسلہ صابریہ، سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ اور سلسلہ سروردیہ سب موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ”سلسلہ محمدیہ“ کہاں گیا؟ سید احمد بریلوی شہید پہلے معروف سلاسل میں کچھ سلوک طے کرانے کے بعد پھر بیعت لیتے تھے سلسلہ محمدیہ میں، کہ اب آؤ جہاد کی بیعت کرو! نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ۱۱ علی الجہاد ما بقینا ابدا ۱۱ (ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔) تنظیم اسلامی اسی دعوت کو لے کر اٹھی ہے۔ اللہم و قینا لہذا۔

اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسانا المسلمین والمسلمات ۰۰

قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث آپ کی ربی مطہرات میں ادا کرنے اور تبلیغ کے لئے خارج کیا جاتی ہیں۔ ان احادیث میں آپ کی طرف سے لکھا ہے کہ آپ نے جہاد کی دعوت کو جاری کیا اور اس کی طرف سے جہاد جاری ہے۔

بدگمانی یا غلط بیانی؟

اجتماع ماجھی گوٹھ کے بارے میں سابق امیر جماعت میاں طفیل محمد صاحب کے ایک مغالطہ آمیز بیان کے جواب میں مولانا عبد الغفار حسن کی وضاحت

جلالِ پادشاهی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
ہفت روزہ تکبیر کراچی ۱۶ نومبر ۱۹۹۵ء نمبر ۴۶، صفحہ ۱۶-۱۵ پر میاں طفیل محمد صاحب
کی ایک گفتگو شائع ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے ”جماعت اسلامی کے کل پاکستان
اجتماعات“۔ اس گفتگو کے آخر میں جناب میاں صاحب نے حسب ذیل گورہ افشانی
فرمائی ہے :

”واقعاتی اعتبار سے ماجھی گوٹھ کا اجتماع اہمیت رکھتا ہے، جب جماعت اسلامی کے
متعدد اکابر رہنماؤں نے جماعت سے طبعیگی اختیار کر لی۔ یہ اجتماع صرف ارکان
کا تھا۔ کیونکہ جماعت اسلامی میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ ”جماعت کو سیاست میں
حصہ لینا چاہئے یا نہیں“۔ مولانا مودودی اور ان کے ساتھ اتفاق رائے رکھنے
والوں کی رائے تھی ”جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی“ اس لئے
جماعت کو سیاست میں حصہ لینا چاہئے جو پورے دین کا ایک حصہ ہے۔ سیاست کو
چنگیزی کے حوالے کر دینا دین نہیں ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے لئے ارکان کا
اجتماع منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا مودودی نے اجتماع سے پہلے امارت سے
استعفاء دے دیا۔ ان کی جگہ امیر جماعت اسلامی کراچی، چوہدری غلام محمد کو امیر
جماعت مقرر کیا گیا۔ ان کی زیر صدارت، ماجھی گوٹھ میں ایک بحرپور مباحثہ ہوا
جس میں کم و بیش ایک ہزار ارکان شریک ہوئے۔ مولانا مودودی کے نقطہ نظر کی
حمایت میں ۹۰ اور ان کے مخالفین کے حق میں صرف پندرہ ووٹ ڈالے گئے۔

اس سارے قضیہ میں شامل ایک اہم شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد کی تھی۔
مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا وصی مظہر ندوی اور مولانا عبد الغفار حسن جیسی

شخصیات کو یہ تیس بیس سالہ ^(۱) جوان فوج دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ یہ تمام اکابرین آج ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں ایک بالکل الٹ رائے رکھتے ہیں۔

یہ عبارت غلط بیانیوں کا مجموعہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نادانستہ، غیر شعوری طور پر غلط بیانی کی گئی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ وہی نکل سکتا ہے جو دانستہ غلط بیانی کا نکلتا ہے۔

محترم میاں صاحب کی پہلی غلط بیانی یہ ہے کہ ”جماعت اسلامی میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ جماعت کو سیاست میں حصہ لینا چاہئے یا نہیں۔“ یہ بات اصل واقعہ کے خلاف ہے۔ اصل اختلاف اس بات پر ہوا تھا کہ انتخابی سیاست میں ’موجودہ حالات میں‘ حصہ لینا مفید ہو گا یا نہیں۔ اور یہ اختلاف اسی وقت ہو گیا تھا جب ۱۹۵۱ء میں پنجاب کے صوبائی انتخابات کا پیمس کن نتیجہ نکلا۔ یعنی جماعت اسلامی کے ۵۳ پنجاب پی نمائندوں میں سے صرف ایک کامیاب ہو سکا۔ اور وہ بھی اس بناء پر کہ وہ اپنے علاقہ میں انتہائی محترم اور پیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس میں جماعت اسلامی کی مقبولیت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے ہر ووٹر کے لئے دو ووٹ دینے کا حق تھا، ایک مقامی اور دوسرا مہاجر۔ لوگوں نے کہا ایک ووٹ ہم رحمان کو دیتے ہیں اور دوسرا شیطان کو۔

راقم الحروف اس وقت سیالکوٹ میں امیر حلقہ تھا۔ پورے ضلع سیالکوٹ سے ۱۳ حلقوں میں سے آٹھ میں امیدوار کھڑے کئے گئے، جن میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ سوائے دو حلقوں کے، سب کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ اسی طرح خود میاں طفیل محمد صاحب دو حلقوں سے کھڑے ہوئے تھے، دونوں میں ناکام ہوئے۔ انتخابات کے بعد اس شرمناک شکست پر غور کیا گیا۔ اس وقت رائے یہ تھی کہ الیکشن کے موقع پر بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر صاف و شفاف الیکشن ہوتا تو ہم ضرور کامیاب ہوتے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ معاشرے میں ابھی تک اسلامی نظام کے لئے سچی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے معاشرے کو تیار کیا جائے اور اس کے دینی شعور کو بیدار کیا جائے اور اس میں کافی وقت لگے گا۔ اور یہ کوئی نئی رائے نہیں تھی بلکہ خود بانی جماعت اسلامی نے اپنی تحریر میں وضاحت کی ہے جس کا عنوان ہے ”اسلامی حکومت کس

{۱} واضح رہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب کی عمر اس وقت چوبیس سال تھی۔

طرح قائم ہوتی ہے۔" اس کے بعد ایک ذیلی عنوان ہے "اسلامی انقلاب کی واحد سبیل۔"

اسی طرح مولانا مرحوم نے اپنی تحریر "اسلام کا نظریہ سیاسی" میں جمہوریت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کو قرآن و حدیث کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ آیت پیش کی ہے "قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ" یعنی "اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے خواہ خبیث کی کثرت تم کو بجلی (ہی کیوں نہ) لگے۔" اسی طرح مولانا مرحوم (ہانی جماعت) نے اپنی تالیف "تجدید و احیاء دین" میں سید احمد شہید کی تحریک کے ناکامی کے اسباب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے اور یہی بات مرکزی شورٹی کے بعض ارکان نے بھی بار بار بیان کی تھی۔

خلاصہ یہ ہے 'اختلاف اس امر پر تھا کہ انتخابی سیاست کے دھگل میں فی الفور کود جانا چاہئے یا پہلے معاشرے کی اصلاح اور فکری انقلاب کے لئے اپنی توانائیاں صرف کی جائیں۔

جائزہ کمیٹی کی رپورٹ 'جود سمبر ۵۶ء کے مرکزی شورٹی کے اجلاس میں پیش ہوئی تھی اس میں جماعت کے دو سوارکان نے حسب ذیل تین آراء کا اظہار کیا تھا :

۱۔ جماعت نے الیکشن میں قبل از وقت حصہ لیا ہے۔

۲۔ دینی مزاج اور سیاسی رنگ کے درمیان توازن باقی نہیں رہا۔ یعنی سیاسی رنگ غالب آگیا ہے اور دینی مزاج اس کے مقابلہ میں مغلوب ہو گیا ہے۔

۳۔ تیسری رائے۔ جماعت کی قیادت نے کلی طور پر اپنے سابقہ موقف سے انحراف کیا ہے۔

اس تیسری رائے کی تائید میں مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف نے پوری وضاحت کے ساتھ مدلل طور پر نو گھنٹے کی تقریر کی اور راقم الحروف نے تقریباً دو گھنٹے اس رائے کی تائید میں دلائل و شواہد پیش کئے۔

لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اختلاف مطلق سیاست میں نہیں تھا بلکہ انتخابی

سیاست کے بارے میں تھا۔ معلوم نہیں میاں طفیل صاحب کو یہ مغالطہ کہاں سے ہوا کہ وہ اپنے برائے رفقاء کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔

میرزا میاں صاحب نے علامہ اقبال مرحوم کے شعر کا ایک مصرعہ نقل کیا ہے اور پہلا مصرعہ گول کر گئے جس میں انہوں نے کہا ہے :

”جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو“

جدا ہوں دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

ایک دوسرے شعر میں علامہ مرحوم نے جمہوریت کا تعارف اس طرح کروایا ہے -

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

یہی تو جائزہ کمیٹی کے ارکان کا موقف رہا ہے جسے دوسرے رفقاء نے غلط انداز سے پیش کیا۔

دسمبر ۱۹۵۶ء کی مرکزی مجلس شورائی میں جو ۱۰ دن تک جاری رہی، طویل بحث مباحثہ کے بعد، بالاتفاق یہ قرارداد پاس ہوئی کہ سر دست جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے گی بلکہ اپنی ساری قوت فکری اور اخلاقی اصلاح کے لئے صرف کرے گی۔ لیکن اس قرارداد کے پاس ہونے کے باوجود معلوم نہیں وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر امیر جماعت اسلامی نے جائزہ کمیٹیوں کے ارکان پر تین بے بنیاد الزام لگائے۔

۱۔ نادانستہ سازش، ۲۔ دھڑے بندی، ۳۔ ہوس اقتدار

اور اس بنا پر جائزہ کمیٹی کے ارکان سے مرکزی شورائی کی رکنیت سے استعفیٰ طلب کر لئے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور جائزہ کمیٹی کیوں بنی تھی؟ اور کیسے تشکیل پائی؟ اس کی تفصیل کسی دوسرے موقع پر عرض کی جائے گی، ان شاء اللہ۔^(۱)

اس تحریر کا اصل مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور دوسری دینی جماعتیں اب بھی انتخابی سیاست کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال لیں اور فکری و اخلاقی اصلاح کے لئے اپنی

{۱} اس تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تالیف ”تاریخ جماعت اسلامی کا

تمام توانائیاں صرف کر ڈالیں، جیسے ۱۹۵۱ء سے پہلے ہوتا رہا ہے، ورنہ صورتحال یہی رہے گی۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیش کردہ سیاست اور مروجہ اجتماعی سیاست دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ فرق ملحوظ رہنا چاہئے۔ اس بارے میں فرق نہ کرنے پر محترم میاں صاحب کو مخالف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

دوسری غلط بیانی یہ ہے کہ میاں صاحب نے تحریر فرمایا ہے ”یہ معاملہ طے کرنے کے لئے (سیاست دین میں داخل ہے یا نہیں) ارکان کا اجتماع منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا مودودی نے اجتماع سے پہلے امارت سے استعفاء دے دیا۔“

بظاہر اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماجھی گوشہ کے اجتماع کی بنا پر مولانا مودودی نے امارت سے استعفاء دیا تھا حالانکہ معاملہ دو سرا ہے۔ مولانا نے یہ استعفاء اس خط کے جواب میں دیا تھا جو مولانا مودودی نے جائزہ کمیٹی کے نام تحریر فرمایا تھا، جس میں تین الزام لگائے گئے تھے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ جب امیر جماعت نے جائزہ کمیٹی کے ارکان کے نام خط (نوٹ) ارسال فرمایا اس میں مذکورہ بالا تین الزامات تھے ”تو مولانا اصلاحی صاحب نے یہ نوٹ پڑھ کر بڑے انسوس کا اظہار کیا اور اس خط پر مفصل تبصرہ اور تنقید بھی کی۔ اور اس تحریر سے قبل مولانا اصلاحی صاحب دو مرتبہ مولانا مودودی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ اس نوٹ کو آپ واپس لے لیں اور مرکزی شورٹی کو بلا کر اس کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی جائے اور شورٹی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن انسوس ہے کہ اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا اور بحران بڑھتا ہی چلا گیا۔ مزید تفصیل کسی دوسرے موقع پر عرض کی جائے گی۔“

تیسری غلط بیانی یہ ہے کہ محترم میاں طفیل صاحب لکھتے ہیں ”مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا وحسی مظہر ندوی اور مولانا عبدالغفار حسن جیسی شخصیات کو، تیس بتیس سالہ جوان (اسرار احمد) نچے دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا

سکتا ہے۔“

میاں صاحب کا یہ انداز بیان انتہائی افسوسناک ہے۔ ابتداء میں جماعت اسلامی ایک داعی کی حیثیت سے ابھری تھی۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی الی اللہ کا دل مدعو کے لئے سوز و گداز سے پر ہوتا ہے اور طعن و تشنیع سے پاک۔ یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے بعد داعی الی اللہ کی بجائے ایک مسلم قومی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس میں اور مسلم لیگ میں بہت تھوڑا فرق رہ گیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ جماعت اخلاقی لحاظ سے مسلم لیگ سے بھی بڑھ جائے گی۔ (خدا کرے ایسا نہ ہو)

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محترم میاں صاحب نے کس بنیاد پر فحشہ دینے یا فحشہ کھانے کا الزام لگایا ہے۔ جب تک میاں صاحب اس الزام کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت نہیں کریں گے اسے کیسے باور کیا جاسکتا ہے۔

جن تین اکابرین کے نام میاں صاحب نے بتائے ہیں ان کے بارے میں یہ بات باور نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی کے فریب میں آئے ہوں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں نے جو بھی اختلاف کیا ہے وہ اپنی بصیرت اور مشاہدے کی بناء پر کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ان کی اپنی تحقیق و مطالعہ کا نتیجہ ہے اور انہوں نے جو شواہد پیش کئے ہیں اور جماعت کی قیادت کے بارے میں جس تضاد کی نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ ناقابل تردید ہے۔ اسی طرح مولانا وصی مظہر ندوی پر بھی فحشہ کھانے کا الزام درست نہیں ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جائزہ کمیٹی کے اراکان اور مولانا اصلاحی صاحب ۷۵ھ ہی میں جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن وصی مظہر ندوی صاحب مزید تلخ تجزیوں سے الگ ہوئے۔ ان سب رفقہاء کی جماعت سے علیحدگی کی بنیادیں دو تھیں :

۱۔ انتخابی سیاست سے اختلاف

۲۔ جماعت کی قیادت کا استبداد

یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی مرحوم کے لوٹ کے موصول ہونے کے بعد جائزہ کمیٹی کے

کنوئیر مولانا عبدالرحیم اشرف نے المنبر کا جو ادارہ لکھا تھا اس کا عنوان تھا ”جماعتوں کا سفاک قاتل۔ استبداد۔“

اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں یہ باور کرنا غلط ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے چکر میں آ گئے۔ میاں صاحب کا فرض ہے کہ یا تو وہ اس الزام کو دلائل و شواہد سے ثابت کریں یا اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کریں تاکہ وہ آخرت میں اس بہتان تراشی کی پاداش میں سزا سے محفوظ رہیں۔
عربی کا ایک شعر ہے ۔

جراحات السان لها التيام
ولا يلتام ما جرح اللسان
”تو اور غیرہ کے زخم تو مندمل ہو سکتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں
بھرے جاسکتے۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ۰۰

(بشکریہ : پندرہ روزہ المنبر، ۲۱ مارچ ۱۹۹۶ء، فیصل آباد)

ضرورت رشتہ

۲۴ اور ۲۸ سالہ دو ’دو شیزاؤں‘ ’لودھی خاندان‘ سنی مسلک، تعلیم بی۔ اے، ٹیک میرٹ کے لئے دو برسرِ روزگار نوجوانوں کا رشتہ درکار ہے۔ ذات کی کوئی قید نہیں ہے۔
رابطہ : میجر ساجد یعقوب، ۱۳۔ انجینئر ٹالین گوجرانوالہ کینٹ، فون : ۲۶۹۵۱۷۵

☆ ☆ ☆

عظیم اسلامی کے رفیق کی ہمشیرہ جن کی عمر ۳۲ سال، تعلیم بی۔ اے اور خط و کتابت کو رس بنوان قرآن حکیم کی نگری و عملی راہنمائی، امور خانہ داری میں ماہرہ کے لئے دینی ذہن رکھنے والے خاندان سے رشتہ مطلوب ہے۔

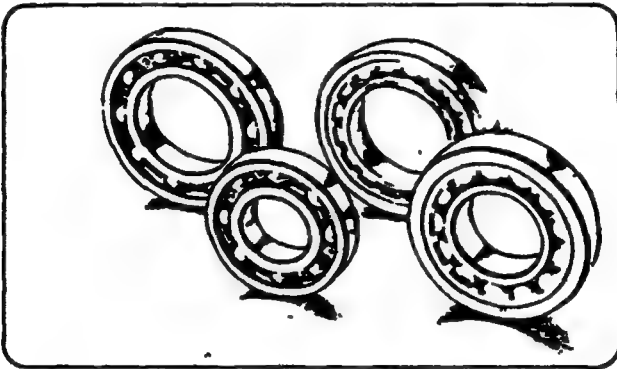
رابطہ : محمد نسیم الدین، قلیٹ نمبر، حق اسکوائر،
عقب اشفاق میموریل ہسپتال، یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، کراچی

KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732852-7735863-7730583

G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX : 24824 TARIO PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734778

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 64 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172

LAHORE :
(Opening Shortly)

Amin Arcade 42,
Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54189

GUJRANWALA :

1-Halder Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41790-210807

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVIN

سالانہ رپورٹ تنظیم اسلامی بیرون پاکستان

(اکتوبر ۱۹۹۵ء تا اگست ۱۹۹۶ء)

مرتب : ڈاکٹر عبد السمیع، ناظم اعلیٰ بیرون پاکستان

تنظیم اسلامی کے اس شعبے کا دائرہ کار تھ امریکہ اور یورپ ہے اور اس میں یو ایس اے، کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور ناروے کے ممالک شامل ہیں۔ اس کا مرکزی نظم امیر محترم کو رپورٹ کرنے والے ایک ناظم اعلیٰ پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت تھ امریکہ کا ایک حلقہ، فرانس اور لندن کی دو تنظیمیں اور ناروے کا ایک اسرہ شامل ہے۔

عرصہ زیر رپورٹ کے دوران امیر تنظیم اور ناظم اعلیٰ کے امریکہ کے دو دورے ہوئے۔ امیر محترم کا پہلا دورہ امریکہ ۲۳ جنوری ۱۹۹۶ء اور دوسرا ۱۹ جولائی تا ۳ دسمبر ۱۹۹۶ء تھا، جبکہ اس خاکسار کا پہلا سفر دسمبر ۱۹۹۵ء اور دوسرا ۱۹ مئی تا ۲۰ اگست ۱۹۹۶ء ہوا۔

امیر محترم کا پہلا دورہ امریکہ (۲۳ جنوری ۱۹۹۶ء تا ۳ مارچ ۱۹۹۶ء) : رمضان المبارک کے مہینے میں مسلم سینٹر آف نیویارک اور مسجد دار القرآن لانگ آئی لینڈ کے دو مراکز کی دعوت پر امیر محترم ۲ رمضان کو نیویارک پہنچے۔ مسلم سینٹر میں دورہ ترجمہ کا آغاز رمضان کی چوتھی شب سے ہوا اور ۲۰ ویں شب تک سورۃ النساء سے سورۃ الحجرتک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اوسط حاضری ۸۰ تا ۱۰۰ تھی۔ یاد رہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا ترجمہ گزشتہ سال مکمل ہو گیا تھا۔ ۲۱ ویں شب طے شدہ پروگرام کے مطابق ترجمہ کا پروگرام Bay Shore کے مقام پر مسجد دار القرآن میں منتقل ہوا۔ یہاں پر آخری دو پاروں کا ترجمہ مکمل ہوا۔ مسجد اگرچہ چھوٹی تھی لیکن پروگرام زیادہ کامیاب رہا۔ یہاں یہ ذکر مناسب ہے کہ جناب عارف سعید صاحب ناظم مکتبہ تنظیم اسلامی پاکستان امریکہ کے پورے سفر میں امیر محترم کی معیت میں تھے اور دونوں مساجد میں دورہ ترجمہ کے ساتھ تراویح انہوں نے ہی پڑھائی۔

نماز عید لانگ آئی لینڈ کے ایک مرکزی مقام Hungtinton Town میں امیر محترم نے پڑھائی، جس کے ایک وسیع و عریض اور خوبصورت ہال میں نماز عید کا انتظام کیا گیا تھا۔ حاضری آٹھ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ امیر محترم کے قیام کے دوران چھ بجے آئے۔ انہوں نے تین بجے تو مسلم سینٹر آف نیویارک ہی میں پڑھائے اور جہاد بالقرآن کو موضوع بنایا، جبکہ چوتھا جمعہ جو رمضان المبارک کا جمعہ الوداع تھا اور القرآن میں پڑھایا۔ شدید برف باری کے باوجود بہت رش تھا۔ پانچواں جمعہ امیر محترم نے مین ٹیٹن میں پڑھایا اور چھٹا اور آخری جمعہ ٹریسٹن کی مسجد میں پڑھایا۔ اس پورے سفر کے دوران صرف دو خطاب اردو میں ہوئے ایک مسلم سینٹر اور دو سرادار القرآن میں۔

امیر محترم کا دو سرادورہ امریکہ (۱۹ جولائی تا ۳ ستمبر ۱۹۹۶ء) : اس سفر میں چونکہ پاکستان سے امیر محترم کے ہمراہ کوئی نہ جاسکا لہذا نیوجرسی کے ایک نوجوان رفیق المان چوہدری اس پورے سفر میں امیر محترم کے خادم خاص کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ موصوف کو اجر عطا فرمائے۔ امیر محترم نیویارک کو مرکز بنا کر پہلے شکاگو گئے، پھر وہیں سے کیلی فورنیا تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران امیر محترم نے Sacramento اور Santakalara میں بھرپور پروگرام کئے، جس کے نتیجے میں دونوں مقامات پر علی الترتیب ۱۱ اور ۷ افراد تنظیم میں شامل ہوئے۔ آپ نے لاس اینجلس میں ہونے والے صوفی کنونشن میں بھی شرکت فرمائی۔ دوبارہ نیویارک آنے کے بعد آپ ہوٹن (ٹیکساس) گئے۔ یہاں بھی تین نئے حضرات نے تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ ہوٹن سے ممفس (ٹینیسی) گئے جہاں چار نئے رفقاء شامل ہوئے۔ واپس آکر امیر محترم نے چند روز نیویارک ہی میں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے ۱۶/ اگست کو مسلم سینٹر آف نیویارک میں خطبہ جمعہ دیا اور اسی شام "Response to the call of Allah" کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ آپ نیوجرسی بھی تشریف لے گئے اور اس پورے قیام کے دوران محترم ڈاکٹر صاحب نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ ۳۱/ اگست اور یکم ستمبر کو منعقد ہونے والے تنظیم اسلامی نارٹھ امریکہ کی پہلی منتخب شورٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کے لئے کولبس (اوہائیو) تشریف لے گئے۔ کولبس سے ہی بذریعہ سڑک آپ ڈیٹرائٹ بھی گئے اور وہاں پر تنظیمی امور نمٹائے۔

ناظم اعلیٰ کا پہلا سفر : اگست ستمبر ۹۵ء میں منعقد ہونے والے پہلے ٹینا کنونشن میں امیر محترم نے اعلان فرمادیا تھا کہ دسمبر کے آخری عشرے میں ایک تربیت گاہ منعقد ہوگی اور اس مقصد کے

لئے وہ راقم الحروف کو بطور خاص امریکہ بھیجیں گے۔ نیوجرسی کے شہر ٹریسٹن کی جامع مسجد کے Basement میں مجوزہ تربیت گاہ پر دو گرام کے مطابق ۲۳ تا ۳۱ دسمبر ۱۹۹۵ منعقد ہوئی۔ اس تربیت گاہ میں مائٹریال کے چار اور کیلی فورنیا کے ایک رفیق سمیت کل ۳۰ رفقہ شریک ہوئے، جن میں سے ۲۰ رفقہ اجتماعی طور پر سات منٹ کی ڈرائیو پر ایک ہوٹل میں مقیم رہے۔ پر دو گرام نماز فجر سے شروع ہوتا۔ راقم خود فجر کی امامت کروانا بعدہ ۴۵ منٹ کا درس حدیث دیتا۔ اس میں اربعین نووی کی ۳۰ احادیث کا درس انگریزی زبان میں مکمل ہوا۔ ناشتے کے بعد ۸ بجے راقم منتخب نصاب نمبر ۲ کا درس بڑھان انگریزی دیتا۔ اس کے بعد معتمدہ ٹینا (Tina) جناب تنویر عقیقت منبج انقلاب نبویؐ پر لیکچر دیتے۔ اس کے بعد تین موضوعات پر لیکچر اور مطالعہ خاکسار کروانا۔ عصر اور عشاء کے درمیان شرکاء تربیت گاہ نے ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ امیر محترم اور Modern organization and its management محترم سراج الحق سید صاحب کے ویڈیوز کے ذریعے پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک Optional عربی کلاس بھی پڑھائی گئی جس کا دورانیہ اولاً تین گھنٹے اور بعدہ ایک گھنٹہ رہا۔

ناظم اعلیٰ کا دو سراسفر: محترم امیر تنظیم اسلامی کے حکم پر یہ ناچھڑا ۱۹ مئی کو نیویارک پہنچا، تین روز قیام کے بعد مائٹریال روانہ ہو گیا۔ مائٹریال میں ہفتہ بھر قیام کے دوران ایک خطبہ جمعہ اور دو خطابات ہوئے۔ واپس نیویارک آکر دو ماہ اور بائیس دن نیویارک کے Tristate ایریاضی میں رہا۔ اس دوران اولاً مسلم سینٹر آف نیویارک میں ایک عربی کلاس صبح اور دوسری شام کو مکمل کی۔ بعد ازاں ایک کلاس دار القرآن Bay Shore میں صبح کے وقت اور دوسرے جامع مسجد ویسٹ بری میں شام کے وقت پڑھائی۔ انگریزی میں پڑھائی گئی ایک عربی کلاس کے ویڈیوز بھی تیار کئے گئے۔ اس قیام کے دوران مین میٹن کی مسجد الرحمن اور وارن سٹریٹ نیویارک میں مسلم سینٹر، مکی مسجد، ICNA سینٹر، مسجد فاطمہ، مسجد عابدین، لائیک آئی لینڈ میں دار القرآن اور سیڈن کی مساجد، نیوجرسی میں ٹریسٹن اور Kenerticut کی ایک مسجد میں خطابات جمعہ دیئے اور اس علاقے کی مختلف مساجد میں جہاں موقع ملا خطابات کئے۔ خطبات جمعہ اور خطابات کا موضوع اکثر و بیشتر اسلام کا معاشرتی نظام تھا۔ اسی قیام کے دوران Weekend یعنی ہفتہ اور اتوار کی چشموں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چار چار Weekends کی دو تربیت گاہیں رفقہ تنظیم اسلامی کی تربیت کی غرض سے منعقد کی گئیں، ان سے کل ۱۳ رفقہ نے استفادہ کیا۔ ان تربیت گاہوں میں منتخب نصاب نمبر ۲ اور اربعین نووی کی کچھ احادیث کا

درس دیا گیا اور ”اسلام کی نشاۃ ثانیہ“ اور ”اسلام کا انقلابی فکر“ نامی کتابچوں اور تنظیم کے عقائد کا مطالعہ کروانے کے علاوہ کچھ موضوعات پر لیکچر بھی دیئے گئے۔

لندن : امیر محترم پچھلے سال ستمبر میں برطانیہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں دوبارہ نظم قائم فرمادیا تھا۔ ڈاکٹر عظیم اللہ خان صاحب کو امیر نامزد فرمایا تھا۔ سال زیر رپورٹ کے دوران امیر تنظیم کے لندن سے تعلق اور معتد کے صرف دو خط موصول ہوئے۔ وہاں تنظیم کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ رفقہ کی صحیح تعداد بھی واضح نہیں ہے۔

پیرس : امیر حاجی محمد اشرف صاحب ہیں۔ رفقہ کی تعداد ۱۲ ہے۔ پیرس کے رفقہ نے جنوری میں ایک اہمیت روزہ تربیت گاہ کا پروگرام بنایا تھا لیکن اولاً اسلام آباد اور ٹانیا نیویارک سے دیرانے حصول میں راقم ناکامی کے باعث اس تربیت گاہ کا انعقاد نہ ہو سکا۔

ناروے : ناروے میں ہمارے تین رفیق ہیں جو اپنے نقیب جناب عبدالرحمن غوث صاحب کی رہنمائی میں مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔

TINA : بیرون پاکستان تنظیم اسلامی کاسب سے بڑا نظم تنظیم اسلامی ناروے امریکہ یعنی TINA کے نام سے ہے۔ اس حلقے کے امیر جناب محمد عطاء الرحمن صاحب ہیں جو فلک گو میں مقیم ہیں۔ اس حلقے میں آٹھ تنظیمیں اور چار اسرے ہیں۔

رفقہ کی کل تعداد : ۳۰ ستمبر ۱۹۹۵ کو ۱۸۵ تھی۔ ۳۱ اگست ۱۹۹۶ کو ۲۵۲ ہے۔ ان میں سے **مترجم ۸۵ ہیں۔**

MAKTABA STATISTICS (Oct. 1995 to Aug. 1996)

Country	No of Meesaq	No of Hikmat	No of Nida	No of Quranic Horizons	Sale Amount of Books	Sale Amount of Cassettes
U.S.A	704	606	1075	73	52475	60758
CANADA	288	140	313	85	13930	1500
U.K	299	130	315	21	32553	6700
FRANCE	45	28	88	x	135	1475
NORWAY	176	22	352	6	7110	1070

تنظیم اسلامی کا اکیسواں سالانہ اجتماع

۴/۶/۱۹۶۶ء

_____ مرتب : محبوب الحق عاجز _____

تفہیموں اور تحریکوں کی زندگی میں اجتماعات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان اجتماعات میں ایک فکر، ایک نظریہ، ایک راستے اور ایک منزل کے مسافر اکٹھے ہو کر اپنی کارگزاری کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے ماضی کے گہرے تجربے اور حال کے جائزے کی روشنی میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اجتماعات اور میل ملاپ کی اہمیت اور افادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تنظیم اسلامی کو قائم ہوئے اکیس برس بیت چکے ہیں اور بائیسویں سال کے آغاز میں ۳/۵/۱۹۶۶ء کو راولپنڈی میں تنظیم اسلامی کا اکیسواں سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ لیکن اس بار یہ اجتماع پنجاب کے حلقہ جات (ماسوائے جنوبی پنجاب کے) اور حلقہ آزاد کشمیر و حلقہ سرحد کے رفقاء پر مشتمل تھا۔ واضح رہے کہ حلقہ جات جنوبی پنجاب اور سندھ و بلوچستان کا سالانہ اجتماع ۲۲/۲۳ نومبر کو سکھر میں منعقد ہو گا۔

اس بار سالانہ اجتماع کی ایک خاص بات تو یہی تھی کہ اس میں پورے پاکستان کے رفقاء شریک نہ تھے، اور دوسرے یہ کہ یہ پہلا سالانہ اجتماع تھا جو بیرون لاہور کسی بڑے شہر میں منعقد ہوا۔ اجتماع کے لئے راولپنڈی کے مشہور زمانہ سیاسی اہمیت کے حامل ”لیاقت باغ“ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ناظم اجتماع محترم شمس الحق اعوان اور مقامی رفقاء ”تنظیم اسلامی کی انتھک محنت اور کوششوں سے اجتماع گاہ کے جملہ انتظامات احسن انداز میں مکمل کر لئے گئے تھے، لیکن رب حکیم کی حکمت کچھ اور تھی کہ اجتماع کے آغاز سے قبل دو راتیں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام تر انتظامات دھرے کے دھرے

رہ گئے اور جلسہ گاہ کی تمام زمین کچھڑکی وجہ سے قابل استعمال نہ رہی۔ تاہم مقامی رفقاء کی محنت شاقہ کی بدولت متبادل انتظام کر لیا گیا تھا۔

سالانہ اجتماع کے لئے رفقاء تنظیم اسلامی اور معاونین تحریک خلافت کو ”میشاق“ اور ”ندائے خلافت“ میں اشتہارات کے ذریعے مطلع کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قومی اخبارات کے ذریعے بھی اس کی پبلٹی کی گئی تھی۔ چنانچہ ۳/ اکتوبر کی شام سے ہی پاکستان کے طول و عرض سے کارواں راولپنڈی کی طرف روانہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ لاہور کی تنظیموں کے اکثر رفقاء رات بارہ بجے والی ریل کار سے روانہ ہو کر نماز فجر سے قبل راولپنڈی پہنچے۔ اس طرح ۳/ اکتوبر کی صبح رفقاء کی آمد سے لیاقت باغ میں گھما گھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ انتظامات کافی متاثر ہو چکے تھے، تاہم اجتماع جناب شمس الحق اعوان صاحب کی اللہ پر توکل اور استغناء کی کیفیت بڑی مسرور کن تھی جو لیاقت باغ کے گیٹ پر کھڑے خندہ پیشانی کے ساتھ خلافت کے پروانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔

اس اجتماع کی حیثیت بنیادی طور پر تو تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کی تھی لیکن اس کا دو سرا اہم پہلو یہ تھا کہ اس موقع پر ”احیاء خلافت کانفرنس“ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس کے پروگرام عمومی دلچسپی کے حامل تھے۔ اس کانفرنس کے تین اجلاس منعقد ہوئے، جن میں امیر تنظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ کے دو جامع خطابات کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے نمایاں اہل علم و دانش کی تقاریر و خطابات کے پروگرام شامل تھے۔

امیر محترم کا خطاب جمعہ

سالانہ اجتماع اور احیاء خلافت کانفرنس کا افتتاحی اجلاس امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے خطاب جمعہ پر مشتمل تھا، جس کا عنوان ”عالمی خلافت کی نوید“ تھا۔ اس خطاب جمعہ کی خصوصی طور پر بہت تشییر کی گئی تھی اور پروگرام کے مطابق یہ لیاقت باغ میں تیار کی گئی جلسہ گاہ ہی میں ہونا تھا، لیکن جلسہ گاہ میں کچھ ہو جانے کے باعث اس کا

انتظام لیاقت ہال کے باہر پختہ فرش پر کیا گیا۔ رخصتہ تنظیم کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ محترم ڈاکٹر صاحب کا خطاب سننے کے لئے آئے تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں فرمایا کہ عنقریب دنیا میں کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں اسلام کو عالمی غلبہ حاصل ہو گا اور قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ بعض روایات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس عمل کا آغاز سرزمین پاکستان اور افغانستان سے ہو گا جس کے واضح آثار اب نظر آنے لگے ہیں۔ لہذا اہل پاکستان کو خاص طور پر منظم ہو کر جہاد کی تیاری کرنی چاہئے۔ دینی جماعتوں کے کردار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان جماعتوں کے انتخابی راستے کو اختیار کرنے سے پاکستان میں غنا و اسلام کی منزل مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ عالمی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ موجودہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر دراصل یہودی و ورلڈ آرڈر ہے جس کا بنیادی مقصد دنیا میں اسلامی تحریکیں اور دینی قوتوں کو کچلنا اور مسلمانوں کو اپنے زیر نگیں کرنا ہے۔ وطن عزیز میں انتشار و بد امنی اور قتل و غارت کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے یہودی سازش کار فرما ہے جو فرقہ وارانہ شیعہ سنی تصادم کے ذریعے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے عالم اسلام کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب حق و باطل کے مابین آخری اور فیصلہ کن جنگ کے لئے سنج تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے اس گمان غالب کا اظہار بھی کیا کہ عالم عرب میں مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور ان کی قیادت میں کفر کے خلاف جنگ ہوگی جو اسلام کے عالمی غلبے پر منتج ہوگی۔ حدیث نبویؐ کے مطابق مہدی کی مدد کے لئے خراسان سے فوجیں روانہ ہوں گی۔۔۔ اور دور نبویؐ کا خراسان آج کے ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔

امیر محترم کے خطاب جمعہ کے بعد مولانا مظفر حسین ندوی صاحب نے عربی خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ کی امامت کرائی۔

خلافت کانفرنس کا دوسرا اجلاس

خلافت کانفرنس کا دوسرا اجلاس نماز مغرب کے بعد سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقع جناب قاری خوشی محمد صاحب کی انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی میں جنرل (ر) محمد حسین انصاری صاحب ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ حاضرین کی کثیر تعداد کے سامنے قرآن اکیڈمی کا وسیع ہال تنگی داماں کا نقشہ پیش کر رہا تھا اور حاضرین و سامعین کی ایک بڑی تعداد ہال کی سیڑھیوں پر ہال کے باہر بچائی گئی دریوں پر اور سڑک کے کنارے موجود تھی۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مختصر خطبہ افتتاحیہ کے بعد مردان سے تشریف لائے ہوئے جماعت اسلامی کے راہنما مولانا گوہر رحمن صاحب، حیدر آباد سندھ سے ممتاز عالم دین مولانا وصی مظہر ندوی صاحب، اخوت اکیڈمی اسلام آباد کے ریسرچ ڈائریکٹر جناب اکبر ثاقب صاحب، لاہور سے مولانا خورشید احمد گنگوہی صاحب، تحریک اسلامی کے امیر مولانا مختار گل صاحب، ممتاز شیعہ راہنما سید ہادی علی نقوی صاحب اور نیویارک اور نیوجرسی کی مسلم تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی کے ڈائریکٹر برائے علوم اسلامی جناب عمران ابن حسین صاحب نے باری باری خطاب فرمایا۔ آخر میں صدر مجلس جنرل (ر) ایم ایچ انصاری صاحب نے صدارتی خطاب فرمایا۔ (اختصار کے پیش نظر تمام مقررین حضرات کے صرف اسماء گرامی درج کئے گئے ہیں۔ ان کے خطابات کے اہم نکات احیاء خلافت کانفرنس کی رپورٹ میں شامل کئے جا رہے ہیں جو ہفت روزہ ندائے خلافت کی ۳/ نومبر کی اشاعت میں شائع کی جا رہی ہے۔) خلافت کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس رات گئے اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام کو پہنچا جس کے بعد رفقہ تنظیم واپس لیاقت باغ پہنچے۔ رہائش کے لئے متبادل انتظام قریب ہی ایک زیر تعمیر پلازا میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ نماز عشاء اور کھانے سے فراغت کے بعد تمام رفقہ اپنی رہائش گاہوں میں پہنچ گئے۔

سالانہ اجتماع کا دوسرا روز

اگلے روز یعنی ۵/ اکتوبر کی صبح نماز فجر اسی پلازا کے کشادہ مہمنٹ میں ادا کی گئی۔ نماز کے بعد حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن کے ناظم جناب شاہد اسلم نے قرآن حکیم کا درس دیا۔

اس کے بعد ناشتہ اور دوسری ضروریات کے لئے وقفہ تھا۔ سوانوبجے اسی جگہ سالانہ اجتماع کی اگلی نشست کا آغاز ہوا۔ پروگرام کے مطابق پہلے سالانہ رپورٹس کے اہم نکات پیش کئے گئے۔ نائب امیر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے مرکزی رپورٹ کی Highlights پیش کیں اور ناظم اعلیٰ جناب عبدالرزاق صاحب نے سالانہ کارکردگی رپورٹ کے اہم حصے پیش کئے، جس میں تنظیم اسلامی کے شعبہ نشر و اشاعت کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ بعد ازاں تربیتی نظام پر مشتمل رپورٹ ناظم تربیت جناب رحمت اللہ بٹر صاحب نے، جبکہ حلقہ خواتین کی رپورٹ حافظ عاکف سعید صاحب نے پیش کی۔ تنظیم اسلامی بیرون پاکستان کی رپورٹ ناظم اعلیٰ برائے بیرون پاکستان ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب نے پیش کی۔

خطاب جناب مختار حسین فاروقی صاحب : دوسرے مرحلے میں تنظیم اسلامی کے علاقائی قائدین کے مختلف موضوعات پر خطاب ہوئے۔ سب سے پہلے حلقہ جنوبی پنجاب کے امیر انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب نے ”دین اور مذہب کا فرق“ کے موضوع پر انتہائی مدلل اور پرمغز گفتگو کی۔

خالد محمود عباسی صاحب : اگلے مقرر حلقہ آزاد کشمیر کے ناظم خالد محمود عباسی تھے۔ ان کی تقریر کا موضوع ”اسلام اور تہذیب جدید کے افکار“ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج تہذیب مغرب کے متعلق ہماری عمومی رائے یہ ہے کہ یہ غیر فطری، غیر قرآنی اور کافرانہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس تہذیب نے ترقی کیونکر کر لی؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے بغیر دنیا میں کہیں بھی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بلاشبہ یہ تہذیب مشرکانہ اور خرابیوں سے بھرپور ہے، لیکن اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بطن البطن میں خالص قرآنی فکر کار فرما ہے، جو انسانی مساوات، انسانی حقوق اور حصول دولت کے یکساں مواقع کے اسلامی اور قرآنی تصورات سے عبارت ہے۔ جناب خالد عباسی نے کہا کہ اس تہذیب کے بھیانک نتائج کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان نے انسان کو جنسی خواہش کی تکمیل کے ناجائز اور غلط راستوں

پر ڈال دیا ہے۔ انسانیت کو شیطان کے کھنچے سے نکالنے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے کسی ایک خطے پر اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کیا جائے جو پوری دنیا کے لئے مشعل راہ ہو۔ اس کا اولین تقاضا ایک زبردست علمی تحریک برپا کرنا ہے۔

ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب : خالد محمود عباسی کے خطاب کے بعد ناظم اعلیٰ برائے ہیروں پاکستان ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب کا خطاب تھا۔ آپ کا موضوع ”اسلام کا معاشرتی نظام“ تھا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف فرما رہے تھے کہ اسلام میں معاشرتی نظام کے ضمن میں پہلی چیز مساوات کا تصور ہے لیکن اس میں ”عدل“ کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عدل سے مراد محض عدالتی عدل ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں اعتدال و توازن ہے۔ اور یہ توازن باہمی رشتوں میں بھی قائم کیا گیا ہے۔ دیکھئے والدین کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن نے ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں انہیں اف تک کہنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور یہ عین تعلیم عدل ہے۔ اس لئے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے والدین ٹرپتے ہیں، وہ اس کی خوراک اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی والدہ کا حق زیادہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت میں زیادہ رول اسی کا ہوتا ہے۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالمسیح نے کہا کہ چونکہ اولاد کی پرورش اور تربیت ہر جائدار کی جہلت میں شامل ہے لہذا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

شوہر اور بیوی کے مقام و مرتبے پر گفتگو کرتے ہوئے جناب عبدالمسیح صاحب کہہ رہے تھے کہ اگرچہ انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں لیکن جیسے انتظام چلانے کے لئے ہر ادارہ میں ایک منیجر ہوتا ہے، اسی طرح خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوتا ہے، اسی لئے اسے قرآن میں ”قوام“ کہا گیا ہے۔ اس حیثیت سے اہل خانہ پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن جس طرح ہر اچھا منیجر اچھی پیدوار تیار کرتا ہے اسی طرح سربراہ خاندان بھی اچھی تربیت کے ذریعے اچھی اولاد کو پروان چڑھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بد قسمتی سے اہل مغرب نے ہر ادارے میں ڈسپلن کے لئے سربراہ ادارہ کو ضروری قرار دیا ہے لیکن خاندان جیسے اہم ادارے کو اس سے مستثنیٰ رکھا ہے۔

وارث خان صاحب : وارث خان صاحب تنظیم اسلامی پشاور کے امیر ہیں۔ آپ کا

موضوع گفتگو ”اسلام کا سیاسی نظام“ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں انفرادیت اور اجتماعیت کے متعلق جامع احکامات دیئے گئے ہیں۔ اسی لئے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بد قسمتی سے کچھ لوگوں نے تصور دین کو محض عبادات، رسومات اور معاملات تک محدود کر لیا ہے اور اسلام کا سیاسی پہلو ان کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے صرف جامع اصول دیئے گئے ہیں تفصیلی احکام نہیں۔ موجودہ جمہوریت اور خلافت کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جمہوریت میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے جبکہ خلافت میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی جاتی ہے اور عوام اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس لئے اکیادہ فی صد کی اکثریت تو کیا سولیفید بھی اللہ کے حکم کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے۔ نیز یہ نظام شورائی ہوتا ہے۔ جناب وارث خان فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کے سیاسی نظام کو پیش نہیں کر سکے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام خلافت اور اس کی برکات کو عام کیا جائے اور جمہوریت کے تصور کی نفی کی جائے۔

چوہدری رحمت اللہ بٹر صاحب : پروگرام کے آخری مقرر مرکزی ناظم تربیت چوہدری رحمت اللہ بٹر تھے۔ انہوں نے ”اخلاص نیت اور اتباع سنت“ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انسانی اعمال دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ارادہ اور دوسری عمل کا ڈھانچہ ہے۔ دین میں ایمان کا تعلق ارادہ سے اور عمل کا سنت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا اللہ پر ایمان جتنا پختہ ہو گا، اتنا ہی خلوص پیدا ہو گا اور جتنا نبی ﷺ سے لگاؤ اور محبت ہو گی اتنا ہی عمل سنت سے قریب تر ہو تا چلا جائے گا۔ یہ سوال کہ عمل کا ڈھانچہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عمل کے لئے قالب اور ڈھانچہ سنت نبویؐ ہے اور تمام انبیاء کو بھی یہی اس لئے کیا تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی ﷺ کی اطاعت محبت خداوندی کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم سنت رسول کے راستے کو اختیار کر لیں گے تب ہی ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گا اور سنت کے راستے کے علاوہ نیا کام بدعت اور گمراہی ہے۔

رحمت اللہ بٹر صاحب کے خطاب کے بعد نائب امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر

عبدالخالق کو ”پاکستان کی مروجہ سیاست اور تنظیم اسلامی“ کے حوالے سے خطاب کرنا تھا۔ لیکن ایک بیج چکا تھا اس لئے ان کے خطاب کو منسوخ کرنا پڑا۔ پروگرام کے اختتام پر نماز عشاء کی گئی اور اس کے بعد رفقہ نے لیاقت باغ میں طعام گاہ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد انصر صریح وقفہ تھا۔

مغرب کے درمیان کا وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے رفقہ کے تعارف کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

خلافت کانفرنس کا تیسرا اجلاس

نماز مغرب کے بعد احیاء خلافت کانفرنس کا تیسرا اجلاس لیاقت ہال کے باہر پختہ فرش پر منعقد ہوا جہاں گزشتہ روز نماز جمعہ ادا کی گئی تھی۔ اس جگہ پر شامیانے لگا کر اب اسے باقاعدہ اجتماع گاہ کی صورت دے دی گئی تھی۔ یہ اجلاس امیر تنظیم اسلامی وداعی تحریک خلافت پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب پر مشتمل تھا۔ اپنے اصل موضوع پر گفتگو سے قبل محترم ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ روز کے خطاب جمعہ سے متعلق بعض تشدد امور کی وضاحت فرمائی اور پھر گزشتہ رات خلافت کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں ہونے والے مختلف مقررین کے خطابات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور مقررین حضرات کے بعض خیالات سے اپنے اختلاف کو واضح کیا۔ بعد ازاں محترم ڈاکٹر صاحب نے آج کے موضوع ”نظام خلافت کے قیام کا مسنون طریق کار“ پر مفصل گفتگو فرمائی۔۔۔ (محترم ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب کی قدرے مفصل رپورٹنگ ندائے خلافت کے حالیہ شمارے میں ملاحظہ فرمائی جائے) آج کے اجلاس کے صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی آزاد کشمیر مولانا مظفر حسین ندوی تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد صدارتی خطاب فرمایا۔

سالانہ اجتماع کا تیسرا روز

اتوار ۶/ اکتوبر کی صبح نماز فجر لیاقت باغ میں اجتماع گاہ میں ادا کی گئی۔ نماز کی امامت امیر محترم نے خود فرمائی۔ نماز کے بعد چل حسن میر صاحب نے درس قرآن دیا۔ اس کے

بعد ناشتہ وغیرہ کے لئے وقفہ تھا۔

ساڑھے نو بجے خلافت کانفرنس کاچہ تھا اجلاس شروع ہوا جس کی حیثیت سوال و جواب کی نشست کی تھی۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے حاضرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے مفصل جواب ارشاد فرمائے۔

اختتامی خطاب امیر محترم

سالانہ اجتماع کے جملہ پروگراموں کے خاتمے پر امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد مدظلہ کا اختتامی خطاب تھا جو ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوا۔ امیر محترم فرما رہے تھے کہ اگرچہ بارش کی وجہ سے انتظامات میں کافی خلل پڑا ہے لیکن اس پر پریشان نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود ہمارا یہ پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگرچہ میری جسمانی صحت جواب دے رہی ہے لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ذہنی صلاحیت موجود ہے کام جاری رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اختتامی خطاب میں اپنے رفقاء کو قرآنی آیات کے تحفے دیا کرتا ہوں، آج بھی مجھے چار تحفے دینے ہیں۔

پہلی چیز سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۵ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان پر اصل ذمہ داری اپنی ذات کی ہے۔ دوسروں کو ہدایت پر لے آنا ہمارا فریضہ نہیں، البتہ دوسروں کو دین کی راہنمائی کے ضمن میں تن من دھن لگا دینا ہم پر فرض ہے۔ لہذا اس سعی و جہد اور اخلاق مال میں کمی نہیں ہونی چاہئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کام کے حوالے سے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ مجھ میں صلاحیت کم ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت صلاحیت دے رکھی ہے لیکن وہ اسے دین کی بجائے دنیا کے لئے استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں انسان نفسا نفسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس ”خود غرضی“ کا تصور دین کے معاملے میں اس طرح ہونا چاہئے کہ انسان کہے کہ کم از کم ”میں“ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔

ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ دوسری چیز سورۃ التحریم کی آیت "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" کے حوالے سے ہم پر اپنے اہل خانہ، اولاد، باپ، بھائی وغیرہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم غلو ص کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہیں تو ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کے لئے بھی بھلائی نہ چاہیں۔ اس لئے کہ آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی اور اگر حرارت نہیں ہے تو وہ آگ نہیں بلکہ محض آگ کی صورت ہے۔ اسی بات کو منفی اسلوب سے واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کوششوں کے باوجود اہل خانہ سیدھے راستے پر نہ آئیں تو ان سے کٹ جانا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب کالم گلوچ نہیں بلکہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے جس سے انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر غلط طور اطوار کے باوجود ان سے ہماری محبت قائم رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے یا اہل خانہ کی محبت اللہ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نبی اسرائیل کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کی ایک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اسرائیل کے علماء لوگوں کو برائیوں سے روکا تو کرتے تھے لیکن جب لوگ باز نہیں آتے تھے تب بھی وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا جاری رکھتے تھے، نتیجتاً ان کا طرز عمل بھی انہی کی طرح ہو جاتا۔ اب وہ اللہ سے دعائیں کرتے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ اگر ہمارا بھی یہی طرز عمل رہا تو ہم بھی دوسرے لوگوں کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسی طرح کفر کے نظام کا ساتھی بننا اور اس کی نوکری کرنا بھی اللہ سے دشمنی ہے۔ اس کی رعایت ضرور رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس احساس کے تحت جیسے ایک مضطر کے لئے خیر کھانا جائز ہے، نوکری کرتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اس رزق اور کمائی کو "حَلَالًا طَيِّبًا" سمجھتے ہوئے ساری توانائیاں اسی میں کھپا دینا کسی طور صحیح نہیں ہے۔

امیر تقیہ فرما رہے تھے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے، اس پر پوئگی کے کھو جانے کا خطرہ ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ والدین، اہل خانہ اور دوست احباب بڑی "خیر خواہی" سے انسان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اسے مضبوطی (باقی صفحہ ۶۳)

امیر تنظیم اسلامی کا چھ روزہ دورہ ایران

(۱۶/۲۳ تا اکتوبر ۱۹۹۶ء)

— از قلم : ڈاکٹر عبدالحق —

گزشتہ سال (۱۹۹۵ء) نومبر میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی خاطر آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی (رئیس المجمع العالمی للتقريب بين المذاهب الاسلاميه) جب پاکستان تشریف لائے تو امیر تنظیم اسلامی و صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور محترم ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لئے قرآن اکیڈمی بھی تشریف لائے۔ امیر محترم نے انہیں دعوت دی کہ وہ قرآن کالج میں طلبہ سے خطاب فرمائیں۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے جو باتیں فرمائیں وہ کافی حد امیر محترم کی ان باتوں سے مماثلت رکھتی تھیں جو وہ شیعہ سنی مفاہمت کی نموس اور مؤثر اساس کے حوالے سے قبل ازیں بیان فرما چکے تھے۔ چنانچہ ”متفق گردید رائے بوعلی ہارائے من“ کے مصداق امیر محترم کی ان سے ذاتی دلچسپی قدرتی امر تھا۔ دوسری جانب جناب آیت اللہ واعظ زادہ بھی اس دلچسپی کو محسوس کر رہے تھے لہذا یہی دراصل امیر محترم کے موجودہ دورہ ایران کا اصل سبب بنا۔ ورنہ تو اس سے قبل بھی متعدد بار مختلف کنکشن یا سینیٹاروں میں شرکت کے حوالے سے دورہ ایران کی دعوت مل چکی تھی، لیکن امیر محترم نے ہر بار یہی فرمایا کہ میں اس قسم کی محافل کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو آپ کبھی شخصی اور انفرادی حیثیت سے انقلاب ایران کے بعد کے ”ایران“ کو دیکھنے کی دعوت دیں گے تو جاؤں گا۔

چنانچہ اسی قسم کی دعوت پر ایک ہفتہ کا یہ دورہ طے ہوا۔ امیر محترم کے ہمراہ ہم تین افراد تھے۔ راقم الحروف، ڈاکٹر نجیب الرحمن جو تنظیم اسلامی کے دیرینہ رفیق ہیں اور آجکل اگرچہ ملائیشیا میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں لیکن ۱۳ سال تک ایران میں رہے ہیں۔ انہوں نے قبل از انقلاب اور بعد از انقلاب کے ایران کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فارسی میں بے

کلف تھے ہیں۔ ابھی دو روز قبل ہی ملائیشیا سے پاکستان چھٹی گزرا نے آئے تھے کہ امیر محترم کے بچے ہمارے ساتھ ہوئے۔ تیسرے ہم سفر عزیزم رشید ارشد (جناب اقتدار احمد مرحوم کے سب سے چھوٹے بیٹے) تھے جو اپنے ذاتی خرچ پر اس مختصر قافلے میں شریک ہوئے تھے۔

۱۶/ اکتوبر کو چار افراد کا یہ قافلہ کراچی سے ایرانی ایئر لائن کی فلائٹ سے مقامی وقت کے مطابق ۵ بجے شام روانہ ہوا۔ کسی بھی ملک کی ثقافت کو سمجھنے کے لئے اس ملک کی ایئر لائن کا سفر ابتدائی تعارف کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی ایئر لائن میں عورتوں کو سکارف اوڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور اس کی ”میزبان خواتین“ (ایئر ہوسٹس) ان کے تصورات کے مطابق حجاب میں ہوتی ہیں، جس میں چہرے کی نکیہ اور ہاتھ کے علاوہ جسم پوری طرح سے ڈھکا ہوتا ہے اور وہ ایئر ہوسٹس کی بجائے ”راہبائیں“ نظر آتی ہیں۔ تین گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ایران کے مقامی وقت کے مطابق (جو پاکستان کے وقت سے ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے ہے) ساڑھے چھ بجے ہم تہران کے مر آباد ایئر پورٹ پر اتر گئے، جہاں ہوائی جہاز کی سیڑھیوں ہی پر عبد الحمید طالبی استقبال کے لئے موجود تھے۔ یہ نوجوان اس ادارے میں ملازم ہیں جس نے ہمیں مدعو کیا تھا۔ ایران میں ہماری مصروفیات کا پروگرام انہی کے حوالے تھا۔ ہمیں V.I.P. لاؤنج لے جایا گیا جہاں دو مزید افراد ابوالقاسم اور جنت الاسلام غفاری استقبال کے لئے موجود تھے۔ سامان کی وصولی میں کافی وقت لگ گیا، محسوس ہوا کہ اس لحاظ سے ایرانی ایئر لائن بھی پاکستانی ایئر لائن جیسی ہی ہے۔ سامان کے انتظار کے دوران غفاری صاحب سے گفتگو جاری رہی۔ موصوف خاصی انگریزی بول لیتے ہیں اور اس سے قبل بعض ممالک میں سفیر کے عہدہ پر بھی فائزر رہے ہیں (ایران میں علماء فارسی اور عربی پر تو کافی دسترس رکھتے ہیں لیکن انگریزی شاذ ہی کوئی سمجھ یا بول سکتا ہے) امیر محترم نے ان کے سامنے اپنے دورہ ایران کا پس منظر بیان کیا، نیز بین الاقوامی حالات کے تناظر میں شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کے لئے ٹھوس اور موثر اساس پر اپنا موقف بیان کیا۔ امیر محترم اگرچہ کافی تھک چکے تھے لیکن سامان کی آمد کا انتظار ایک مجبوری تھا۔ خدا خدا کر کے ایئر پورٹ سے روانہ ہوئے اور قریباً پینتالیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہوٹل آزادی پہنچے جس کی کل چھتیس منزلوں میں سے انیسویں منزل پر ہمیں ایک ہفتہ رہنا تھا۔ ہم تو ذہنا اس کے لئے بھی تیار تھے کہ ایک ہی کمرے میں گزارہ کر لیں لیکن یہ ہمارے میزبانوں کو گوارا نہ ہوا اور انہوں نے امیر محترم کو ایک بڑا کمرہ علیحدہ دیا۔ البتہ باوجود مطالبے کے ہمیں ہماری مصروفیات کے بارے میں

کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا، صرف اتنا بتایا گیا کہ صبح ساڑھے آٹھ بجے تیار رہنے کا۔

۱۷/ اکتوبر صبح ۹ بجے آیت اللہ تھیری صاحب سے ملاقات تھی۔ موصوف رئیس ثقافت و

علاقات اسلامیہ ہیں۔ اور ہمارا میزبان ادارہ ”المجمع العالمی للتعقرب بین المذاہب الاسلامیہ“ انہی کے ماتحت کام کرتا ہے۔ ان سے یہ ملاقات کوئی پون گھنٹے تک جاری رہی۔ جناب آیت اللہ نے فارسی زبان میں گفتگو کی جس کے اکثر مفہوم کو امیر محترم نے سمجھ لیا اور پھر اپنی گفتگو میں جو انگریزی زبان میں ہوئی اس کا جواب دیا۔ آیت اللہ تھیری بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ موصوف کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے جس نے ان کی شخصیت کو بہت دل آویز بنا رکھا ہے۔ امیر محترم نے یہاں بھی شیعہ سنی مفاہمت کے حوالے سے اپنی تجاویز کا اعادہ کیا۔ آیت اللہ تھیری نے انقلاب ایران کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایرانی فوجیوں کو انقلابیوں کا ایک ایک جھوم منتشر کرنے کے لئے ٹینک دے کر روانہ کیا گیا۔ جب شاہ کے ٹینک جلوس کے قریب پہنچے تو مظاہرین کے رہنما نے لوگوں کو اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سپاہی ٹینک چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اس صورت حال میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ (نیشنل آر می اپنے عوام پر ناروا ظلم نہیں کر سکتی۔ گویا یہ واقعہ اس کا ثبوت تھا)۔ جناب آیت اللہ تھیری نے ایک قرآنی آیت کا خوبصورت فریم امیر محترم کو ہدیتا پیش کیا۔ جو اب امیر محترم نے انہیں اپنی انگریزی و فارسی کتب کا سیٹ ہدیہ کیا۔

یہاں سے فارغ ہو کر ہمیں ”مرکز دائرۃ المعارف یز رگ اسلامی“ لے جایا گیا۔ اس ادارے کے تحت اسلامی انسائیکلو پیڈیا کی تیاری کا کام جاری ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ ۳۰۰ سکا ر اس کام کو سرانجام دے رہے ہیں۔ اب تک اس کی ۱۹ جلدیں چھپ چکی ہیں ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو رہا ہے جس کی چھ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ عربی زبان کی پہلی دو جلدیں امیر محترم کو ہدیتا پیش کی گئیں۔ اس ادارے کی اپنی لائبریری ہے جس میں ۳۵ ہزار کتابیں موجود ہیں۔ اس ادارے کے سربراہ ڈاکٹر بجنوردی ہیں۔ ڈاکٹر موصوف نے اپنے ادارے کا تفصیلی تعارف کروایا۔ اس ادارے کے تحت ہر سال ایک جلد ۶۰ صفحات پر مشتمل انسائیکلو پیڈیا کی تیاری ہو رہی ہے۔

امیر محترم نے اس انسائیکلو پیڈیا کے اردو زبان میں ترجمہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری دنیا کی ۱۲۰ کروڑ مسلمان آبادی میں سے ۴۰ کروڑ کے قریب آبادی بر عظیم پاک وہند میں رہتی ہے جو تقریباً سب کی سب اردو زبان سمجھتی ہے، لہذا اس انسائیکلو پیڈیا کا اردو ترجمہ

بست مفید رہے گا اور بڑی تعداد میں مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر موصوف نے بتایا کہ ایرانی حکومت نے فلسطین کے بارے میں ایک خصوصی انسائیکلو پیڈیا ترتیب دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔

ڈاکٹر بجوردی بست اہم شخصیت ہیں۔ ان کے والد آیت اللہ عضوی ”مرجع“ تھے۔ ڈاکٹر موصوف خود سیاسی شخصیت رہے ہیں۔ شاہ کے زمانے میں انہوں نے ۱۴ سال قید میں گزارے۔ یہ ملائی اسلامی پارٹی کے صدر تھے۔ اس پارٹی کے کئی رہنما موجودہ حکومت میں وزیر ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر موصوف اصغمان کے گورنر رہے۔ انہیں وزیر اعظم بھی نامزد کیا گیا لیکن انہوں نے اپنی خدمات اس ادارے کے لئے وقف کر دیں اور تحقیقی کام کو ترجیح دی۔

قصر کے وقت ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ امیر محترم نے ہوٹل میں آرام کیا، لیکن ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ گھومیں پھرں تاکہ کچھ معلومات آزادانہ طور پر بھی حاصل ہوں، لیکن مجبور یہی رہی تھی کہ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا وہ مرکز شہر سے ۱۵ کلومیٹر دور تھا اور کوئی براہ راست پبلک ٹرانسپورٹ بھی ادھر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ سرکاری انتظام میں ہی سہ پہر ہم نے شہر کا چکر لگایا۔ تران شہر خوب صاف ستھرا ہے۔ فٹ پاتھ واقعات پیدل چلنے والوں کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ شہر میں خوب چل پھل تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعداد قریباً برابر ہی کی ہوتی ہے، گویا عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے لیکن ”حجاب“ میں (ایرانی تصور کے مطابق)۔ کسی بھی عورت کو ہم نے حجاب کے بغیر نہیں دیکھا۔ انقلاب کے بعد معاشرتی سطح پر یہ تبدیلی مست نمایاں ہے، البتہ معاشی سطح پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آسکی۔ منگائی بست زیادہ ہے اور عوام الناس اس سے خاصے پریشان ہیں۔ گویا اگر یوں کہا جائے کہ انقلاب کے بعد، ان کے اسلامی تصورات کے مطابق ہی سہی، یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ پابندیاں تو لگ گئی ہیں لیکن لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہونے کی بجائے دگرگوں ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس معاشی ابتری کا بڑا سبب آٹھ سالہ ایران عراق جنگ کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ بہر حال کچھ بھی ہو عوام کو بنیادی ضروریات کی بہ سہولت فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے بے عرصے تک صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے ہی اسباب Counter Revolution کا باعث بن جایا کرتے ہیں، اگرچہ ”بھ اللہ“ اس کے کم از کم فی الحال ایران میں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔

ہم نے کچھ خریداری بھی کی۔ رقم کا حساب کرنا بیٹا آسان تھا، ایک روپے کے ۱۰ تمن

اور ۱۰ اتمن کے ۱۰۰ ریال، گویا ۱۰۰ روپے کے مساوی ادا کی گئی کے لئے دس ہزار ریال ادا کرنے پڑے۔ روپوں کے ریال حاصل کر کے جب ایک دفعہ تو خوب ہماری ہو جاتی لیکن پھر بھی اسی سرعت سے ہوتی۔ ایک عام سوئیٹری قیمت قریباً چالیس ہزار ریال ہے۔

۱۸/ اکتوبر ہمیں انقلاب ایران کے رہنما آیت اللہ خمینی کے مقبرے پر لے جایا گیا۔ یہ تہران سے قریباً ۱۵ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عمارت باہر سے بہت خوبصورت لیکن اندر سے سادہ ہے، شاید اس لئے کہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ مقبرے کے ساتھ ایک بہت بڑا کیپسکس بنایا گیا ہے جس میں ایک دانش گاہ (یونیورسٹی) اور ایک لائبریری بنانے کا منصوبہ ہے۔ اگرچہ تعطیل کا روز تھا لیکن لوگوں کی کوئی بڑی تعداد ہم نے وہاں نہیں پائی۔ لوگ قبر کے پاس جا کر دعائیہ کلمات ادا کرتے۔ بظاہر کسی قسم کی شریکہ حرکات بھی ہم نے نہیں دیکھیں۔ مقبرے کے باہر ایک بہت بڑے سائن بورڈ کے دو اطراف مرحوم آیت اللہ خمینی کے یہ اقوال درج تھے:

”ماتا آخرین نفس تا آخرین منزل و آخرین قطره خون برای اعلاء کلمۃ اللہ ایستادہ ایم۔“ ”من در میان شما باشم یا نباشم بہ ہمہ شما وصیت و سفارش میکنم کہ نگذارید انقلاب بدست نا اہلان و نامحرامان بغیر۔“ یعنی: ”ہم اپنے آخری سانس، آخری منزل، اور آخری قطرہ خون تک اللہ کے کلمہ کی سرپرستی کے لئے کھڑے رہیں گے“ اور ”میں تمہارے درمیان موجود رہوں یا نہ رہوں لیکن سب کو وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ انقلاب کو نااہل اور ناواقف لوگوں کے حوالے نہ کر دینا“

آج جمعہ کا روز تھا۔ پورے تہران میں صرف ایک جگہ یونیورسٹی گراؤنڈ آزادی چوک میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ جس میں وہاں کے لوگوں کے قول کے مطابق تو ۱۰ لاکھ کے قریب افراد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں جو وسیع گراؤنڈ کے علاوہ آس پاس کی سڑکوں اور گلیوں میں بھی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے گراؤنڈ میں بھی جہاں تک نگاہ جاسکتی تھی کم از کم ڈیڑھ دو لاکھ انسان تو نظر آ رہے تھے۔ خطیب ایرانی حکومت کا کوئی اہم نمائندہ ہوتا ہے۔ آج کے خطیب چیف جسٹس آیت اللہ یزدی تھے۔

ہمارے اس دورے کے دوران آیت اللہ واعظ زادہ کے پرسنل سیکرٹری جتہ الاسلام میر آقائی مسلسل ہمارے ساتھ رہے۔ موصوف بہت خوش اخلاق پختہ عالم دین ہیں، قم سے فارغ التحصیل ہیں، انگریزی بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ ان سے ہمیں بہت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔

علماء کے مابین درجہ بندی کا کیا معیار ہے۔ ۴ سال کی مذہبی تعلیم کے بعد ایک شخص فقہ الاسلام کہلاتا ہے۔ ۱۰ سال کے بعد یہ شخص جتہ الاسلام کہلاتے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ۱۵ تا ۲۰ سال کے درمیان کوئی اہم علمی کارنامہ سرانجام دینے کے بعد آیت اللہ مجتہد کا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے اونچا درجہ آیت اللہ العظمیٰ کا ہے جو مرجع بھی کہلاتے ہیں۔ اس وقت ایران میں کل ۱۰ مرجع ہیں۔ اس درجہ بندی کو ”قم“ کے علماء کا ایک پورٹل کرتا ہے۔

۱۱/۱ اکتوبر صبح ۸ بجے ہم ”قم“ کے کچھ رومانہ ہوئے۔ یہ تہران سے قریباً ۱۶۰ کلومیٹر دور ہے۔ قم جو ایران کا سب سے بڑا مذہبی علمی مرکز ہے، یہاں نسبتاً چھوٹے علمی مدارس تو بہت ہیں لیکن دو اہم اور بڑے علمی مراکز حوضہ طہیہ اور یثیہ ہیں۔ ہم نے ان دونوں مراکز کو دیکھا۔ قم شہر میں خوب چمچل پھل دیکھی۔ خیال تھا کہ یہاں صرف علماء اور طلبہ ہی ہوں گے لیکن اس شہر میں عوام الناس کی بھی خوب آبادی ہے۔ یہاں پر ایک پبلک لائبریری نے کافی متاثر کیا اور بڑی بات یہ ہے یہ لائبریری شخص واحد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ لائبریری ۱۹۶۸ء میں قائم کی گئی تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ المرعشی نجفی نے ذاتی دلچسپی اور محنت سے ایک لائبریری کو علم کے حلقہ اشیا افراد کا مرجع بنا دیا ہے۔ اس وقت ان کے بیٹے السید محمود المرعشی ان کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں لائبریری کے اہم شعبے دکھائے۔ سب سے اہم شعبہ علمی نسخوں کا ہے جس میں ۲۶۳۰۰ مخطوطات ہیں۔ نادر مخطوطات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک پانچ انچ چوڑی اور قریباً ایک میٹر لمبی پٹی پر مکمل قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا۔ لاطینی زبان میں ایک کتاب چڑے پر لکھی ہوئی یہاں موجود ہے۔ ان کتابوں کو خراب ہونے سے بچانے کا مکمل جدید نظام یہاں موجود ہے۔ کتابوں کی مانیکر و فلز بنانے کا شعبہ بھی موجود ہے جس میں تمام جدید سولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ایک پورا شعبہ انسائیکلو پیڈیا کا ہے جس میں دنیا کی تمام زبانوں (سوائے اردو کے) میں انسائیکلو پیڈیا موجود ہیں۔ ایک دارالمطالعہ بھی ہے جہاں بیٹھ کر علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ روزانہ ۱۲۰۰ افراد اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہفتے میں دو دن صرف خواتین کے لئے مخصوص ہیں۔

ادارہ ”المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیہ“ کی قم براچ جانا ہوا۔ اس کے انچارج محمد مدنی نجف ہیں۔ بہت ہی خوش اخلاق آدمی ہیں۔ یہاں پر قم کے علماء سے ملاقات کا پروگرام تھا۔ پانچ علماء تشریف لائے جو سب کے سب آیت اللہ کے منصب پر فائز اور اپنے اپنے فیئذ کے ماہر تھے۔ آیت اللہ معرفقی، آیت اللہ جنتانی، آیت اللہ

رہائی وغیرہ۔ اس محفل میں خالص علمی موضوعات زیر بحث رہے۔ قرآن میں مذکور یا جوج ماہوج کے بارے میں رائے دی گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ ذوالقرنین کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق کو صحیح سمجھتے ہیں۔ چرے کے پردے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ نیز موجودہ بین الاقوامی صورت حال یہود کے کردار اور حزب اشطان کے کردار اور اس کی چالوں پر گفتگو ہوئی۔ احادیث میں وارد شدہ دجال اور الملحمة العظمیٰ پر امیر محترم نے اپنی رائے پیش کی۔ تمام علماء نے بڑی دلچسپی سے امیر محترم کی گفتگو سنی۔ محسوس ہوا کہ شاید پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ قیامت کے بارے میں ایک عالم دین کا خیال تو یہ تھا کہ یہ ابھی کافی دور کی بات ہے اور یہ کہ جب تک انسان تمام کائنات (Forces of nature) پر قابو یافتہ نہیں ہو جاتا قیامت نہیں آئے گی۔ توجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور نائب کے پاس بھی اصل مالک کے اختیارات کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر امیر محترم نے برجستہ کہا کہ ایسا شخص تو ”دجال“ ہو گا۔ جس پر ایک قلمیہ لگا۔ امیر محترم نے اپنی شیعہ سنی مخالفت والی تجویز یہاں بھی دہرائی۔ اس پر تمام حضرات نے خاموشی اختیار کی اور ثبت یا حقی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔

۱۲۰ اکتوبر کے روز ہمیں تہران کی دو یونیورسٹیوں میں لے جایا گیا۔ یونیورسٹی کو دانش گاہ کہا جاتا ہے۔ دانش گاہ امام صادقؑ اصل میں پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی ہے اور صرف لڑکوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس دانش گاہ میں ۸۰۰ طلبہ اور ۸ فیکلٹیز ہیں۔ رئیس دانش گاہ آیت اللہ مددوی ہیں موصوف قبل ازیں وزیر اعظم و وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے معاون مجتہد الاسلام سید احمد علم الہدیٰ ہیں۔ ان سے خاصی طویل گفتگو رہی۔ یونیورسٹی کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی میں علوم اسلامی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ یہاں مختلف فیکلٹیز کے نام کچھ یوں ہے : علوم اسلامی و سیاسیات، علوم اسلامی و اقتصادیات، علوم اسلامی و تاریخ، و علیٰ ہذا القیاس۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ایسی ہی ایک یونیورسٹی کا قیام ان کا ایک خواب تھا جو انہوں نے ۱۹۶۸ء میں دیکھا تھا۔ جس کی ایک جھلک انہیں یہاں نظر آئی ہے۔ ان کا اشارہ اس قرآن یونیورسٹی کی جانب تھا جس کا نقشہ انہوں نے اپنے کتابچے ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ میں پیش کیا ہے، یعنی ایک ایسی یونیورسٹی ہو جس میں قرآن کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے شعبہ جات ہوں۔ امام صادق یونیورسٹی کا تعلیمی معیار خاصا بلند ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ پاکستان سے بھی کچھ

طلبہ نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا لیکن اس کے سخت تعلیمی ڈسپلن کی وجہ سے وہ یہاں چل نہیں سکے۔

نماز عصر ہم نے اس یونیورسٹی کے Paryer Hall میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد امیر محترم کوٹھماٹھ انتہار خیال کا موقع دیا گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر محترم نے دو احادیث کے حوالے سے گفتگو کی۔ حضرت نعمان ابن بشیرؓ سے مروی حدیث: ”نکون النبوة فیکم ما شاء اللہ ان نکون.....“ اور حضرت ثوبانؓ سے مروی حدیث ”ان اللہ زولنی لى الارض.....“۔ امیر محترم کی گفتگو انگریزی زبان میں تھی جس کو اگرچہ پوری طرح تو بہت کم حضرات ہی سمجھ سکے، تاہم ان کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اصل مضمون سب کی سمجھ میں آرہا ہے۔ ایران میں فارسی زبان کے بعد سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان عربی ہے۔ خصوصاً علماء فارسی کے علاوہ اکثر و بیشتر صرف عربی جانتے ہیں اور اس پر خوب دسترس رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس دالٹ گاہ کے تمام طلبہ عربی سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ بعد میں یونیورسٹی کے ایک استاد نے کہا بھی کہ کاش آپ عربی زبان میں گفتگو کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہر حال بعد میں بہت سے حضرات نے امیر محترم کی گفتگو کی تحسین کی۔ چند ایک طلبہ کو فارسی زبان میں ”قرآن مجید کے حقوق“ بھی پیش کئے گئے۔ اپنی اس گفتگو کے حوالے سے امیر محترم نے فرمایا کہ ہم نے یہاں بھی ”اذانِ خلافت“ دے دی ہے۔ امیر محترم کا یہ خطاب عصر اور عصر کی نمازوں کے مابین ہوا جو اہل تشیع کے یہاں ”عصرین“ کے نام کے ساتھ ہی ادا کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ۱۵ منٹ کا یہ خطاب نماز عصر کے بعد شروع ہوا اور عصر سے قبل ختم ہو گیا۔

یہاں سے فارغ ہو کر ہم دالٹ گاہ الزہراءؑ پہنچے۔ یہ یونیورسٹی صرف طالبات کے لئے ہے۔ البتہ اساتذہ میں مرد حضرات بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکریم شیرازی نے ہمارا استقبال کیا۔ یہاں ہمارے لئے ایک استقبالیہ بینر بھی لگایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شیرازی Head of Theology Dept. ہیں۔

امیر محترم نے خواتین کے لئے علیحدہ یونیورسٹی کے قیام پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ پاکستان میں لڑکیوں کے لئے علیحدہ یونیورسٹی کا قیام اہل پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، کئی مرتبہ اس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ فیاض الحق مرحوم نے بھی اس کا عزم کیا تھا لیکن افسوس کہ تاحال یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ الزہراء یونیورسٹی میں B.A., B.Sc. اور M.A., M.Sc. کے علاوہ کچھ مضامین میں Ph.D. بھی کروائی جاتی ہے۔ بتایا گیا کہ اس وقت ۵۰۰۰ کے قریب طالبات یہاں

زیر تعلیم ہیں جن سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ہوٹل میں رہائش کا بھی کوئی خرچہ نہیں لیا جاتا۔ صرف طعام کا خرچہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی subsidised ہے۔ کل وقتی ۲۵۰ اساتذہ میں سے ۱۵۰ خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ ۳۰۰ اساتذہ جزو وقتی یعنی visiting professors ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر بھی تمام طالبات ایرانی حجاب میں تھیں۔ ہمیں کانفرنس روم میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر میں وائس چانسلر جناب ڈاکٹر کو حیان بھی تشریف لے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ کھانے کے دوران اس یونیورسٹی کے بارے میں معلومات کے علاوہ مزید موضوعات پر بھی گفتگو جاری رہی۔ انقلاب کے بعد ایران کے معاشی نظام کے حوالے سے ڈاکٹر موصوف نے تسلیم کیا کہ ہم معاشی نظام میں اسلام کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لاسکے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ہم اس کے لئے کوشاں ہیں۔

امیر محترم نے فرمایا کہ شیعہ سنی کے مابین بعد کو دور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعوں نے حضرت فاطمہ ؑ کو اپنے لئے الٹ کر لیا ہے اور سنیوں نے حضرت عائشہ ؑ کو تو اگر حضرت خدیجہ ؑ کی شخصیت کو اجاگر کریں کہ وہ حضرت فاطمہ ؑ کی والدہ بھی تھیں اور بالاتفاق ”الصدیقہ الکبریٰ“ بھی اور اسلام قبول کرنے میں بھی اول تھیں جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ بھی حضورؐ کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور اس وقت حضورؐ کی ابتدائی دلجوئی فرمائی جب خود حضورؐ پر اس نئے اور انوکھے تجربہ (وحی الہی کے نزول) کی وجہ سے گھبراہٹ کے آثار تھے۔ چنانچہ دونوں حلقوں کی جانب سے ام المومنین حضرت خدیجہؑ کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے تو تفرقہ کی موجودہ فضا کو ختم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ حاضرین نے امیر محترم کی اس رائے سے اتفاق کیا۔

سہ پہر ۳ بجے پاکستانی سفارت خانہ جانا ہوا۔ انفرمیشن سیکرٹری جنرل جناب فضل الرحمن صاحب نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر جناب خالد محمود صاحب سے ایران میں موجود پاکستانیوں کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ تہران میں پاکستانی سکول کراہیہ کی ایک عمارت میں ہے جو کافی ٹھنڈی بھی ہے۔ یہاں پر موجود پاکستانی سکول کے لئے نئی اور وسیع تر عمارت خریدنا حاجت ہے لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اجازت نہیں مل رہی۔ دیگر باہمی دلچسپی کے موضوعات بھی زیر بحث آئے۔

رات کا کھانا دانیال گاہ ذہاب الاسلامی کے رئیس ڈاکٹر حیان کے ہاں تھا۔ یہ دانیال گاہ ابھی حال ہی میں قائم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کی رہائش بھی اسی عمارت میں ہے۔

Comparative Study کے اس پوسٹ گریجویٹ کالج میں طلبہ کی تعداد ۱۰۰ ہے۔ طلبہ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ چیدہ طلبہ کو وکیلہ بھی دیا جاتا ہے۔ کھانے کے موقع پر چند مزید شخصیات سے بھی ملاقات ہوئی جیسے ڈاکٹر سید مصطفیٰ میر داماد جو تھران یونیورسٹی میں visiting professor ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی سے بھی یہیں ملاقات ہوئی۔ مولانا اسحاق مدنی کا تعلق ایرانی بلوچستان سے ہے۔ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت صدر ایران رفسنجانی کے مذہبی مشیر برائے سنی امور ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی جب آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی کے ہمراہ دورہ پاکستان کے موقع پر ان کے ہمراہ قرآن اکیڈمی تشریف لائے تھے، ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی۔

کھانے کے اس اجتماع کے موقع پر بھی مختلف موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ امیر محترم نے انجمن و تنظیم کا تعارف اور ان کے دائرہ کار کو واضح کیا۔ سیرت نبویؐ کی روشنی میں اپنے منہج انقلاب کو واضح کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ انقلاب کے آخری مرحلہ کے لئے جناب فاطمی کی سربراہی میں برپا کیا گیا انقلاب ایران مشکل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی صورت حال اور اس میں طالبان کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ امیر محترم نے سوال کیا کہ کیا انقلاب ایران کے بعد اب عوام الناس کی جانب سے اس انقلاب کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کی ہو رہی ہے؟ یہ سوال چونکہ بالکل غیر متوقع تھا اس لئے پہلے تو گول مول سا جواب ملا کہ عوام حکومتی اجتماعات میں کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، نیز یہ کہ انقلاب مخالف لوگ اگرچہ موجود ہیں لیکن بہت قلیل تعداد میں اور دبے ہوئے ہیں۔ لیکن بعد ازاں جناب غفاری نے تسلیم کیا کہ انقلاب کے بعد لوگوں کے لئے معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ تو بین الاقوامی منگائی اور بہت سے ممالک کی جانب سے تجارتی بائیکاٹ بھی ایک عامل ہے۔ نیز ۸ سال کی ایران عراق جنگ نے معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تاہم جناب غفاری نے کہا کہ حکومت ایران نے بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں، مثلاً بیسیوں کی تعداد میں ڈیم تعمیر ہو رہے ہیں، سینکڑوں فیکٹریاں زیر تعمیر ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کو ان منصوبوں پر کثیر رقم خرچ کرنا پڑ رہی ہے، لہذا عوام کے لئے معاشی مسائل تو یقیناً ہیں، لیکن جناب غفاری نے کہا کہ عوام اس بات کو سمجھتے ہیں اور بقول ان کے انقلاب کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران میں بعض اداروں میں تو مردوں اور عورتوں کے دائرہ کار کو علیحدہ کیا گیا ہے لیکن بعض مقامات پر اس کا اہتمام نہیں ہے، مثلاً مردوں کے ہسپتال میں خواتین نرسیں کام کرتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس کسی محرم کے

بغیر دور دراز کا سفر کرتی ہیں جو دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جناب غفاری نے اس ضمن میں بھی حکومت کی کوتاہی کا اعتراف کیا۔

۱۲/ اکتوبر۔ آج صبح ۹ بجے پاکستانی سکول میں اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات اور خطاب کا پروگرام تھا، لیکن امیر محترم کی طبیعت اچانک بہت نا ساز ہو گئی جس کی بنا پر یہ پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ ساڑھے دس بجے رہبر انقلاب جناب آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کا وقت طے کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیر کاروز علماء اور اہم شخصیات سے ملاقات اور بدھ کا دن عوام الناس کے لئے مختص ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ہماری ان سے ملاقات اسی اجتماعی ملاقات کے حوالے سے تھی، خصوصی نہ تھی۔ تاہم یہ اجتماعی ملاقات ایک لحاظ سے ہمارے حق میں بہتری ثابت ہوئی، جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ رہبر انقلاب کے لئے سیکورٹی کے بہت سخت انتظامات کئے جاتے ہیں۔ ملاقاتی کو کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ ہماری گھڑیاں، پن، بوئے، ڈائریاں وغیرہ سب رکھوالی گئیں۔ کسی کیرے یا شیپ ریکارڈر کے لے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اس سب کے باوجود دو مرتبہ ایک خاص دروازے (غالباً Metal Detector) سے بھی گزارا جاتا ہے اور تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ عین اس موقع پر آیت اللہ تفسیری تشریف لے آئے جن کی وجہ سے امیر محترم کے لئے بہت آسانی پیدا ہو گئی۔ رہبر انقلاب جناب خامنہ ای سے اجتماعی ملاقات میں قریباً ۵۰ کے قریب حضرات موجود تھے۔ کچھ لوگ اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے جو فارسی زبان میں بیان کئے جانے کے سبب ہمارے لئے ناقابل فہم تھے۔ تھوڑی دیر بعد جناب خامنہ ای ہماری جانب متوجہ ہوئے اور مختصر سی گفتگو میں ہمارے (امیر محترم + وفد) لئے استقبالی اور خیر سگالی کے کلمات کہے۔ امیر محترم نے اپنی جوابی تقریر میں شکر یہ کے بعد اپنا اور اپنے مشن کا تعارف کروایا۔ تنظیم اسلامی کے ہدف اور اس کے طریق کار خاص طور پر انقلاب کے آخری مرحلہ کے لئے انقلاب ایران سے رہنمائی حاصل کرنے کا تذکرہ کیا۔ نیز پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لئے شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرنے کے بعد اس مفاہمت کے لئے اپنے فارمولے کا ذکر کیا۔ گویا امیر محترم نے مختصر الفاظ میں تنظیم اسلامی کی دعوت اور اس وقت کے بین الاقوامی حالات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ یہ ملاقات اس لحاظ سے اہم تھی کہ ساری باتیں ایران کی اس وقت کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم حضرات کے سامنے بھی آگئیں اور اس طرح یہ ”اجتماعی ملاقات“ ایک اعتبار سے مفید تر ہو گئی۔ جناب خامنہ ای نے بعد میں فرمایا کہ آپ کی باتیں بڑی قیمتی اور قابل

خوریں۔

چار بجے سہ پہر پریس کانفرنس سے خطاب تھا۔ تالیقوی کیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس انگریزی ہوگی لیکن وہاں موجود اکثر صحافی انگریزی سے ناواقف تھے، لہذا دو طرفہ ترجمانی کی گئی۔ اس وقت صرف ہو گیا۔ امیر محترم نے قریباً ۲۰-۲۵ منٹ خطاب کیا۔ امیر محترم نے مختصراً اپنا اور اپنے مشن کا تعارف کروایا۔ تنظیم اسلامی کے اہداف، اس کے طریق کار اور تنظیمی اساس کا ذکر کیا۔ گویا بیعت کا تذکرہ یہاں بھی تفصیل سے ہو گیا۔ نظام خلافت کی بات بھی ہوئی اور یہ کہ تنظیم اسلامی اولاً پاکستان اور بالآخر پوری دنیا پر نظام خلافت کی جدوجہد کے لئے قائم کی گئی ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ہمارا ہدف اگرچہ بہت بلند ہے لیکن ہماری تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ ہم اپنی فہم اور سوچ کے مطابق سیرت کی روشنی میں صحیح سمت میں گامزن ہیں۔

امیر محترم نے فرمایا کہ پاکستان اور ایران میں حقیقی دوستی اور تعاون کی شکل جمعی پیدا ہو سکتی ہے جب پاکستان میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ پاکستان میں نظام خلافت کے لئے شیعہ سنی مفاہمت ضروری ہے اور اس کے لئے واحد قابل عمل فارمولہ وہی ہے جس کا تذکرہ ایران کے آئین میں کر دیا گیا کہ چونکہ اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے لہذا یہاں پبلک لاؤنڈ جعفریہ کے مطابق ہو گا ہاں البتہ پرسل لاء میں سینوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی عبادات اور نکاح، طلاق کے معاملات کو اپنی فقہ کے مطابق طے کر لیں۔ جناب آیت اللہ واعظ زادہ کے حوالے سے امیر محترم نے فرمایا کہ جناب فقیہی کا موقف یہی تھا کہ مسلمان ممالک میں جس فقہ کو ماننے والوں کی اکثریت ہو وہاں پبلک لاء وہی ہوگا، تاہم دوسرے لوگوں کو پرسل لاء میں مکمل آزادی ہوگی۔ اسی اصول کو اگر پاکستان میں ہمارے شیعہ بھائی تسلیم کر لیں تو یہاں نفاذ اسلام میں بڑی سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اسی صورت میں پاکستان، ایران، افغانستان اور روسی ترکستان کی نو آزاد مسلم ریاستوں پر مشتمل مضبوط اسلامی بلاک نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکتا ہے ورنہ ہمارا دشمن ہمیں ایک ایک کر کے اپنا ٹارگٹ بنا کر اپنا مقصد حاصل کر لے گا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ میں ایران کے عوام اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات کو جو ان کے پاکستان میں شیعہ حضرات کے ساتھ ہیں استعمال کرتے ہوئے انہیں اس فارمولہ کو قبول کرنے پر آمادہ کریں۔

امیر محترم کے بیان کے بعد چند ایک سوالات بھی کئے گئے، مثلاً ایک سوال یہ تھا کہ کیا

پاکستان میں جو انقلاب پیش نظر ہے وہ نظریاتی ہو گا یا سیاسی؟ امیر محترم نے فرمایا کہ سیاست اسلام کا جزو ہے اس لئے یہ ایک مکمل انقلاب ہو گا، لیکن یہ انکیشن کی سیاست سے نہیں آئے گا۔ کیا معنی انکیشن کے ذریعے ایران میں انقلاب لاسکتے تھے؟ ہرگز نہیں اسی طرح ہم پاکستان میں انکیشن کے ذریعے اسلامی انقلاب نہیں لاسکتے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا باہر کی حکومتیں پاکستان میں شیعہ سنی فرقہ بندی کو ہوا دے رہی ہیں؟ امیر محترم نے جواب دیا یقیناً اچانچہ امر کی دانشور Huntington کے مقالے The Clash of civilizations کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ - ”نیٹو مغرب نہ اڑے کین است۔ اٹھائے طبع بعش ابن است“ کے مصداق ہمارے دشمن کی دشمنی کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں کمزور کرنے کے لئے ہر حربہ استعمال کرے۔ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔

یہ پریس کانفرنس بہت سے اعتبارات سے بڑی اہم رہی، لیکن افسوس کہ میڈیا نے اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا، بلکہ محسوس ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی جانب سے ہمارے دورے سے صرف نظریکی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ مثلاً رات کو ٹیلی ویژن کی خبروں میں جناب خاصہ امی کی آج کی اجتماعی ملاقات کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا جس میں بقیہ حاضرین کو تو دکھایا گیا ہماری کوئی جھلک نہیں آنے پائی۔ ٹیلی ویژن کا تذکرہ آیا ہے تو ایرانی ٹیلی ویژن کی جو بات قابل تریف ہے اس کو بیان نہ کرنا زیادتی ہوگی کہ ایرانی ٹیلی ویژن عربی اور فارسی سے مکمل طور پر پاک ہے۔ پروگرام عموماً ہامقصد ہوتے ہیں۔ عورت کو دکھایا بھی جاتا ہے تو ”حجاب“ میں اور میک اپ کے بغیر۔ جو تھوڑے بہت ڈرامے دکھائے جاتے ہیں ان میں بھی عورت ”حجاب“ میں ہوتی ہے۔ غرضیکہ آپ ایرانی ٹیلی ویژن کو بلا مجبک اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان میں تو ناممکن ہے۔

پریس کانفرنس کے بعد ریڈیو کی عربی سروس والوں نے امیر محترم کا ۱۵ منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کیا جبکہ اردو سروس کے نمائندے سید امیر علی ہوٹل میں انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لئے آئے۔ یہ انٹرویو قریباً ایک گھنٹہ پر مشتمل تھا۔ ریڈیو کی اردو سروس کو امیر محترم نے اپنی کتابوں کا مکمل سیٹ دینا پیش کیا۔ اردو سروس کے عملے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ اگلے ہی روز انہوں نے اس انٹرویو کی آڈیو کیسٹ ہمیں فراہم کر دی۔

۱/۲۲ اکتوبر۔ آج کادون مشد کے لئے مختص تھا۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ نہایت مقدس شہر ہے جس میں ان کے آٹھویں امام جناب علی رضا مدفون ہیں۔ شیعہ حضرات ان کے مزار کو حرم

کہتے ہیں یہ شہر تہران سے قریباً ۹۵۰ میٹر دور ہے۔ فلائٹ نے ایک گھنٹہ دس منٹ لئے۔
 ہمارے لئے یہاں کا visit اس لئے بھی اہم تھا کہ ہمارے اصل میزبان جناب آیت اللہ واعظ
 زاده خراسانی سے ملاقات ہمیں ہونا تھی۔ یاد رہے کہ مشہد ایران کے موجودہ صوبہ خراسان کا
 ایک اہم شہر ہے۔ جبکہ وہ خراسان جو کہ حضور ﷺ کے وقت میں تھا اور جس کو اہل ایران کی
 اصطلاح میں ”خراسان بزرگ“ کہا جاتا ہے، ایران کے اس حصے کے علاوہ قریباً پورے
 افغانستان، روسی ترکستان اور پاکستان کے شمالی علاقے کے ایک اہم حصے پر مشتمل ایک بہت بڑا
 ملک تھا۔ اسی ”خراسان بزرگ“ کے ہمارے میں حضور کی پیشین گوئی موجود ہے کہ یہاں سے
 سیاہ پرچم چلیں گے (یعنی اسلامی افواج) جنہیں کوئی شے واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ
 ایلیا (بیت المقدس) میں نصب کر دیئے جائیں گے۔

مشہد میں ہمیں ایک بہت بڑی لائبریری دکھائی گئی جو اپنی نوعیت کی منفرد لائبریری ہے۔
 اپنی خوبصورتی، وسعت، اور جدید سہولیات کے حوالے سے اس کا visit ہمارے لئے ایک
 خوشگوار حیرت کا سبب بنا۔ لائبریری کی عمارت تین منزلہ ہے۔ ایک بہت بڑا سپریم اور دو
 وسیع و عریض دارالمطالعہ ہیں۔ کتابوں کی تعداد ۵ لاکھ ہے۔ Cataloging کا نظام پوری
 طرح سے کمپیوٹرائزڈ ہے۔ لائبریری کی اپنی ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے درمیان میں
 ایک ستون نبی اکرم ﷺ کے درودِ شریف کے موقع پر تعمیر ہونے والی مسجد یعنی مسجد قبا کی
 اولین تعمیر کی طرز پر بنایا گیا ہے جس کے درمیان کعبہ کے چاروں کونوں میں ”اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“
 کا کام بہت عمدہ انداز میں کیا گیا ہے۔ چاروں کونوں میں ”اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“
 کے الفاظ روشنی پھیلاتے ہیں۔ غرضیکہ یہ جگہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اسی کے ساتھ ایک کمپلیکس
 میں ”دانش گاہ“ بھی ہے۔ اسی دانش گاہ میں ہماری ملاقات جناب آیت اللہ واعظ زاده
 خراسانی سے ہوئی۔ جناب واعظ زاده انگریزی زبان نہیں سمجھ سکتے لہذا حرجم کے ذریعے گفتگو
 ہوئی۔ ”دانش گاہ“ کا تعارف کروایا گیا۔ اس وقت ۲۰۰ طالب علم یہاں تعلیم حاصل کر رہے
 ہیں جن کے لئے تعلیم، رہائش، کھانا اور دیگر روزمرہ کی ضروریات بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔
 لائبریری اور دانش گاہ ایک بہت بڑے کمپلیکس پر محیط ہیں۔ امیر محترم نے اگرچہ اکثر
 پیشرو ہبل چیز کی سہولت سے استفادہ کیا جو ہم پاکستان سے ہی ساتھ لے گئے تھے لیکن بعض
 جگہوں پر بیڑھیاں بھی تھیں اور کچھ پیدل چلنے کی وجہ سے امیر محترم مکان محسوس کر رہے تھے
 لہذا دوپہر امیر محترم نے ہوٹل میں آرام کیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس دوران بازار کا ایک چکر

لگائیں گے لیکن معلوم ہوا کہ یہاں ”قیلولہ“ کے لئے دوپہر کے اوقات میں تمام ہزار بند رہتے ہیں۔ ناچار ہمیں بھی آرام کرنا پڑا۔

شام کو جناب علی قلی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ لاہور میں ۵ سال تک قونصل جنرل کے عہدہ پر فائز رہے ہیں۔ آج کل وزارت خارجہ سے منسلک ہیں اور مشہد میں قیام پذیر ہیں۔ رات کی فلائٹ سے ہم واپس تھران کے لئے عازم سفر ہوئے۔ اس سفر میں جناب آیت اللہ واعظ زادہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔

۲۳/ اکتوبر ہماری پاکستان واپسی کا دن تھا۔ جناب واعظ زادہ نے ناشتہ ہمارے ساتھ ہوٹل ہی میں کیا جہاں قریباً ایک گھنٹہ تک امیر محترم کی ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ مثلاً اسلامی حکومت میں تنازعات کے حل کے لئے کس سے رجوع کیا جائے۔ جناب واعظ زادہ نے تسلیم کیا کہ ہمارے ہاں اس قسم کے ادارے ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئے، ابھی تو مختص واحد (دہرا انقلاب) کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ ریاستی سطح پر ابھی بہت سی باتیں یہاں طے کرنا ہوتی ہیں۔ امیر محترم نے اپنا فکر پیش کیا کہ آج کے حالات میں تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں قابل عمل صورت یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کی طرف رجوع کیا جائے اور وہ اس کا فیصلہ کریں جبکہ علماء اور اہل علم اپنے دلائل کے ذریعے عدالتوں کی رہنمائی کریں۔ اس ضمن میں اگر مختص واحد یا علماء کے پورے حوالے یہ کام کر دیا جائے تو یہ روح عصر کے منافی ہو گا۔ امیر محترم نے محسوس کیا کہ اگر خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ کر کے ہم ان حضرات تک پہنچا سکیں تو شاید ہمارا نقطہ نظر ان حضرات پر اچھی طرح واضح ہو جائے!

اس کے علاوہ بھی بہت سے علمی مسائل زیر بحث آئے جن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ مقامی وقت کے مطابق ۹ بجے میزان جناب آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی سے رخصت ہو کر ہم ”فرد گاہ“ یعنی ایئر پورٹ کی جانب روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت جناب آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی نے ایک طنزور اور مختلف کتابیں ہدینا پیش کیں۔

اس پورے سفر کے دوران جناب واعظ زادہ کے پرسنل اسسٹنٹ میر آقا علی، جناب عبد الحمید طابانی اور جناب انصاری نے ہر وقت ہماری ضروریات کا خیال رکھا اور حق میں بانی ادا کر دیا۔ عربی زبان میں ”سفر“ کے معنی روشنی کے بھی ہیں اور یقیناً سفر سے حقائق و واقعات کے ضمن میں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ بہر حال اس سفر سے جو روشنی ہمیں حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ طے کر قبول اقدس ہے عز و شرف!

بقیہ : سنگ میل

سے تھامے رکھئے اور اس خطرے سے نمٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہم نے ترجیح دنیا کو دینی ہے یا آخرت کو؟

ڈاکٹر صاحب نے جو تھی چیز یہ بیان فرمائی کہ ہدایت کا تھامے رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لوگ ہلک جاتے ہیں اور انسان اور جہنم کے درمیان محض بالشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے، لہذا ہمیں اس کے لئے پیش ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ“ کی دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہئے، اور اس ضمن میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہئے کہ ہمیں جو ہدایت ملی ہے وہ ہماری اپنی یافت نہیں، اللہ کا فضل ہے۔

امیر محترم کے خطاب کے بعد قافلہ عظیم میں شامل ہونے والے نئے ہم سفروں نے امیر عظیم اسلامی کے ہاتھ پر سب وعامت فی المعروف کی بیعت کی۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کی گئی جس کے فوری بعد اجتماع کے شرکاء نے کھانا کھایا اور پھر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے۔

عظیم اسلامی کا یہ اجتماع جو تکہ پہلی دفعہ بیرون لاہور کسی بڑے شہر میں منعقد کیا گیا تھا، اس لئے کسی نئے مقام پر اجتماع کا یہ پہلا تجربہ تھا۔۔۔ اس کے لئے انتظامات بھی واقعتاً ایک سخت محنت طلب کام تھا۔ لیکن جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ حلقہ شمالی پنجاب کے رفقاء نے کام کیا، وہ سب رفقاء کے لئے قابل تقلید ہے، اور خاص طور پر اس پہلو سے کہ بارش کے باعث مقامی رفقاء کو بالکل متبادل انتظامات کرنے پڑے، اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ انہیں ذہنی و جسمانی ہر دو صوبوں سے سابقہ پڑا، لیکن انہوں نے ہر مرحلے پر مصروفیات کا مظاہرہ کیا، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرنے اور دین کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کی جدوجہد میں اپنی تمام ذہنی و جسمانی توانائیاں صرف کرنے کی توفیق اور بہت عطا فرمائے۔ آمین ۰۰

حسن کاراز

— طیبہ یاسمین —

میرا مشاہدہ ہے کہ چالیس برس کی عمر کے بعد بہت سی خواتین کو اپنے حسن کے ڈھلنے کا بہت احساس ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کے بالوں میں سفیدی کو ڈھونڈتی، کبھی جسم اور چہرے کی ڈھلکتی ہوئی جلد کو ٹٹولتی ہیں تو کبھی چہرے کی نرم جلد اور ماتھے کی لکیروں پر غور کر کے یاد ماضی یعنی ایام جوانی اور حسن کو یاد کر کے خود بھی افسردہ ہوتی اور دوسروں کو بھی اس غم میں مبتلا کرنے کی کوشش میں دانستہ و نادانستہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ماہرین حسن و زیبائش سے کریمیں، لوشن اور مساج کے مختلف طریقے پوچھ پوچھ کر اور استعمال کر کے وقت اور پیسے کا ضیاع کرتی ہیں۔ جو صاحب حیثیت و اختیار ہوں وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے صرف چہرے کی جلد کو تازہ ہوا بنا کر اور بھی معکمہ خیر لگتی ہیں اور اس طرح قدرت سے جنگ کرنے کے بعد شکست کھا کر اور بھی بد دل، مایوس اور نفسیاتی مریض بنتی ہیں۔

آخر بڑھتی ہوئی عمر سے خوف زدہ کیوں ہوا جائے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ وہ ایک مقصد کے لئے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اگر احساس زندہ ہو اور مقصد تخلیق واضح ہو اور سامنے ہو تو پھر ہر آتے ہوئے دن پر شکر کرنا چاہئے کہ نیکی اور توبہ کا در ابھی کھلا ہے۔ زندگی کی مہلت ملے رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اس نے ابھی آپ کو اپنے پیاروں اور جن کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں ان کو پوری کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے۔ فرمان نبویؐ کے مطابق ہر آنے والا دن پچھلے دن سے عمل میں بہتر ہونا چاہئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی سال پیدائش کے لوگ بڑے ہو کر چار پانچ برس کے وقفہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔

خوبصورتی کے کم ہونے یا ختم ہونے سے انسان کیوں گھبراتا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح وہ محفلوں اور لوگوں میں خیر اہم اور غیر مقبول ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ نگاہوں کا مرکز نہیں رہتا۔ لیکن ہر چیز کو ایک زوال ہے۔ جسمانی حسن ایک حد تک جا کر زوال پذیر ہو کر انسان کو جھٹلائے بغیرت کر دیتا ہے۔ مگر انسانی روح اور ذہن مسلسل ترقی پذیر رہتے ہیں۔ باطنی اور ذہنی خوبصورتی مسلسل نشوونما پاتی اور انسان کو لازوال بناتی ہے۔ اس لئے اگر ظاہر خوبصورت نہیں رہا تو غم کیا ہے، باطن کو خوبصورت بنا کر آپ زیادہ پیاری لگیں گی۔ اسی افزائش حسن کے لہجہ کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہی ہوں۔

کیا آپ نے کبھی ایسے پیارے پیارے، شفیق نورانی چہروں والے بوڑھے نہیں دیکھے کہ جن کو دیکھتے ہی ان سے مارے محبت کے لپٹ جانے کو دل چاہے۔ ان کی زندگی کے تجربوں سے بھرپور دلائل اور باتیں، ان کے علم و تجربہ کی روشنی، ان کی محبت، ان کی مثبت سوچ، قہل، رواداری، ان کی رہنمائی، ان کے دیئے گئے احساس تحفظ کی کشش کے آگے کیا حسین سے حسین نوجوان ٹھہر سکتے ہیں؟ حسن کیا ہے؟ کشش ہی تو ہے۔ تو ایسے ہی حسین بوڑھے بننے اور سب کو عزیز ہو جائے کہ انسان کی ذہنی، باطنی اور روحانی خوبیاں اور حسن ہر چیز پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس لحاظ سے انسان جتنا خوبصورت ہو گا اتنا ہی ابدی ہو گا۔ جسمانی حسن ٹاپائیدار ہے اور روحانی حسن و ترقی لازوال۔

اہم اطلاع

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور نے قرآن اکیڈمی میں الیکٹرانک میل کی سہولت حاصل کر لی ہے، رابطے کا پتہ حسب ذیل ہے :

anjuman@paknet1.ptc.pk

نیز تنظیم اسلامی شمالی امریکہ کا Home page مندرجہ ذیل پتے پر دیکھا جاسکتا ہے :

<http://gramercy.ios.com/~tina>

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَيْتَانَاهُ الَّتِي أَنْفَقَكُمْ عَلَيْهَا إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاللَّهُ
ترجمہ: اور اپنا یاد رکھو اللہ کے فضل کو اور اس بحسبِ نیاز کو یاد کرو جو تم نے تم پر خریدا کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔

میشاق

ہفت روزہ
مدیریت
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد: ۴۵
شمارہ: ۱۱
رجب، شعبان ۱۴۱۷ھ
دسمبر ۱۹۹۶ء
فی شمارہ: ۱۰/-
سالانہ زرعادلان: ۱۰۵/-

سالانہ زرعادلان برائے بیرونی ممالک

- ایران، ترکی، یونان، مصر، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ امریکی ڈالر
  - سعودی عرب، کویت، بحرین، عرب امارات
  - قطر، بھارت، بنگلہ دیش، یورپ، جاپان ۱۷ امریکی ڈالر
  - امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۲۲ امریکی ڈالر
- توصیل زد: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادارہ تحریر

شیخ جمیل الزمر
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود مختار

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت: ۳۶- کے، لائل ٹاؤن، لاہور ۵۴۷۰۰- فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۰۲-۰۳

مرکزی دفتر تنظیم اسلامی: ۶۷- گڑھی شاہو، غلام اقبال روڈ، لاہور، فون: ۵۸۳۰۵۱۱۰

پبلشر: عالم مکتبہ، مرکزی انجمن، طابع: رشید احمد رحمانی، مطبع: مکتبہ جدید پریس ڈپارٹمنٹ، لاہور

مشمولات

- ☆ **بحرہ احوال** _____ ۳
حافظ عاکف سعید
- ☆ **تذکرہ و قبصرہ** _____ ۵
دورہ ایران - مشاہدات و تاثرات
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ **رجوع الی القرآن** _____ ۳۶
قرآن حکیم کا بنیادی پیغام اور اس کے چار لوازم
مولانا گوہر رحمن
- ☆ **دعوت و تحریک** _____ ۳۹
مذہبی جماعتوں کے مابین تعاون کے ضمن میں عظیم اسلامی کی مساعی
حافظ عاکف سعید
- ☆ **بھٹ و نظریہ** _____ ۵۱
مسلمانوں کی ہر حکومت "الجماعت" ہے؟
سید وصی مظہر ندوی
- ☆ **گوشہ خواتین** _____ ۶۱
مجھے اکثر خیال آتا ہے
طیبہ یاسمین
- ☆ **روداد اجتماع** _____ ۶۵
عظیم اسلامی کا کیسواں سالانہ اجتماع
نعیم اختر عدنان
- ☆ **اشاورہ میثاق (جلد ۴۵)** _____ ۷۵
مرتب: محبوب الحق عاجز

عرض احوال

پاکستان کے جنوبی علاقوں میں بسنے والے رفقاء تنظیم کے لئے سالانہ اجتماع حسب پروگرام ۲۲ تا ۲۴ نومبر سکھر شہر میں منعقد ہوا۔ علاقہ سندھ و بلوچستان کے علاوہ علاقہ پنجاب جنوبی کے رفقاء نے بھی اس اجتماع میں شرکت کی۔ اس اجتماع کی مفصل رپورٹ تو قارئین اسی شمارے میں ملاحظہ فرمائی لیں گے، سطور ذیل میں ہم امیر تنظیم اسلامی کے ان خیالات و افکار کو کہ یہ قارئین کر رہے ہیں جو انہوں نے سکھر میں پریس کانفرنس کے موقع پر صحافیوں کے سامنے بیان کی صورت میں پیش کئے یا ان کے سوالات کے جوابات کی شکل میں ان کا اظہار کیا۔ امیر تنظیم نے اس پریس کانفرنس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے استحکام کے ضمن میں اپنے مستقل موقف کا اعادہ کیا بلکہ موجودہ سیاسی صورتحال اور ملکی و بین الاقوامی حالات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بھی نہایت جامعیت کے ساتھ پیش کیا۔ گویا حالات حاضرہ کے بارے میں تنظیم اسلامی کا جو موقف ہے اس کا اجماعی کے ساتھ احاطہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اس پریس کانفرنس کا بھرپور خلاصہ برادر محترم نعیم اختر عدنان نے جو اس پریس کانفرنس میں شریک تھے، نکات کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

”○ اس ملک کا اصل مسئلہ رائج الوقت نظام کی تبدیلی ہے۔ میں عروج سیاست میں شریک نہیں ہوں بلکہ انقلابی نظریات اور نظام کی تبدیلی کا علمبردار ہوں۔ رائج الوقت نظام کو درست سمجھنے والے اگر انتخابی سیاست میں حصہ لیں تو درست ہے۔ ہماری قومی بقاء کا ایک ایسا یہ ہے کہ ملک کے جواز کی کوئی بنیاد سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں۔ لیکن ہم بحیثیت قوم اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں!

○ تحریک پاکستان کی پشت پر دو قومی نظریہ اور ایک مثالی اسلامی ریاست کے قیام کا جذبہ کارفرما تھا۔ استحکام پاکستان کی واحد بنیاد اسلام کے عادلانہ نظام کا حقیقی نفاذ ہے۔

○ پاکستان کا قیام تاریخ اور جغرافیہ کے تمام اصولوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ قیام پاکستان میں نسلی اور لسانی قومیت کا فیکٹر سرے سے موجود نہیں تھا۔ عرب ممالک نے عرب قومیت کی بنیاد پر آزادی حاصل کی۔ پاکستانی قومیت اب تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک وجود میں آسکتی ہے، اس لئے کہ ہم نے وطنی قومیت کے خلاف مذہب کی بنیاد پر جنگ لڑی تھی۔

○ اگر ملک کو کو اسلامی ریاست نہ بنایا گیا تو اس کا قائم رہنا ناممکن ہے۔ البتہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ایک آسانی کے طور پر یہ باقی رہ سکتا ہے۔

○ نعروں والا اسلام اب کار آمد نہیں ہو گا بلکہ ملک میں اسلام کے آفاقی اصولوں کا نفاذ کرنا ہو گا جسے خلافت کا نظام کہا جاتا ہے۔ خلافت کے نظام میں حاکم اور حکومت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں حکمرانوں تک کو نہ تو دی آئی نہ درجہ حاصل ہے اور نہ کوئی استحقاق اور خصوصی امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ خلیفہ سے لے کر عام شری تک قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔

○ قرارداد مقاصد کی منظوری انسانی حاکمیت کے خلاف بغاوت ہے۔ تمام مکتب فکر کے ۳۱ علماء نے ۲۲ نکات پر مشتمل حنفی موقف پیش کر دیا تھا۔ مگر مولانا مودودی نے انتخابات میں حصہ لے کر بہت عظیم فطی کار کا خطاب کیا جس سے نفاذ اسلام کا مطالبہ پارٹی ایجنڈا بن گیا اور اسے پوری قوم کی تائید حاصل نہ رہی۔

○ نیو ورلڈ آرڈر اور حقیقت یہودی مالیاتی استثمار ہے۔ ملک کا عدم استحکام اور معاشی بحران دو قوی نظریے سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی قوم آج کئی قومیتوں میں ختم ہو چکی ہے اور اب پاکستان عملاً آئی ایم ایف کا غلام بن چکا ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندے ”فرق امنین“ بن کر معین قریشی اور شاہد برکی کی شکل میں ہم پر مسلط کئے جا رہے ہیں۔

○ ان تمام ملکی مسائل کا حل نظام خلافت کے نفاذ میں مضمر ہے۔ اس کا نفاذ اسلامی انقلاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جان دیئے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔

○ بمشکو طرح نظاری بھی ایک جاگیر دار ہے۔ نظام مصطفیٰ تحریک بمشکو مخالف تحریک تھی۔

○ ملک عالمی اداروں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے۔

○ پارلیمانی نظام نامعقول نظام ہے، جبکہ صدارتی نظام معقول اور فطرت کے قریب تر ہے۔ نیز صدارتی نظام کے ذریعے ہی جاگیرداروں کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔

○ کافرانہ نظام چاہے صدارتی ہو یا پارلیمانی دونوں کفر ہیں۔

○ پوری عرب دنیا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے، عراق کی تباہی کے بعد ایران کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔

○ پاکستان کے معاشرتی نظام میں دراڑیں ڈالنے اور معاشرتی اقدار کو ٹپٹ کرنے کے لئے بیجنگ اور قاہرہ کانفرنس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔

○ الیکشن مقررہ مدت کے اندر ہی کرنا چاہئیں اگرچہ احتساب بھی ضروری ہے۔ چند مگر مجھ بھی اگر پکڑ لئے جائیں اور ان سے قومی دولت اگوالی جائے تو صورتحال میں بہتری آسکتی ہے۔“

دورہ ایران

مشاہدات و تاثرات

امیر تنظیم اسلامی کا کیم نومبر ۹۶ء کا خطاب جمعہ

مرتب : محبوب الحق عاجز

خطبہ مسنونہ اور تلاوت آیات کے بعد فرمایا :

مجھے آج اپنے ”دورہ ایران کے تاثرات و مشاہدات“ کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے۔ یہ موضوع جہاں طوالت طلب ہے وہاں نہایت نازک اور خساس بھی ہے، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جانے سے بہت سے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے خیالات کو مرتب کر لوں۔ پھر یہ کہ اس دورے کے تاثرات و مشاہدات کے بیان سے قبل مجھے اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کرنا ہے تاکہ پوری بات یکجا اور واضح ہو کر سامنے آجائے۔ وقت محدود ہے، تاہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ”ما قُلَّ وَدَلَّ“ کی کیفیت عطا فرما دے اور میں اپنے موضوع کو کم وقت میں سمیٹ لوں۔

سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ سنی مسئلہ کے بارے میں اپنا ذاتی موقف ترتیب وار نکات کی صورت میں واضح کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔

پہلا نکتہ : حقیقی فرقے دو ہیں

میں نے بار بار کہا ہے اور اب بھی اس موقف پر قائم ہوں کہ مسلمانوں میں حقیقی فرقے صرف دو ہیں۔ ایک شیعہ اور دوسرا سنی اہل باقی تفہیمیں بھی اگرچہ موجود ہیں اور ان کے درمیان شاید محاذ آرائی بھی پائی جاتی ہے، تاہم وہ فرقے نہیں بلکہ مختلف

مکاتب فکر، مسالک اور فقہی مذاہب ہیں، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور سلفی وغیرہ۔ اس کے بعد اختلاف میں دیوبندی اور بریلوی کی ذیلی تقسیم بھی ہے اور ان دونوں کے مابین یہ تفریق بھی موجود ہے، لیکن یہ دونوں اصلاً ایک ہی فقہ اور کتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں کے بنیادی تصورات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اہل تشنن کی طرح اہل تشیع میں بھی ذیلی تقسیم موجود ہے۔ مثلاً اسماعیلی اور اثنا عشری وغیرہ۔

دوسرا نکتہ : میرا تعلق اہل سنت سے ہے

جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ میں سنی مسلمان ہوں اور اہل سنت کی ذیلی تقسیموں سے قطع نظر اپنے نام کے ساتھ ”اہل سنت“ کا سابقہ برقرار رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ فقہی معاملات میں اکثر و بیشتر میرا طرز عمل وہی ہے جو بڑے بڑے مسلم فلاسفہ اور متکلمین کا رہا ہے، جیسے امام رازی نے اپنے انتقال کے وقت کہا تھا : ”اموت علی عقیدۃ اُمّی“ (میں اپنی والدہ کے عقیدہ پر جان دے رہا ہوں) یعنی مختلف کلامی بحثیں، ان کی تفاسیل اور دلائل اپنی جگہ لیکن ان کا بنیادی عقیدہ بقول ان کے وہی تھا جو ان کی والدہ کا تھا۔ بعینہ یہی معاملہ میرا ہے۔ فقہی معاملات میں اکثر و بیشتر میرا طرز عمل وہی ہے جو میرے والدین کا تھا۔ وہ حنفی المسلک تھے (غفر اللہ لہم) میں بھی اکثر و بیشتر اختلاف کی پیروی کرتا ہوں۔

لیکن جن معاملات میں کسی وجہ سے تحقیق و تفتیش کی ضرورت پیش آجائے تو میں نے ان کے ضمن میں اپنے لئے دو باتیں طے کی ہیں۔

اولاً : یہ کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس پر اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی متفق ہوں تو وہ معاملہ اگرچہ عقلاً میری ذاتی رائے میں نہ آئے تب بھی اس میں تقلید کا پابند ہوں اور ان مسالک سے باہر نکلنے کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا تو صرف مجتہد مطلق ہی کر سکتا ہے جبکہ میں تو ”مجتہد“ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔

ثانیاً : اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے متعلق ہمارے مکاتب فکر کے درمیان اختلاف رائے پایا جائے تو اس میں ترجیح کا معاملہ کر لیتا ہوں۔ جدید فقہی اصطلاح میں اسے

”تلفیق بین المذاہب“ کہا جاتا ہے۔ اسے اگرچہ بعض لوگ جرم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عہد حاضر میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

اس اعتبار سے جس موقف پر میں ایران گیا تھا، اسی پر واپس آیا ہوں، میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگرچہ میرے بعض تاثرات بہت گہرے ہیں اور ان سے میں نے اثر بھی قبول کیا ہے (جن کا تذکرہ آئندہ صفحات میں کیا جائے گا) لیکن ان کا نتیجہ یہ نہیں کہ اہل تشیع کی طرف میرا کوئی میلان ہو گیا ہو یا ان کے ضمن میں میرے سابقہ موقف میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔

جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، مجھے اس کے اظہار میں کوئی ہاک نہیں ہے کہ یہ سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، البتہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور سنی مسالک کے اختلافات سے بالاتر ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔

تیسرا نکتہ : من حیث الجماعت اہل تشیع کی تکفیر جائز نہیں

اہل تشیع کی من حیث الجماعت تکفیر کا میں قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ماضی کا کبھی یہ موقف رہا ہے، بلکہ میں انہیں مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ سپاہ صحابہ پاکستان کے بانی مولانا حق نواز محنگوی مرحوم کے جوش و جذبے اور خلوص و اخلاص کا میں بہت معترف اور قائل رہا ہوں لیکن اہل تشیع کی تکفیر کے بارے میں ان کے موقف سے مجھے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے کبھی ان کے موقف کی تائید و حمایت نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد ایک تعزیتی جلسہ میں تقریر کے لئے مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن میں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں نے جب ان کی زندگی میں ان کے موقف کی تائید نہیں کی تو ان کے انتقال پر اپنی ”سیاسی دوکان“ چکانے کے لئے جلسہ میں تقریر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔

جہاں تک انفرادی طور پر کسی شخص واحد کی تکفیر کا سوال ہے تو اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی رائے کا قائل ہے جو خلاف اسلام ہے، لیکن وہ

ہیں کا اقرار نہیں کرتا بلکہ اسے چھپاتا ہے تو اس کی تکفیر بھی نہیں کی جاسکتی۔ البتہ کوئی شخص کسی خلاف اسلام عقیدہ کا قائل ہو، اور اس کا برملا اقرار بھی کرتا ہو تو اسے بلا ریب کافر قرار دتے کر دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ قادیانیوں کو اگرچہ من حیث المجموعات کافر قرار دیا گیا ہے لیکن ان کا معاملہ اہل تشیع سے بالکل مختلف ہے، اس لئے کہ انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔

چوتھا نکتہ : شیعہ اور سنی مذاہب میں فرق

اب آئیے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مذاہب میں کیا فرق ہے اور یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جہاں تک ایمانیات مثلاً یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرۃ جیسے بنیادی عقائد کا تعلق ہے، ان میں اہل تشیع اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ بعض کلامی بحثوں میں اختلافات ضرور موجود ہیں۔ مثلاً ذات و صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ کہ آیا صفات الہی اللہ تعالیٰ کا عین ہیں یا اللہ تعالیٰ سے جدا ہیں؟ بقول اقبال -

ہیں صفات ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات؟

امتِ مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟

ذات و صفات الہی کا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ اور لاناغلا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں تین مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ ایک انتہا پر معتزلہ ہیں جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ صفات الہی کا وجود ہے ہی نہیں، دوسری انتہا پر اشاعرہ ہیں اور درمیان میں ماتریدہ ہیں۔ احسان زیادہ تر اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تینوں مکاتب فکر کے نقطہ نظر میں اختلاف کے باوجود اشاعرہ اور ماتریدہ نے معتزلہ کو گمراہ تو قرار دیا لیکن کبھی بھی ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایمانیات مثلاً کے ضمن میں اہل تشیع کے نقطہ نظر میں جزوی یا ثانوی اختلافات کی بنا پر انہیں کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

البتہ جہاں تک اہل تشیع کے ”امامتِ معصومہ“ کے عقیدہ کا تعلق ہے، وہ میرے نزدیک بالکل بے بنیاد اور سراسر غلط ہے۔ اس لئے کہ میرے نزدیک معصومیت صرف

خاصہ نبوت و رسالت ہے۔ اب چونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ ابداً الا بالادب تک بند ہو چکا ہے اس لئے معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ انتہائی برگزیدہ اور قابل احترام ہستیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی کو بھی ”معصومیت“ کی صفت سے متصف قرار نہیں دیا جاسکتا، ان سے بھی ”اجتہادی“ خطائیں ہو سکتی تھیں۔ اس عقیدہ کے حوالے سے تین باتیں قابل غور ہیں :

پہلی بات یہ کہ اگرچہ اہل تشیع امامت معصومہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور اپنے ائمہ کو بعض ایسے خصائص اور صفات سے متصف قرار دیتے ہیں جو صرف نبوت کا خاصہ ہیں، تاہم وہ ائمہ کو نبی کے ہم پلہ نہیں کہتے۔ چنانچہ امامت معصومہ کا مقصد بہر حال نبوت سے کم تر درجے کی چیز ہے۔ اس لئے اس بنا پر ان کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ دیکھئے قانونی اعتبار سے اصول یہ ہے کہ کسی جرم پر سزا دینے کے لئے اس جرم کی کوئی مقدار معین ہوتی ہے۔ مثلاً اسلام میں چوری کی سزا ”قطعید“ ہے، لیکن اس کے لئے وضاحت کی گئی ہے کہ کتنی بڑی چوری پر اس سزا کا اطلاق ہو گا اور کون کون سی چوریاں اس سزا سے مستثنیٰ ہوں گی۔ مثال کے طور پر مشترکہ مال میں سے چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اگر کوئی شخص سڑک پر مال ڈال دیتا ہے، وہ غیر محفوظ ہے، اگر اسے کوئی شخص اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس سے کم تر سزا دی جائے گی۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ امامت معصومہ کا ہے کہ اس میں نبوت کی کچھ خصوصیات تو یقیناً مانی جاتی ہیں لیکن اسے نبوت تو نہیں مانا جاتا۔ لہذا اس سے شدید اختلاف کیا جاسکتا ہے، اسے انتہائی خطا و گمراہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بنا پر کسی کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے یہ کہ امامت معصومہ کا وہ تصور جس کی بنا پر امام کو نبی کا مقام دیا جاتا ہے، وہ صرف ”آغا خانوں“ کے ساتھ مخصوص ہے، جن کے امام حاضر برنس کریم آغا خان ہیں۔ وہ جب پاکستان آتے ہیں تو انہیں ایک صدر مملکت کی طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں C130 جہاز دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ لاہور سے گلگت اور چرال جاتے ہیں، انہیں معصوم عن الخطا سمجھا جاتا ہے، احکام شریعت میں کی بیشی اور حلال و حرام کے بارے میں

انہیں صاحب اختیار تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی ہر بات قابل اتباع سمجھی جاتی ہے۔ امامتِ معصومہ کا یہ عقیدہ تو بلاشبہ بدترین گمراہی ہے، لیکن یہ صرف آغا خانیوں کے ساتھ خاص ہے۔

تیسرے یہ کہ ہمارے ہاں کے اثنا عشری شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اس اعتبار سے تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے کہ ان کے پہلے گیارہ امام تو اسلام کے ابتدائی اڑھائی سو برسوں کے دور ان آگئے، لیکن ان کا بارہواں امام معصوم ابھی تک ”غائب“ ہے۔ گویا وہ ساڑھے بارہ سو برس سے کسی ایسے امام کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہو، جس کا حکم ماننا لازم ہو، جس کو مامور من اللہ سمجھا جائے، اور جو قرآن کی تشریح و توضیح کر سکے۔ چنانچہ اب ان کے لئے صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اجتہاد کریں۔ یہ اجتہاد ہمارے اور ان کے مابین مشترک ہے۔ ہم بھی کتاب و سنت سے اجتہاد کریں گے اور وہ بھی کتاب و سنت سے اجتہاد کریں گے۔ البتہ ان کے سنت کے ذرائع (Sources) ہم سے مختلف ہے۔

اجتہاد کے ضمن میں اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا جانا چاہئے کہ اجتہاد کے ادارے (Institution) کوئی الواقع صرف اہل تشیع نے زندہ رکھا ہے۔ اہل سنت نے تو عرصہ دراز سے اپنے اوپر اس کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔

پانچواں نکتہ: مہدی کے بارے میں دونوں فرقوں کا عقیدہ

جہاں تک ”الامام المہدی“ کی شخصیت کا تعلق ہے، اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس اعتبار سے اتفاق ہے کہ قیامت سے قبل ایک بڑی شخصیت ظاہر ہوگی۔ البتہ اس بارے میں ہمارے اور اہل تشیع کے نقطہ نظر میں یہ فرق ہے کہ ہم ”مہدی“ کو مجدد مانتے ہیں، میرے نزدیک وہ آخری اور کامل مجدد ہوں گے، جبکہ اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بارہ سو برس سے روپوش رہنے والے ”امام غائب“ ہیں، جو ظاہر ہوں گے۔ گویا وہ انہیں معصوم بھی سمجھتے ہیں لیکن ہم معصوم نہیں سمجھتے۔

امام مہدی کی آمد کے حوالے سے ایک واقعہ لطیفہ کے طور پر ملاحظہ کیجئے۔ میں نے

ایک شیعہ عالم دین سے پوچھا کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق وہی امام قائب حاضر ہو جائیں اور دعویٰ کریں کہ میں مہدی ہوں تو کیا سارے شیعہ انہیں تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے ہنس کر کہا: ”نہیں امت سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔“ (گویا ”امام قائب“ کے نام سے اپنی دوکان چکانے کی بات اور ہے اور ان کے ”ظہور“ پر انہیں فی الواقع مان لینا دوسری بات ہے۔ جیسے رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل یہودی حضورؑ کی آمد کے منتظر تھے لیکن چونکہ آپؐ پر ایمان لانے سے ان کی چودھراہٹیں اور قیادتیں داؤ پر لگ رہی تھیں اس لئے ایمان نہیں لائے۔)

اہل تشیع اور اہل سنت میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ مہدی حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے حضرت حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ پھر یہ کہ عرب کے مقدس شہر مکہ میں ان کا ظہور ہو گا۔ گویا عملی اعتبار سے امامت معصومہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں فرقوں میں اگرچہ کچھ فرق ضرور ہے تاہم بالکل وہ بھی نظر نہیں آتا۔

اس ضمن میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں تک قرآن حکیم کی محفوظیت کا تعلق ہے اس پر کم از کم اہل تشیع کے وہ علماء جو اس وقت ایران میں برسرِ اقتدار ہیں قطعاً کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو دوسری بات ہے۔

چھٹا نکتہ: خلفائے راشدین کے بارے میں دونوں فرقوں کا نقطہ نظر

اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اصل بنائے نزاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص خلفائے راشدین کی حیثیت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے۔ اور اس ضمن میں دونوں فرقوں کے مابین شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ گویا شخصیات کے بارے میں تاریخی نزاع ہے۔ یہ ایسا اختلاف ہے جیسے دیوبندیت اور بریلویت کا سارا اختلاف جو گزشتہ صدی کی دو شخصیات شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی اور موجودہ صدی کی دو شخصیات مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کی وجہ

سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ دونوں گروہوں کے عقائد و نظریات میں کوئی قابل ذکر فرق موجود نہیں ہے، بلکہ شخصیات کے اس نزاع سے پہلے بریلویت کا کہیں نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ اسی طرح اس بار راولپنڈی میں ہمارے سالانہ اجتماع کے موقع پر ایک ممتاز شیعہ عالم دین نے واضح کیا کہ ان کے نزدیک امامت اور خلافت میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بلکہ امامت، خلافت اور امارت ایک ہی شے کے تین نام ہیں۔ لیکن شخصیات کے بارے میں اختلاف بہر حال موجود ہے۔

خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں تمام مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک انتہا پر غالی شیعہ ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علیؑ پہلے امام بھی ہیں اور اصلاً پہلے خلیفہ بھی، حضورؐ کے بعد آپؐ کی خلافت بلا فصل انہی کا حق تھا، لیکن ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ (رضی اللہ عنہم) نے ہر بار ان کا حق غصب کر کے خلافت حاصل کر لی۔ اس طرح یہ تینوں خلفاء (عز اللہ عنہم) غاصب تھے اور ان کی خلافت باطل تھی۔ رہا معاملہ حضرت علیؑ کا ان اصحاب کی بیعت کرنے کا، تو آپؐ نے محض قیہ کے طور پر، ایک وقتی مجبوری اور مصلحت کے تحت بیعت کی، ورنہ انہوں نے کبھی دل سے اصحابِ ثلاثہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اہل تشیع کے عوام کی اکثریت اسی موقف پر قائم ہے۔ اور یہی دونوں فرقوں کے درمیان بنیادی وجہ نزاع ہے۔

اس کے مقابلے میں دوسری انتہا پر وہ متشدد مکتب فکر ہے جو ماضی قریب میں اہل سنت میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ اقتدار کے بھوکے تھے، حضرت حسینؑ بھی اقتدار کے حریص اور باغی تھے، لہذا وہ واجب القتل تھے۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں۔ ایسے دریدہ دہن لوگ چاہے نامی ہوں یا کوئی اور ہوں، میرے نزدیک یہ دراصل غالی شیعہ کے موقف کا ایک رد عمل ہے۔

اس رد عمل کا خاص تاریخی پس منظر ہے۔ ۱۹۷۹ء میں جب ایران میں انقلاب آیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں اہل تشیع کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب لایا جائے۔ اہل سنت میں اس کا سخت رد عمل پیدا ہوا۔ اس رد عمل کا ایک مظہر سپاہ صحابہ کا

قیام ہے اور اس کا دوسرا رد عمل ان لوگوں کی صورت میں ظاہر ہوا جن کی اکثریت حدیث اور سنت کی منکر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کی توہین کرتے ہیں اور انہیں اقتدار کے حریص گردانتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر بھی انتہائی گھناؤنا اور اہل سنت کے اجتماعی موقف کے خلاف ہے۔

صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدین (رضی اللہ عنہم اجمعین) کے بارے میں تیسرا نقطہ نظر اہل سنت کی اکثریت کا ہے۔ مذکورہ بالا دو امتدادوں کے مابین نقطہ ہائے نظر کے بہت سے shades ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ بات حقیق علیہ ہے کہ نہ تو اصحاب ثلاثہؓ قاصب تھے اور نہ ہی حضرت علیؑ اقتدار کے حریص تھے، بلکہ چاروں خلفاءؓ "راشد" اور برحق تھے۔ اہل سنت کی اکثریت حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؓ اور حضرات حسین (رضی اللہ عنہم) سے محبت رکھتی ہے، ان کی عظمت اور زہد و تقویٰ کی قائل ہے اور ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہمارے عوام کے ہاں توجہ کے خطبوں میں بھی اکثر یہی چیزیں ملتی ہیں: "وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الحنة" و سیدۃ شباب اہل الحنة الحسن والحسین" چنانچہ اس میں شک نہیں کہ اہل سنت کے عوام کی اکثریت معتدل نقطہ نظر کی حامل ہے۔

ہمارے اسلاف میں سے بعض بڑی علمی شخصیات بھی معتدل نقطہ نظر کی حامل رہی ہیں۔ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلویؒ، بر عظیم پاک و ہند کی ممتاز علمی شخصیت ہیں، میری نگاہ میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو میں صحابہؓ میں سے حضرت علیؑ کی افضلیت کا قائل ہوتا، لیکن مجھے حکوم ہوا ہے کہ صاحبین (حضرت ابو بکر و عمرؓ) کی افضلیت کا اقرار کروں، اس لئے اگرچہ میلان طبع حضرت علیؑ کی طرف ہے لیکن صاحبین کی افضلیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس طرح سے شاہ صاحبؒ نے اپنا میلان طبع بھی ظاہر کر دیا اور "تفضیلی" کہلانے سے بھی بچ گئے۔

پھر علامہ اقبال کا معاملہ اس بھی آگے کا ہے۔ انہوں نے "اہل بیت" کی (واضح

رہے کہ میں یہاں اہل بیت کی اصطلاح اہل تشیع کے مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں) جس قدر مدح و ثنا کی ہے اس نسبت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حلق کہتے ہیں :-

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز

از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز

یعنی حضرت مریمؑ تو ہمیں ایک نسبت سے عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کی والدہ ہیں جبکہ حضرت فاطمہ الزہراؑ ہمیں تین نسبتوں سے عزیز ہیں یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علیؑ کی بیوی اور حضرات حسنینؑ کی والدہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہتے ہیں :-

مزرعِ تسلیم را حاصل بچوں

مادران را اسوۂ کامل بچوں

اور :-

بچولے بائش و پناں شو ازیں صبر

کہ در آغوشِ شیرے گیری

ایسے اشعار کی وجہ سے بعض لوگ اقبال پر بھی ”تفضیلی شیعہ“ ہونے کا لیل لگاتے ہیں۔ مجھے بھی ان کے بعض اشعار سے اختلاف ہے۔ تاہم انہوں نے صرف حضرات اہل بیت ہی کی مدح نہیں کی بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی مدح میں بھی اشعار کہے ہیں۔ یہ اشعار تعداد میں اگرچہ کم ہیں لیکن وزن میں کئی اشعار پر بھاری ہیں۔ مثلاً ایک شعر ملاحظہ کیجئے

ہمتِ او کشتِ ملت را چوں ابر

عانی، اسلام و غار و بدر و قبر

بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلام کی کھتی مردہ ہو رہی تھی۔ جموئی نبوت کے دعویدار کھڑے ہو گئے تھے، ماحمین زکوٰۃ کا قنہ زور پکڑ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حجاز کے چند شہروں کے سوا پورا جزیرہ نمائے عرب ارتداد کا شکار ہو گیا ہو۔ اسلام کی اس

کسپر ہی کے دور میں کس کی ہمت تھی کہ اسلام کا دفاع اور تحفظ کرتا۔ یہ حضرت ابو بکرؓ ہی تھے جنہوں نے جو انمردی سے ان قوتوں کا مقابلہ کیا اور ملت کی کھیتی کو اس طرح سیراب کیا جس طرح بادل کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال نے آپؐ کے لئے چار الفاظ ”ثانی اسلام و عار و بد رو قبر“ استعمال کئے ہیں۔ یعنی آپؐ اسلام میں داخل ہونے والے بھی آنحضورؐ کے بعد پہلے شخص ہیں۔ آپؐ نے حضرت خدیجہؓ اور حضرت علیؓ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا۔ عار و بد رو قبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ”ثانی اثنین“ ہونے کا شرف آپؐ کو ہی حاصل ہے۔ غزوہ بدر کی رات جب حضورؐ اپنی جھونپڑی میں سجدہ ریز تھے تو باہر نکولے کر ابو بکرؓ ہی پہرہ دے رہے تھے۔ پھر آنحضور ﷺ کے بعد روضہ الطہر میں تدفین کا شرف بھی سب سے پہلے ابو بکرؓ ہی کو حاصل ہوا۔ اس طرح یہ چار نسبتیں ہیں جن میں ابو بکرؓ کو رسول اللہ ﷺ کا ”ثانی“ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

اہل تشیع کے ہاں جو مختلف ذیلی فرقے ہیں ان میں ایک زیدی شیعہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معتدل رائے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ تفصیل ہیں۔ یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ خلافت حضرت علیؓ کا حق تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کی خلافت قبول کر لی تو اب اصحاب ثلاثہؓ کی خلافت بھی برحق ہے۔ چنانچہ وہ ان خلفاء راشدین کو عاصب نہیں کہتے، صرف حضرت علیؓ کی افضلیت کے قائل ہیں۔

اس وقت موجودہ ایران میں جدید دانشوروں کی اکثریت کو میں نے اس ضمن میں معتدل پایا ہے۔ علماء میں سے بھی بعض معتدل ہیں، البتہ بعض ابھی تک غالی ہیں۔ عوام کی غالب اکثریت غالی شیعوں پر مشتمل ہے۔ معتدل شیعہ کے حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے محدثین نے ان کی روایات کو قبول کیا ہے۔ خاص طور پر امام بخاریؒ کے بارے میں کتب تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے معتدل شیعہ راویوں سے روایات قبول کی ہیں اور بخاری شریف میں درج کی ہیں۔ یہ طرز عمل ہمارے محدثین کے اعتدال کی علامت ہے۔ اسی بنا پر اہل سنت کا ایک تشدد گروہ جو حضرت علیؓ اور

حضرت حسینؑ کو حریص اقتدار قرار دیتا ہے، صحیح بخاری کی روایات پر اعتراض کر رہا ہے۔

مقدمہ : مقام صحابہؓ اور تنظیم اسلامی

جہاں تک خلفاء اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تنظیم اسلامی کے موقف کا تعلق ہے، تو ہم بلا خوف و لومہ لائے کہ تنظیم اسلامی سنی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اس لئے اس معاملے میں اس کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو جمہور اہل سنت کے ہیں۔ ان سب کا تذکرہ ”تعارف تنظیم اسلامی“ نامی کتاب میں کر دیا گیا ہے۔ کتاب ہدایہ ایمانیات پر مفصل بحث کی گئی ہے اور یہ چیز بہت اہم ہے، اس لئے کہ اگرچہ ہر مسلمان ”ایمان“ کا بنیادی اور اساسی مفہوم تو سمجھتا ہے لیکن ایمانیات کی تفصیلات اور جزئیات کے حوالے سے بہت سی باتیں عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ مثلاً ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان باللہ کے معنی کیا ہیں؟ ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے قاضی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لوازم کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے عام مسلمان آگاہ نہیں ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو مرتب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے دستور سے بھی راہنمائی لی ہے، اس لئے کہ ”الحکمة ضلالة المومن“ کے مصداق خیر اور بھلائی جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہئے۔ لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں یہ ایک بہت بڑا غلط ہے کہ وہاں ایمانیات کی بحث سرے سے وجود ہی نہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے ہاں اس بحث کو شامل کیا ہے۔ باقی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے معانی کیا ہیں، اللہ کو الہ ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں، اس ضمن میں واقعات ہاں بڑی اچھی تعبیر و تشریح موجود ہے۔

ایمان بالرسالت کے متضمنات میں ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ تسلیم کیا جانا بھی ضروری ہے کہ آپؐ نے جو نظام عدل اجتماعی قائم فرمایا اور جو بعد میں خلافت راشدہ کے دوران قائم رہا، وہی دین حق کی صحیح ترین اور واحد مسلمہ تعبیر ہے۔ یعنی خلافت راشدہ

فی الواقع خلافت علیؑ منہاج النبوة تھی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت سے فیضیاب ہونے والے ان خلفاء الراشدین المہدیین کی سنت بھی آنحضورؐ کے بعد دین میں حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے کہ حضورؐ نے خود فرمایا :

((علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین))

”تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی لازم ہے۔“

ایمان بالرسالت کا دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ آنحضورؐ کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ سے براہ راست فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم من حیث الجماعت پوری امت میں افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں اور کوئی غیر صحابی خواہ وہ تقویٰ و تدین میں کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ہوں، شیخ علی بھڑیریؒ ہوں یا مصین الدین اجیریؒ کسی بھی بزرگ ہستی کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی سے افضل قرار نہیں دیا سکتا۔ صحابہ کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ ان کی تعظیم و توقیر حضورؐ کی تعظیم ہے اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی حقیر بینی رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت اور آپؐ کی توہین ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں حضورؐ کا فرمان ہے :

((من احبہم فحببی احبہم ومن ابغضہم فببغضی

ابغضہم))

یعنی ”جس کوئی نے ان سے محبت رکھی تو میری محبت کی وجہ سے محبت رکھی اور

جس کوئی نے ان سے عداوت رکھی تو میری عداوت کی وجہ سے عداوت رکھی۔“

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کلی فضیلت حسین طور پر اس طرح ہے کہ عام صحابہؓ پر ایک اضافی درجہ فضیلت ان چہرہ سوا افتخارہ سوا صحابہ بیعت رضوان کو حاصل ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت کو تاریخ میں ”بیعت رضوان“ یا ”بیعت من الموت“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصحاب پر ایک مزید درجہ فضیلت ۳۱۳ اصحاب بدر

کو حاصل ہے۔ پھر ”عشرہ مبشرہ“ سے موسوم دس صحابہؓ اصحاب بدر پر ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک خاص درجہ فضیلت خلفاء اربعہ کو حاصل ہے۔ خلافت کے مابین افضلیت ترتیب خلافت کے لحاظ ہے۔ یعنی افضل البشر ہے۔ انبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ، تیسرے پھر حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور پھر حضرت علیؓ ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاهم اجمعین) (۱)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام عدول ہیں۔ ان کے مابین جو اختلافات اور نزاعات پیدا ہوئے وہ نفسانیت اور حرص اقتدار کی بنا پر نہیں بلکہ اجتہادی خطا کی بنا پر ہوئے تھے۔ چنانچہ نہ تو حضرت علیؓ اور حضرت حسینؓ جریس اقتدار تھے اور نہ ہی امیر معاویہؓ۔ اس لئے ہمارے نزدیک کسی کو بھی سب و شتم اور اہرام و اتمام کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔ کسی واقعی یا حقیقی ضرورت کے تحت ان اصحاب کے نزاعات کو زیر بحث لانے ہوئے اگرچہ ان میں کسی ایک کو مصیب (یعنی صدمہ) پہنچا دیا جائے اور دوسرے کو غلٹی (یعنی غلطی) پر قرار دیا جاسکتا ہے، مگر یہ خطا اجتہادی ہوگی۔ تاہم ہمارے نزدیک محتاط ترین طرز عمل یہ ہے کہ ان اصحاب کے باہمی اختلافات اور جنگوں کے حوالے سے کف لسان سے کام لیا جائے اور زبان کھولنے کی بجائے کامل سکوت اختیار کیا جائے۔

انہول نکتہ : فقہ جعفریہ اور فقہ اہل سنت میں اختلاف کی حقیقت

جہاں تک فقہ کا تعلق ہے میری رائے میں میرے علم کی حد تک فقہ جعفریہ میں ایک ”حہ“ کے مسئلہ کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کسی نہ کسی سنی فقہ میں موجود نہ ہو۔ اگر کوئی فرق ہے تو وہ اسی نوعیت کا ہے جو حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی فقہوں کے درمیان ہے۔ یہ موقف میرا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔

نبیاء الحق صاحب کی مجلس شوریٰ کا ایک واقعہ لطیف کے درجے میں پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پر حق شفعہ کا بل زیر غور تھا۔ ایک موقع پر سید محمد رضی جہتہ نے جو اہل تشیع کے

بہت بڑے عالم ہیں اپنی تقریر میں یہ کہا چار قسمیں سنیوں کی ہیں اور ایک شیعوں کی۔ اور مسئلہ زیر بحث میں ساڑھے تین کا موقف ایک طرف ہے اور ڈیڑھ کا موقف دوسری طرف ہے۔ یعنی اس مسئلے میں جو رائے حنفی فقہ کی تھی اس کی تائید میں صرف نصف رائے اور تھی، جبکہ جو رائے فقہ جعفریہ کی تھی اس کی تائید میں سنی قسموں میں سے اڑھائی آراء موجود تھیں۔ تو انہوں نے اسے اس طرح پیش کرتے ہوئے کہا کہ ساڑھے تین ایک طرف ہیں اور صرف ڈیڑھ دوسری طرف ہے، لہذا اکثریت کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ اس پر میں نے کہا کہ لیجئے صاحب آج مسئلہ حل ہو گیا میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ فقہی اختلافات ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر شیعہ اور سنی کا اختلاف۔ اگر اہل تشیع یہ بات مستقل طور پر مان لیں کہ جس مسئلے میں پانچ قسموں میں سے تین متفق ہوں اس کا فیصلہ ان تین کے مطابق کر دیا جائے تو مجھے ان کا استدلال قبول ہے۔ لیکن وہ عالم فوراً کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہمیں یہ بات مستقل طور پر منظور نہیں۔ اس پر وہاں ایک زبردست قہقہہ لگا۔ اس لئے کہ یہ تو بھر موقع پرستی ہوئی تا کہ ایک مسئلے میں آپ خود جو دلیل دے رہے ہیں اسے مستقل طور پر ماننے کے لئے تیار نہیں۔

نواں نکتہ: شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت

جیسا کہ بارہا واضح کیا گیا ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر نعوذ اللہ آرڈر یعنی عالمی یودی مالیاتی استعمار کا سدباب اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین مفاہمت نہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے نزدیک شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ کو اہل کتاب کے ساتھ مفاہمت کے لئے یہ اصول دیا گیا ہے:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

﴿مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴)

”اے پیغمبر ﷺ تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ مانے، پھر اگر (یہ لوگ اس بات سے) روگردانی کریں تو (مسلمانوں ان سے) کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ (انکار تمہاری طرف سے ہے) ہم تو اللہ کے فرماں بردار ہیں۔“

اندازہ کیجئے کہ اگر اہل کتاب سے مفاہمت ممکن ہے بلکہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اشتراک و اتحاد کیونکر ناممکن ہے جو مسلمان ہیں اور رسالت محمدیؐ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا رخ کیا ہے اور قرآن مسلمانوں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے۔

سورہ آل عمران ہی کی آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴ امت مسلمہ کے لئے ایک سہ لکائی لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے جن میں سے درمیانی آیت میں اعتصام بحبل اللہ یعنی تمسک بالقرآن اور باہم اتحاد و اتفاق کا حکم بایں الفاظ دیا گیا ہے:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل (و کرم) سے بھائی بھائی بن گئے۔ (تمہارا حال تو یہ تھا کہ) تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے لیکن اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔“

یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قبول اسلام سے قبل اہل عرب میں

شدید اختلافات، اختصار اور جنگ و جدال پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال کر کے جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچالیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ آیت ہم پر صادق آتی ہے۔ شیعہ سنی اختلافات انتہائی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ افغانستان میں بھی یہ مسئلہ جنگ و جدال کی صورت اختیار کرنا جا رہا ہے اور اس اختلاف کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کا منظر مسئلہ افغانستان پر تھران میں منعقدہ کانفرنس میں ایرانی قارن پالیسی کمیشن کے وائس چیئرمین محمد جواد کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر بھارتی موقف کی حمایت کی ہے۔ بھارتی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو مکمل مذہبی اور سیاسی آزادی ہونی چاہئے، لیکن انہیں ہندوستان کی بڑی فیملی کے اندر رہی رہنا چاہئے۔

در حقیقت اس وقت عالمی مالیاتی یودی استعمار کی سوچی سمجھی سکیم یہ ہے کہ :
اولاً : مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو ہوا دی جائے تاکہ یہ کبھی بھی واحد قوت نہ بن سکیں اور ہمیں چیلنج نہ کر سکیں۔

ثانیاً : مسلمان ممالک سے چین کے تعلقات ختم کر دیئے جائیں۔

یودی رفتہ رفتہ اپنی اس سکیم میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کا ایک مشاہدہ افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں کیا جاسکتا ہے۔ دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کوئی مستقل، پائیدار اور مستحکم حکومت قائم کر لیں تو وہ ایک کٹرنی خنی علماء کی حکومت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایران میں پہلے سے شیعہ علماء کی حکومت قائم ہے۔ گویا اب ایک طرف شیعہ علماء کی اور دوسری طرف کٹرنی خنی علماء کی حکومت ہوگی اور اس کا لامحالہ نتیجہ دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات اور کشیدگی کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ اور یہی چیز عالمی قوتوں کو مطلوب ہے۔

بہر حال احیائے اسلام اور غلبہ دین حق کے لئے شیعہ سنی مفاہمت اور اتحاد کا میں خنی سے پہلے بھی قائل تھا اور اب مزید قائل ہوتا جا رہا ہوں، اس لئے کہ اس کے بغیر نہ

یہاں اسلام آسکتا ہے اور نہ ہی نور اللہ آرڈر کے زیر عنوان نئے عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا راستہ روکا جاسکتا ہے۔

شیعہ سنی مخالفت کی اہمیت کے پیش نظر میرا ایک ”خیال“ ہے کہ تنظیم اسلامی تو اچھے ایک خالصتاً سنی المسلک تنظیم ہے، اس کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت کے ہیں لیکن تحریک خلافت میں شیعہ حضرات کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تاحال ایک خیال اور رائے ہے، اسے فیصلہ کی شکل نہیں دی گئی، تاہم اس پر جزوی طور پر عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم خلافت کے جلسوں میں اہل تشیع مقررین کو بھی بلارہے ہیں۔

آخری نکتہ: پاکستان میں اہل تشیع کی حیثیت

آخری نکتہ یہ ہے کہ پاکستان میں اہل تشیع کو وہی حیثیت دستوری اور قانونی طور پر تسلیم کر لی جائے جو حکومت ایران نے وہاں اہل سنت کو دی ہے۔ یعنی پاکستانی اہل تشیع کو بھی یہاں اکثریتی فقہ کے غماز کے ایرانی فارمولا کو برضا و رغبت قبول کر لینا چاہئے۔ میں نے علامہ ساجد نقوی صاحب سے اپنی ایک گزشتہ ملاقات میں بھی اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے اور ایران میں بھی وہاں کی سب سے بڑی مذہبی شخصیت آیت اللہ خامنہ ای سمیت جس سے بھی ملا ہوں اس کے سامنے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ میں نے آیت اللہ خامنہ ای سے اپیل کی کہ وہ اپنے اثر و سوز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے شیعہ حضرات کو بھی اسی بات پر آمادہ کریں۔

سفر ایران کا پس منظر

میرے حالیہ دورہ ایران کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ اگرچہ ایک زمانے میں میرا شمار بھی قالی اور تشدد سینوں میں کیا جاتا تھا، تاہم یہ بات پہلے بھی غلط تھی اور رفتہ رفتہ اس کی غلطی مزید واضح ہوتی گئی۔ خاص طور پر جب مسئلہ کشمیر کے بارے میں اخبارات میں میرے یہ بیانات سامنے آئے کہ ہمیں چاہئے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کی بجائے چین کے بہتر تعلقات کو استعمال کر کے بھارت سے دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل

کریں اور پاکستان، ایران، افغانستان اور روسی ترکستان پر مشتمل ایک مضبوط اسلامی بلاک بنائیں، تو اس کے بعد اہل تشیع کے دلوں میں میرے لئے مزید نرم گوشہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاص طور پر لاہور میں ایرانی قونصلیٹ کی طرف سے مجھے متحدہ دار اپنے ہاں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کی دعوت موصول ہوتی رہی۔ براہ راست ایران سے بھی دعوت نامے آئے، آیت اللہ خمینی کی برسی کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی آئی، لیکن میں نے اس موقع پر صاف کہہ دیا کہ چونکہ میں برسی منانے کو بدعت سمجھتا ہوں اس لئے پاکستان میں بھی کسی کی برسی میں شریک نہیں ہوتا، لہذا آپ کے پروگرام میں بھی شرکت نہیں کر سکتا۔ دیگر تقریبات اور کانفرنسوں میں شرکت سے بھی معذرت کرتا رہا ہوں کہ میں تقریبات اور کانفرنسوں کا آدمی نہیں ہوں، اس لئے کہ میں عالم دین ہوں نہ دانشور، بلکہ ایک خادم دین اور طالب قرآن ہوں، تاہم میں انقلاب ایران کے بعد کے ایران کو دیکھنا ضرور چاہتا ہوں کہ انقلاب کے بعد کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے علیمہ کبھی بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔

گزشتہ سال ہمارے ہاں آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی تشریف لائے، ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے قرآن کالج کے طلبہ سے خطاب بھی کیا۔ ان کی تقریر کے دوران شیعہ سنی مسئلہ کے بارے میں ان کا بھی وہی موقف سامنے آیا جو میں یہاں عرصے سے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خمینی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ ہر ملک میں قانون عامہ (Public Law) اکثریت کے فقہی تصورات اور تعبیرات کے مطابق ہونا چاہئے، البتہ نجی قانون (Personal Law) میں سب کو آزادی دی جائے۔

اس کے بعد ایرانی قونصل کی طرف سے آمدورفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بھی ان کی ایک تقریب میں گیا اور ایک بار کھانے کی دعوت پر بھی گیا اور آخر کار مجھے حالیہ دورہ ایران کی دعوت بھی موصول ہو گئی۔ دورہ ایران کی یہ دعوت سرکاری نہیں بلکہ نیم سرکاری تھی۔ ایران میں اسلامی ثقافت کو فروغ دینے اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں سے تعلقات مضبوط بنانے کے لئے ”سازمان ثقافت علاقات خارجہ“ کے نام

سے ایک ادارہ یا محکمہ بنایا گیا ہے۔ اس محکمہ کا ایک ذیلی ادارہ ”المجمع العلمی للتعريب بين المذاهب الاسلاميه“ ہے جس کا مقصد مختلف فقہی مذاہب کو آپس میں قریب تر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ دعوت مجھے ان کی طرف سے ملی تھی۔ میں ایران گیا تو میرا اور میرے ساتھیوں کا قابل قدر اعزاز و اکرام کیا گیا اور خاطر تواضع اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ قایمہ سار ہوٹل میں ہمارے قیام و طعام کا انتظام کیا گیا۔ اس کے لئے میں ان کا ممنون ہوں۔ البتہ چونکہ یہ سرکاری دعوت نہیں تھی اس لئے ذرائع ابلاغ نے ہمارے دورے کو زیادہ کوریج نہیں دی گئی۔ میرے ساتھ عزیزم ڈاکٹر عبدالحق بھی تھے۔ انہوں نے دورہ ایران کی تفصیلی رپورٹ قلمبند کی ہے (مذکورہ رپورٹ نومبر ۱۹۹۶ء میثاق کے میں شائع ہو چکی ہے)

مشاہدات و تاثرات

مشاہدات اور تاثرات کے حوالے سے مجھے جو نکات بیان کرنے ہیں، ان میں سے اکثر مثبت ہیں، البتہ کچھ منفی بھی ہیں۔

مثبت تاثرات

☆ علماء کا وقار : مثبت تاثرات میں پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران میں جاکر واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہاں علماء کا ایک وقار اور عزت ہے، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ شروں میں بیٹھا ہمارے ہاں بھی کچھ دنگ قسم کے علماء ایسے ضرور موجود ہیں جو اپنی حیثیت بنا لیتے ہیں اور اسے منوالیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے اور مساجد پر بھی وہ اپنا ”اقدار“ قائم کر لیتے ہیں، لیکن دیہات میں سب جانتے ہیں کہ علماء کو ”کسی کاری“ سے زیادہ کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اقبال نے بھی کہا تھا :-

قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بھارے دو رکعت کے امام؟

☆ نماز جمعہ کا روح پرور منظر: دوسرا تاثر بھی اقبال کے شعر کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے۔

عیدِ آزاداں شکوہ ملک و دیں
عیدِ محکوماں ہجومِ مومنین

جمعہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے، جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا ”الجمعة عید المسلمین“ اس حوالے سے نماز جمعہ کا جو منظر ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ پوری دنیا میں شاید کہیں اور نظر نہ آئے۔ صرف تہران میں ان کے کہنے کے مطابق دس لاکھ افراد جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں نماز جمعہ ادا کی وہ یونورسٹی کا ایک بہت بڑا عینیزیم ہے جس کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ اس کے ارد گرد ہا ہر سڑکوں اور گلیوں میں بقول ان کے دس لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہماری نگاہ جاری تھی وہ بھی ایک لاکھ سے کسی درجہ کم نہیں تھے۔ ان کی فقہ میں شاید ایک فرسنگ سے کم فاصلہ پر جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرسنگ غالباً ساڑھے تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا ساڑھے تین میل کا دائرہ کھینچا جائے گا تو سات میل کے حلقے کے اندر ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک گلی میں تین مساجد ہیں تو ہر مسجد میں چند آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور جمعہ ہو رہا ہوتا ہے۔

☆ اعلیٰ تعلیم کے لئے معیاری یونورسٹیاں: میں نے ایران میں دو یونورسٹیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک ”تہران یونورسٹی“ ہے اور دوسری ”دانش گاہ امام جعفر صادق“۔ جہاں تک تہران یونورسٹی کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے چل رہی ہے۔ البتہ دانش گاہ امام جعفر صادق ایک نئی یونورسٹی ہے جو کچھ عرصہ قبل قائم ہوئی ہے۔ ان یونورسٹیوں سے مجھے اتنی دلچسپی اس لئے ہے کہ میں نے ۱۹۶۸ء میں ایک خواب دیکھا تھا کہ عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونورسٹیاں قائم ہونی چاہئیں جن کا مرکزی شعبہ تو قرآن حکیم اور عربی زبان ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنٹ، معاشیات، اقتصادیات اور تاریخ وغیرہ کے دوسرے شعبے بھی ہوں۔ قرآن اور عربی زبان کی تحصیل لازمی ہو اور باقی مضامین میں سے جسے طالب علم پسند کرے اس میں تخصص (specialization) کر

لے۔ یہ خواب پاکستان میں تو ہوز نشہ تعبیر ہے۔ اگرچہ میں نے قرآن کالج اسی قرآن یونیورسٹی کی طرز پر شروع کیا ہے، جیسے کبھی سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ لیکن ہم نے کالج میں فزیکل سائنس نہیں رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی یونیورسٹی کے قیام کی توفیق مرحمت فرمادے جس کا مرکز و محور قرآن اور عربی زبان ہو۔ بہر حال میں نے ایران میں اپنے خواب کی کسی درجے میں تعبیر دیکھی ہے۔ گویا بقول اقبال -

یارانِ حیر گام نے محل کو جا لیا
ہم محو نالہ جرسِ کارواں رہا

☆ خواتین یونیورسٹی کا قیام : حکومت ایران نے خواتین کے لئے علیحدہ یونیورسٹی بنائی ہے۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں پانچ ہزار طالبات اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ اڑھائی سو اساتذہ ہیں جن میں سے ڈیڑھ سو خواتین اساتذہ اور ایک سو مرد ہیں۔ مرد اساتذہ کی تعیناتی بقول ان کے وقتی مجبوری ہے۔ تمام طالبات اور خواتین اساتذہ باپردہ نظر آتی ہیں۔ البتہ ان کے ہاں حجاب میں چہرہ شامل نہیں ہے۔ لہذا خواتین کا پورا جسم اور سراسر اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں خواتین یونیورسٹی کا پر زور مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے گیارہ سالہ دور اقتدار میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی نے وہمن یونیورسٹی کے لئے سر توڑ کوششیں کیں لیکن حکومت کی طرف سے سوائے سبز باغ دکھانے کے اس جانب عملاً کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور ہنوز یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایران میں خواتین یونیورسٹی بالفعل قائم ہے۔

مجھے خواتین یونیورسٹی جانے کا بھی موقع ملا۔ وہاں پرنسپل اور ایڈمنسٹریٹر اساتذہ سے میری گفتگو بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ شیعہ سنی مسئلہ میں ایک وجہ اختلاف یہ بھی کہ آپ (شعہ) حضرات خواتین میں سے سیدہ فاطمہ الزہراء (علیہا السلام) کی شخصیت پر بہت زور دیتے ہیں جبکہ سنی حضرات بالخصوص عالی اور مقدس سنی سیدہ عائشہ صدیقہ (علیہا السلام) کی شخصیت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں گروہوں نے ایک

ایک شخصیت کو اپنے لئے الٹ کر لیا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے آئے ہیں ' حالانکہ ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ کبریٰ علیہا السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ علیہا السلام دونوں محترم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ حضرت فاطمہ کے بجائے ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہا السلام کو مرکزی شخصیت کا درجہ دیں ' جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محسنہ بھی ہی تو ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لئے یکساں طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک مردوں میں "الصديق الاکبر" کا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے جبکہ خواتین میں "الصديقۃ الکبریٰ" کا مقام یعنی طور پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ ان حضرات نے میری بات کے وزن کو محسوس کیا اور اس سے اتفاق کیا۔

☆ تعلیم و تعلم سے دلچسپی : ایران میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایرانیوں کی ترجیحات میں علم تعلیم کو اساسی اہمیت دی گئی ہے۔ یونیورسٹیوں اور لائبریریوں پر زکیر خرچ کیا جا رہا ہے۔ نئے تعلیمی ادارے اور تحقیقی و تفتیشی مراکز کھل رہے ہیں۔ فارسی زبان میں ایک بہت بڑا انسائیکلو پیڈیا "دائرة المعارف الاسلامیہ الکبری" کے نام سے تیار ہو رہا ہے۔ اس کی اب تک تیس جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے ' جس کی چھ جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کی پہلی دو جلدیں دیدی ہیں۔ اہل ایران کی علم دوستی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ وہاں اعلیٰ ترین عمارتیں یونیورسٹیوں ' لائبریریوں ' کتب خانوں اور دیگر تعلیمی اداروں کی ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے شعبوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ چنانچہ اگرچہ تہران کراچی سے زیادہ جدید شہر ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ایئر پورٹ کراچی ایئر پورٹ سے اچھا نہیں ہے ' بلکہ لاہور کے ایئر پورٹ کی طرح ہے۔ کسی بھی قوم کی زندگی میں ترجیحات کا تعین بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک ترجیح اول کسے حاصل ہے اور ترجیح ثانوی کس شے کو حاصل ہے۔

☆ قرآن حکیم کی عمدہ طباعت : قرآن مجید کی مٹھونیت اور اس کے صحیح ہونے پر

مجھے اپنے اس پورے سفر میں کہیں بھی کسی شک و شبہ کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم پر بہت کام ہو رہا ہے۔ اس کی نہایت عمدہ طباعت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل علامہ طباطبائی کی ۲۰ جلدوں پر مشتمل تفسیر شائع کی ہے۔ یہ تفسیر مجھے بھی ہدیہ کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مقدار (quantity) کے معاملے میں سعودی عرب سے آگے نہیں جاسکتے اس لئے کہ سعودی عرب معاشی اعتبار سے ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے۔ سعودی حکومت نے قرآن حکیم کی نہایت عمدہ طباعت کر کے وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں مفت تقسیم کیا ہے۔ بہر حال پھر بھی سعودی عرب کے بعد اپنے وسائل کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جس قدر عمدہ طباعت ایران نے کی ہے اس کی نظیر کوئی دوسرا مسلمان ملک پیش نہیں کر سکتا۔

☆ مزاروں پر خرافات نہیں : ہمیں اندیشہ تھا کہ آیت اللہ قمی کے مزار پر ہمارے ہاں کے مزارات سے بھی زیادہ خرافات اور بدعات ہوں گی، لیکن ہم وہاں گئے تو اس قسم کی کوئی چیز وہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے وہاں جا کر مسنون طریقہ سے سلام کیا :

"السلام علیکم یا اہل القبور من المومنین والمسلمین" بغفر اللہ لنا ولکم "انتم سلفنا ونحن بالاندر" پھر مزار کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رو ہو کر دعا کی۔ اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

میں قم بھی گیا اس لئے کہ وہ ایران کا بہت بڑا علمی مرکز ہے۔ وہاں حوضہ طہیہ اور فیضیہ دو بہت بڑے علمی مراکز ہیں۔ میں مشہد بھی گیا کیونکہ وہ خراسان کا دار الخلافہ ہے۔ خراسان سے جو مجھے دلچسپی ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ ان دونوں مقامات پر دو مزارات ہیں جو ان کے نزدیک مقدس ترین مقامات ہیں اور انہیں وہاں "حرم" کہا جاتا ہے۔ مشہد میں ان کے نزدیک آٹھویں امام معصوم امام رضاؑ اور ان کی ہمشیرہ حضرت معصومہؑ کے مزارات ہیں۔ قم سے ہمیں وہاں لے جایا گیا، لیکن ہم مزاروں کے اندر نہیں گئے بلکہ باہر ہی سے مسنون دعا کی، لیکن مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہمارے اس عمل سے کسی کے چہرے پر ناراضی کے آثار نظر نہیں آئے اور کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اندر جا کر مزار پر حاضری دے آئیں۔

ویسے اپنے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ میں جو مزارات کے اندر نہیں گیا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اسے کفر یا شرک سمجھتا ہوں۔ میں تو یہاں بھی شیخ علی جھوہریؒ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں لیکن صرف اس لئے نہیں جا رہا کہ اس سے عوام میں پائے جانے والے قبر پرستی کے مروجہ خیالات اور مشرکانہ تصورات کو تقویت ملے گی۔ ماضی میں اس طرح کی ایک فطری مجھ سے ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں کھاریاں میں پیر صاحب موہری شریف کی دعوت پر ان کی خانقاہ میں گیا۔ وہ مجھے اپنے پیر صاحب کی قبر پر لے گئے۔ پھر اس بات کا بجز اس طرح بتایا گیا کہ انہوں نے وہاں پر فوٹو کھینچ کر اخبارات میں شائع کر دیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد بریلوی اور پیر پرست بن گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے فتنوں کے سدباب کی وجہ سے میں نے مزارات پر نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

☆ سرکاری سطح پر سادگی : ایک مثبت تبدیلی یہ ہے کہ اگرچہ آیت اللہ خامنہ ای کو ایران میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے لیکن ان میں ہمیں کوئی بات ”شاہانہ“ نظر نہیں آئی۔ ہماری بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہمیں سادگی، شرافت، متانت، تحمل و بردباری اور وجاہت کا عظیم مرقع اور مجسمہ نظر آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ایسی شخصیت نہیں دیکھی۔ اتنا بلند مرتبہ حاصل ہو جانے کے باوجود ابھی تک وہ فرشِ لشت پر دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور عوام اور دیگر ملاقاتی بھی دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح حکمہ ”سازمان ثقافت و علاقہ خارجی“ کے انچارج آیت اللہ تفسیری بھی علم و تواضع میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ”مرکز دائرہ المعارف بزرگ اسلامی“ کے سربراہ ڈاکٹر بجنوردی کا ہے۔ وہ علماء میں سے نہیں۔ انہوں نے شاہ کے دور میں چودہ سال جیل کاٹی ہے۔ ان کو وزارتِ عظمیٰ کی چیلنج بھی کی جاتی رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علمی کام کے لئے وقف کیا ہے۔ وہ بہت ہی شریف انسان ہیں۔ ہمیں قم پبلک لائبریری دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ یہ لائبریری تھا ایک شخص آیت اللہ المرعشی نے نجف میں بیٹھ کر بنائی ہے۔ اس لائبریری میں پچیس ہزار سے زائد تو مخطوطات جمع کئے گئے ہیں۔ ان کے بیٹے سید محمود المرعشی سے مل کر بھی طبیعت بہت خوش ہوئی۔

انجی لائبریری میرے علم کی حد تک پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ زکریا زاده خراسانی کی شرافت، محنت اور وجاہت کا تو میں پہلے سے ہی قائل

☆ مضبوط معیشت کے لئے کوششیں : ایران اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے۔ صنعتوں کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ مغربی طاقتوں کی جانب سے ایران کے بائیکاٹ اور مخالفت نے مزید تحریک پیدا کر دی ہے۔ ایسے حالات میں ایران کی کوشش ہے کہ انڈسٹری کے میدان میں مغرب کا مقابلہ کرے۔ گویا بقول اقبال ؎

مسلمانوں کو مسلمان کر دیا طوقان مغرب نے

☆ عربی زبان سے گہرا شغف : عربی زبان سے جو شغف مجھے ایران میں نظر آیا کسی اور عجمی ملک کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور پاکستان میں تو اس کا دسواں حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تو علماء بھی عربی میں گفتگو کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس معاملے میں افغان ہم سے بہتر ہیں۔ بہر حال عربی زبان سے اہل ایران کی دلچسپی خوشگوار حیرت کا باعث بنی کہ شاہ ایران کے دور میں عربی کے خلاف مہم چل رہی تھی اور فارسی میں سے عربی الفاظ نکال کر ان کے مترادف جدید فارسی الفاظ شامل کئے جا رہے تھے۔ لیکن اب دوبارہ عربی کی طرف مراجعت وہاں نمایاں طور پر نظر آرہی ہے۔

☆ اقبال سے محبت : ایران میں علامہ اقبال سے گہری محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے۔ پورے ایران میں دانشور اور علماء ان کے فکر سے متاثر و دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کو وہاں اقبال ”لاہوری“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں سعدی کا مقام ہے اور ہم انہیں سعدی ”شیرازی“ کہتے ہیں اسی طرح اقبال کو وہ اقبال ”لاہوری“ کہتے ہیں اور ان کے انقلابی پیغام سے گہرا شغف اور لگاؤ رکھتے ہیں۔

منفی تاثرات

میں چاہتا ہوں کہ مثبت تاثرات کے ساتھ ساتھ منفی نکات بھی بیان کر دیئے جائیں

تا کہ بات یک رخنی نہ رہ جائے۔ میرے تاثرات میں حتی نکات درج ذیل ہیں :

☆ عمومی افسردگی کی فضا : ایرانی عوام میں بنشاست ' امنگ اور ولولہ نظر نہیں آتا اور عام طور پر پورے ماحول پر افسردگی اور کچھ خوف زدگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت فاطمہؑ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ' حضرت علیؑ پر ان کے مطابق جو زیادتیاں ہوئیں اور مقام کر بلا میں حضرت حسینؑ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا جو واقعہ ہوا ' ان واقعات کے زیر اثر اہل تشیع کا یہ ایک عمومی مزاج بن چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ افسردہ مزاجی اسی کا عمومی اثر ہو۔

دوسری اور اہم وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں علماء کی حکومت ہے اور پاسداران انقلاب کا وہاں دبذہ اور غلطہ ہے جبکہ عوام - کئے احساسات کے اندر بنیادی طور پر اتنی گہری تبدیلی نا حال نہیں آ سکی کہ وہ مثبت طور پر اس سے ہم آہنگ ہو سکیں ' اس بنا پر ایک جبر کی سی فضا طاری نظر آتی ہے۔

تیسرے یہ کہ جہاں تک ہم نے معلوم کیا ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ انقلاب ایران کی حمایت یا اس کے حق میں جذبات عام ایرانیوں میں نفوذ نہیں کر رہے ' بڑھ نہیں رہے بلکہ یہ جذبات گھٹ رہے ہیں۔ ہماری وہاں پر بعض عمدیداروں سے بات چیت ہوئی تو میں نے براہ راست ان سے یہ سوال کیا کہ کیا انقلاب ایران کی حمایت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو پہلے تو وہ بھونچکے سے رہ گئے کہ یہ کیسا سوال کر دیا۔ کہ اس کا جواب بڑا مشکل ہے ' لیکن پھر کچھ گول مول جواب یہ دیا کہ ہم ترقیاتی کاموں پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں ' اس لئے منگائی بڑھ گئی ہے ' جبکہ انقلاب سے پہلے شاہ ایران عوام کی بہبود پر ہی خرچ کرتا تھا ' تو کچھ اس کے تاثرات ہیں ' تاہم عوامی سطح پر ہمارے خیال میں انقلاب کی تائید بڑھ رہی ہے۔ یعنی وہ ساری باتیں کہنے کے بعد آخری بات یہ کہتے تھے کہ "تائید بڑھ رہی ہے" جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ گھٹ رہی ہے۔

☆ شیعہ سنی عدم مفاہمت : شیعیت اور سنیت کے مابین اعتدال و توازن وہاں بہت

کم ہے، اگرچہ "لا شیعہ لاسنیہ" اسلامیہ اسلامیہ" اور "لا شریہ لاغریہ" اسلامیہ اسلامیہ کے نعرے خوب لگ رہے ہیں۔ لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگرچہ جدید دانشوروں میں جن سے ہماری ملاقات ہوئی، کافی حد تک اعتدال موجود ہے، اس لئے کہ ان کی پرورش کٹر مولویانہ ماحول میں نہیں ہوئی، اسی طرح علماء میں سے بھی بعض معتدل مزاج کے حامل ہیں، لیکن عوام میں کٹر شیعہ عقائد پوری پختگی کے ساتھ موجود ہیں اور ان میں اعتدال کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عوام کی اکثریت قالی شیعوں پر مشتمل ہے۔ جن کا موقف یہ ہے کہ حضرت علیؓ امام اول بھی ہیں، وصی رسول اللہ بھی ہیں اور خلیفہ رسول اللہ بلا فصل بھی ہیں، جبکہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی خلافتیں عاصبانہ خلافتیں تھیں (نوذ باللہ من ذلک) اور حضرت علیؓ نے صرف تقیہ کے تحت ان اصحاب کی بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی۔ آج کل بعض علماء اور جدید شیعہ دانشور اس سلسلے سے اوپر آگئے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جب حضرت علیؓ نے ان اصحاب کی بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے خود خلافت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم کو توفیض کر دی، لہذا ان کی خلافت کو ہم صحیح مانتے ہیں۔ یہ "زیہ" کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کا موقف تقیہ کے تحت نہیں بلکہ مبنی بر حکمت اور اپنی آزادانہ رائے سے تھا۔ اس ضمن میں ایک خاص واقعہ میرے ساتھ اس دور کا ہے ان کے دور ان پیش آیا۔ ایک عالم دین جن کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، ان سے ایک رات میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے براہ راست ان سے خلافت راشدہ کے متعلق سوال کر دیا۔ وہ اس کے لئے ذہانتاً نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا وہ تو قاصب تھے، خلافت حضرت علیؓ کا حق تھا، جسے نصب کیا گیا۔ اب دوبارہ صحیح بھی ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بات بھر سوچتے رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، یہ سنی ہیں اور پاکستان سے آئے ہیں، یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے۔ چنانچہ صبح جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنی بات بیان کی جو بڑی ذہانت پر مبنی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم اس بات پر جمع ہو سکتے ہیں کہ امامت اور ولایت تو روز اول سے حضرت علیؓ ہی کی ہے،

لیکن جیسے ہم نے جدید ایمان میں کیا ہے کہ ایک طرف حکومت ہے ' پارلیمنٹ ہے ' صدر ' وزراء اور حکومتی مشینری ہے ' جبکہ دوسری طرف ہمارا ولایت فقہ کا معاملہ ہے کہ علماء کی ایک باڈی ہے جس میں خانہ ای پیر، جو رہبر ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ خلفائے ثلاثہ اور حضرت علیؑ کا ہے۔ گویا (ان کی تعبیر کے مطابق) حضرت علیؑ کو خانہ ای کی جگہ پر سمجھا جائے گا اور ابو بکرؓ و عمرؓ کو رقبہ جانی کی جگہ پر۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے مابین مخالفت موجود ہے ' تب ہی تو نظام حکومت چل رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ میں نے ان کی رائے بیان کی ہے ' میری یہ رائے نہیں ہے۔

اس ضمن میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں اذان اور اقامت میں حضرت علیؑ کے لئے جو اضافی الفاظ آتے ہیں ان میں "ولی اللہ" اور "حجۃ اللہ" کے الفاظ تو ضرور ہیں ' لیکن "خلیفہ بلا فصل" کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک اہم مثبت نکتہ ہے اور اعتدال کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ ترمیم ابھی کی گئی ہو۔ اگر ایسا فی الواقع ہے تو بہت مثبت ہے کہ ایرانی اہل تشیع اعتدال کی طرف کچھ نہ کچھ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ پہلے سے تھی تو بھی یہ ایک مثبت نکتہ (positive point) ہے۔ اس اظہار سے ہوتا کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ عوامی سطح پر بھی ایرانی شیعیت کچھ اور ہے اور پاکستانی شیعیت کچھ اور۔

☆ فقہ پر زور : تیسرا منفی تاثر فقہ کے معاملے میں ہے۔ چونکہ یہ حکومت علماء کی ہے اور روایتی علماء کے ہاں فقہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لئے جیسے ہمارے ہاں فقہ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی فقہ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ فقہ اہل سنت اور فقہ جعفریہ دونوں دور ملوکیت میں مرتب ہوئی ہیں ' اس لئے ان کے اندر ملوکیت کے اثرات موجود ہیں۔ مثلاً امام اعظم ابو حنیفہؒ ' امام مالکؒ اور امام شافعیؒ تینوں حضرات نے مزارعت کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا ' لیکن بعد میں جب ملوکیت کی چھاپ پڑی تو صاحبین نے مزارعت کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ اسے آپ چاہے مجبوری کیسے یا کچھ اور کیسے ' بہر حال جب ملوکیت آگئی تو اس کے اثرات تو پڑنے ہی تھے ' جیسے مارشل لاء آجاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مزارعت اور

مضاربت جیسے معاملات کو اسی طرح سے "اسلامی" بنایا گیا تھا جس طرح خلیفہ الحق صاحب کے زمانے میں ہمارے نظام بینکاری اور معاشی و اقتصادی نظام کو "اسلامی" بنایا گیا، ورنہ ~~اسلامی نظام~~ اسلامی کا اصل حصہ یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف کا عنصر تو موجود نہیں

۴۔

☆ سنی مساجد کی تعمیر پر پابندی: جہاں تک دستور کا معاملہ ہے وہ ایک فقہ 'فقہ جمعریہ پر استوار ہے اور یہی پبلک لاء ہے، البتہ دستور کے مطابق پرسل لاء میں تمام لوگوں کو اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ ہم نے خود شیعہ حضرات کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، اسی طرح نماز سے قبل ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی خاک کربلا کی نکلیاں ہٹائی ہیں، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لئے کہ مذہبی آزادی ہے۔ البتہ تعمیر مساجد کے بارے میں گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم شیعہ اکثریت کے علاقے میں سنی مسجد نہیں بننے دیتے بلکہ سینوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ شیعہ کے ساتھ اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں اور سنی اکثریت کے علاقے میں شیعہ مسجد نہیں بننے دیتے بلکہ شیعوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سینوں کے پیچھے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شیعہ اور سنی نماز میں اتنا فرق نہیں جو اکٹھے نماز پڑھنے میں مانع ہو، کیونکہ قیام، رکوع و سجود اور جلسہ وغیرہ کی ترتیب ساری یکساں ہے۔ لیکن یہ کہ اس "اصول" پر عمل درآمد نہیں ہوتا، بلکہ دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے تحقیق بھی کی اور وہاں کے ایک سنی عالم دین سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ایرانی بلوچستان میں پہلے سے بھی شیعہ مساجد قائم ہیں اور اب نئی بھی بن رہی ہیں، کیونکہ وہاں کے شیعہ سینوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن تھران میں گورنمنٹ کوئی سنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ تھران میں سنی بشمول پاکستانی سفارت خانے کے عملے کے ایک سکول میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ سکول کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے لئے پاکستان بڑی عمارت خریدنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بہر حال مساجد کی تعمیر کے حوالے سے یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر سینوں کو شیعہ اکثریت کے

علاقوں میں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تو پھر شیعوں کو ایرانی بلوچستان میں مساجد تعمیر کرنے کی اجازت کیونکر ہے؟

اس ضمن میں میں حسن علق سے کام لے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شاید شیعہ عوام میں ابھی تک اعتدال پیدا نہیں ہو سکا۔ اس لئے شاید ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے، لیکن بہر حال میرے نزدیک ایران کے دستور میں پرسل لاء کے معاملے میں جو آزادی دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ سنی مساجد بنانے کی آزادی بھی لازماً دی جائے۔

☆ تھیو کریسی اور وحدانی طرز حکومت : میرے نزدیک جو جدید اسلامی ریاست خلافت علیٰ منہاج النبوة کی بنیاد پر قائم ہوگی اس کا تصور (جو میں نے خطبات خلافت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے) یہ ہے کہ ایک تو یہاں تھیو کریسی نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ وہ وحدانی نہیں بلکہ وفاقی طرز کی ہوگی، لیکن ایران میں یہ دونوں چیزیں اس کے برعکس ہیں۔ ایک یہ کہ بنیادی طور پر وہاں تھیو کریسی (علاء کی حکومت) ہے، دوسرے یہ کہ وہاں طرز حکومت وحدانی (unitary) ہے۔ گویا تمام اختیارات مرکز کو حاصل ہیں، صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں تک نہیں ہیں، صرف گورنریں، جو مرکز کی جانب سے نامزد کئے جاتے ہیں۔

میں ان دونوں چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا، اس لئے کہ میرے نزدیک تھیو کریسی بھی روح عصر کے متانی ہے اور وحدانی طرز حکومت بھی روح عصر سے مطابقت نہیں رکھتی۔ روح عصر سے ہم آہنگ ہونے کے لئے وفاقی طرز کی حکومت ہو اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔

اس حوالے سے وہاں بعض علماء سے میری گفتگو ہوئی اور دور ان گفتگو مجھے شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ”خطبات خلافت“ کا فارسی ترجمہ جلد از جلد شائع کرا دینا چاہئے تاکہ یہ وہاں پہنچ جائے اور وہ ہمارے نظریات سے واقف ہو سکیں کہ ہم مستقبل کی اسلامی ریاست کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ یعنی خلافت اسلامی قائم ہوئی تو وہ کس طرز پر ہوگی۔

قرآن حکیم کا بنیادی پیغام

اور اس کے چار لوازم

قرآن کالج میں تقریب تقسیم اسٹو سے خطاب

مولانا گوہر رحمن صاحب (مردان)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم O بسم اللہ الرحمن الرحیم O

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ للمؤمنین ولا

یزید الظالمین الا خسار O ﴿ (الاسراء : ۸۲)

قرآن کالج کا یہ جلسہ تقسیم اسناد و اصل قرآن حکیم کی تقریب ہے اور دعوت رجوع الی القرآن کی تحریک کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام باتیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں لیکن تذکیر اور یاد دہانی اور ایک دوسرے کے سامنے سبق دہرانے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا مقصد اور اصل ہدف یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کا نظام قائم ہو جائے اور اللہ سے بغاوت پر مبنی تمام نظام ختم ہو جائیں۔ اس لئے کہ خود انسان کی تخلیق کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ﴿

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون O ﴿ (الفاریات : ۵۶) ”میں نے جنات اور

انسانوں کو اسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ اور ﴿ وما امرنا الا ليعبدوا

الله منخلصين له الدين O ﴿ (البینہ : ۵) ”انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا

کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے۔“ تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کا

بھی یہی مقصد تھا۔ ارشاد الہی ہے : ﴿ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه

انه لا اله الا له انافع عبدون O ﴿ (الانبياء : ۲۵) ”ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر

اس کی طرف یہ وحی کی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے“ پس میری ہی عبادت کرو۔“ ﴿ ولقد

بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطواغوت ﴿۱﴾
(النحل: ۳۶) ”ہر ملک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا (اس حکم کے ساتھ) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“ اسی طرح قرآن مجید کی رو سے تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو یہی نصیحت کی کہ ﴿بقوم اعبدوا الله مالکم من الہ غیرہ﴾ (الاعراف: ۶۰، ۶۱، ۶۳) و فیروہ) ”اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ سارے انبیاء اسی مقصد کے لئے بھیجے گئے تھے کہ دنیا سے طاغوتی نظام کا خاتمہ ہو اور اللہ کی عبادت کا نظام قائم کر دیا جائے۔ حضور ﷺ کا مقصد بعثت بھی یہی تھا اور آپ ﷺ کے عظیم کام کا آغاز رجوع الی القرآن ہی سے ہوا تھا۔ اوامر قرآنی میں سب سے پہلا امر اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم یہی نازل ہوا تھا کہ قرآن پڑھو: ﴿اقرا باسم ربک الذی خلق ﴿۱﴾﴾ (العلق: ۱) ”پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔“ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لئے اور اللہ کی عبادت کے نظام کو غالب کرنے کے لئے شرط لازم رجوع الی القرآن ہے۔ اس کے بغیر دوسرے مدت سے نظام آئیں گے اور جائیں گے، لیکن اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔

قرآن کا اصل پیغام تین بنیادی ایمانیات پر مبنی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات کا ہواشاہ اور حاکم ایک ہی ہے۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اس بادشاہ حقیقی کے مسند نما بندے انبیاء علیہم السلام ہیں اور (ختم نبوت کے بعد) انسانیت کے حقیقی رہنما اب محمد ﷺ ہیں جن کی تعلیمات ہمارے پاس (محفوظ حالت میں) موجود ہیں۔ سوائے انبیائے کرامؑ اور خاتم النبیینؑ کے کسی اور سے رہنمائی نہیں لی جاسکتی۔ آخرت پر ایمان کا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے، یہ دنیا ہماری مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ترقی نہ کرو۔ دین کی یہ تعلیم یقیناً نہیں ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ﴿هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً﴾ (التوبہ: ۲۹) ”وہی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔“ دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اس دنیا کو سمجھو اس دنیا کو ترقی دو اس دنیا کو آباد رکھو اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿قل من حرم زینہ اللہ الہی اخرج لعبادہ﴾ (الاعراف: ۳۲) ”آپ ﷺ کہتے کہ کس نے اللہ کی پیدا کردہ زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے؟“ کوئی بھی اسے حرام نہیں کر سکتا۔ اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿لم نحرم ما احل اللہ لکم﴾ (التحریم: ۱) ”آپ ﷺ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لئے جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟“

دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ دنیا کو آباد رکھو۔ قرآن مجید کا ایک قہر ہے ﴿هو انشا کم من الارض واستعمرکم فیہا﴾ (ہود: ۶۱) ”اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں

بلایا۔ اس کی تفسیر میں امام جصاص نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم اور اس میں ہدایت یہی ہے کہ دنیا کو آباد رکھو۔ لیکن دنیا کی کامیابی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دراصل دنیا تو زندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دنیا کو زندگی کا ذریعہ سمجھو مگر زندگی کا مقصد نہ بنو۔ یہ ہے توحید رسالت اور آخرت کا مفہوم۔ یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ اس بنیادی پیغام کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کا بندہ بنے۔ پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کا اجتماعی نظام قائم کرے جس کو اسلامی نظام بھی کہا جاسکتا ہے۔ قرآن کے اس بنیادی پیغام کو عملی شکل دینے کے لئے لائحہ عمل کیا ہے؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں تو اس لائحہ عمل کے چار مراحل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے علم کا حصول۔ قرآن و سنت اور دین کا علم حاصل کئے بغیر نہ اجتماعی نظام تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ انفرادی زندگی کو اسلام کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ قرآن و سنت کے پختہ علم کے بغیر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((انما بعثت معلما)) کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ ﷺ کے فرائض بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم ایتہ ویزکیہم و یعلمہم الکتب والحکمہ﴾ (آل عمران: ۱۶۴) ”بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا انعام فرمایا جب اس نے بھیجا ان میں سے ان ہی میں ایک رسول جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔“ وان کانوا من قبل لفسی ضلل مبین ○ ﴿آل عمران: ۱۶۴﴾ ”اور اس سے پہلے تو وہ مرتع گمراہی میں تھے۔“ مفہوم بالکل واضح ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے گمراہی کا زائل ہوگا، قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے فکری انقلاب آئے گا جس کے نتیجے میں اسلامی انقلاب آئے گا۔ لہذا پہلی بات ہے دین کا سیکھنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ((خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ)) یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یعنی سند کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ پایہ کی روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت عثمانؓ بھی ہیں اور حضرت علیؓ بھی۔ ”خیر“ کے معنی ہیں ”ما کثر نفعہ“ اس حدیث کا مطلب جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے اوروں کو سکھا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: ”اللہم ارحم خلفائی“ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ پوچھا گیا کہ آپؐ کے وہ خلفاء کون ہیں جن کے لئے اتنے اخلاص سے آپؐ نے دعا کی۔ ظاہر ہے کہ حضورؐ کے خلفاء تو اسلامی ریاست اور حکومت کو چلانے والے ہیں، لیکن یہاں حضورؐ کی مراد کچھ اور تھی۔ آپؐ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ میرے خلفاء ہیں۔ یہ لوگ میرا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضورؐ نے فرمایا: ((من برد اللہ بہ خیر ایفقہ فی الدین)) ”جس شخص کے بارے میں اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو (یعنی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس کو بڑا رہتہ اور فضیلت دوں گا) اور اسے

انسانیت کے لئے نفع بخش بنائوں گا) تو وہ اسے دین کی سمجھ اور تفقہ عطا فرماتا ہے۔

دوسری بات ہے دین پر عمل کرنا۔ اس کی تشریح ہو گئی کہ جو شخص دین کا علم ہی نہیں رکھتا اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا اور جو شخص جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس بے عمل انسان کے ذریعے اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ دین پر عمل نہ کرنے والا شخص نہ اپنے گھر اور خاندان کو متاثر کر سکتا ہے اور نہ ماحول اور معاشرے کو۔

تیسری بات ہے ”دعوت الی الدین“ یعنی جو کچھ تم نے سیکھا اور جس پر عمل کیا اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو۔ دین کی طرف دعوت دینا نبیؐ کا بھی کام ہے اور امتیوں کا بھی۔ اور کل دین کی طرف دعوت دینا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہؒ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے معنی کیا ہیں۔ آپؒ نے جواب دیا کہ ”العبادہ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاه“ یعنی عبادت کا لفظ ان تمام امور پر حاوی ہے جو اللہ کو پسند ہیں اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے مثالیں دے کر فرمایا ”الدین کلمہ داخل فی العبادہ“۔ کل کا کل دین لفظ عبادت میں داخل ہے۔

یہ نکتہ اصل میں تو قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے لیکن ہم علماء کا حوالہ اس لئے دیتے ہیں تاکہ بات آسانی سے اور جلدی سمجھ میں آجائے۔ پورے دین پر عمل کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے لہذا دعوت الی الدین کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ دین میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام بھی ہے اور اقتصادی ومعاشری نظام بھی۔ معاشرتی نظام بھی ہے اور شادی ونہی سے متعلق ہدایات بھی۔ سیاست وحکومت کا نظام بھی ہے اور عدالت کا بھی۔ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق دین کے احکام موجود ہیں۔ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس پورے دین کی طرف بلانا بھی ضروری ہے۔ جیسے جیسے دین کی تعلیمات لوگوں کی سمجھ میں آتی جائیں گی اسی تناسب سے ہم اسلامی نظام کے قریب ہوتے جائیں گے۔

چوتھی بات کیا ہے؟ دین کی راہ میں دین کے دشمنوں کے شر سے خود دین کو اور مسلمانوں کو خطرات ومشکلات پیش آئیں تو حاجت قدی اور مبروئہات کا مظاہرہ کیا جائے اسے استقامت کہتے ہیں۔ لہذا دین کو سیکھنا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دین کی طرف دعوت دیتے رہنا اور اس راستے میں ہر سختی کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا۔۔۔۔۔ یہ وہ چار نکات ہیں جو ہم نے سمجھے ہیں کہ ان کے مطابق ہم سب کو کام کرنا چاہئے۔

اللہ نے چاہا تو قرآن اکیڈمی اور قرآنی تعلیم کے دوسرے مراکز کی بدولت ملک میں قرآنی نظام آجائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جلد وہ دن لائے کہ ہمارا ملک قرآن اور اسلام کے نور سے روشن ہو جائے اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین اور شریعت پر مبنی اجتماعی نظام میں قائم ہو جائے۔

میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کاشمیریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے طالب علموں کو بلایا اور ہمت کرنے کا موقع دیا۔ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ درحقیقت اختلاف تین اقسام کا

ہوتا ہے۔ ایک اختلاف اصول اسلام میں ہوتا ہے یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان اختلاف عقائد کے ساتھ بھی ہم مسلمانوں کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لیکن ان سے اعتقاد اس لئے ممکن نہیں کہ یہی اصول اسلام میں اختلاف سامنے آجاتا ہے۔ دوسری قسم کا اختلاف ہے اصول اہل سنت میں اختلاف۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ ”ما انا علیہ واصحابی“ کی رو سے سنت رسول اللہ ﷺ اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہی بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ہم سب اہل سنت ہیں۔ تیسری قسم کا اختلاف فروعی اور اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے۔ ان مصلحتات میں اگر طبعی اور تحقیقی اختلاف ہو، بشرطیکہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو، نفسانیت پر مبنی نہ ہو، ایک دوسرے کی تذلیل اور خصم کا ذریعہ نہ بنے تو ایسا اختلاف امت کے اعتقاد کے متعلق نہیں۔ اس نوعیت کا اختلاف صحابہؓ میں بھی تھا لیکن وہ پھر بھی امت واحدہ تھے۔ ہمارا دین ایک ہے اور یہ امت امت واحدہ ہے۔

چوتھی قسم کا اختلاف وہ ہے جو تعصبات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ امت کو نقصان پہنچانے والا اور پارہ پارہ کرنے والا اختلاف ہے۔ نسلی تعصب، علاقائی تعصب، قبیلے کا تعصب، زبان اور فرقے کا تعصب اس کی اقسام ہیں۔ یا پارٹی یا حزب کا تعصب کہ میری پارٹی حق پر ہے، باقی سب کافریں۔ یہ موقف سراسر غلط ہے۔ حکومت کو محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیروکاروں کی ہونا چاہئے خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے نوازے تو ان شاء اللہ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔

پانچواں رہنمائی اور حکمت عملی کا اختلاف تو ایسا اختلاف نہ خلافت ہے نہ کفر نہ فسق ہے اور نہ ثور۔ اگر تدبیر کے معاملے میں کوئی غلطی بھی کر بیٹھے جبکہ نیت اور اخلاص درست ہو تو ایسے شخص کو تدبیر کی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ممکن ہے کہ اسلام کے کام کے لئے کوئی ایک تدبیر کو زیادہ مفید سمجھتا ہو اور دوسرا کسی اور تدبیر کو بہتر سمجھتا ہو۔ اس معاملے میں باہمی تبادلہ خیال اور انعام و تنہیم جاری رہنا چاہئے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۰۰

قرآن مجید کی روشنی میں آیات اور روایات آپ کی دینی مصلحتوں میں اختلاف اور غلطی کے لئے شرعی کی بنیاد ہیں۔ ان کا احترام آپ کی مرضی سے لے کر ان کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔
ان کو صحابی فرقے کے عقائد سے غلط سمجھیں۔

مذہبی جماعتوں کے باہمی تعاون

کے ضمن میں تنظیم اسلامی کی مساعی

مؤقف: (حافظ) عاکف سعید

ناظم مکتبہ تنظیم اسلامی پاکستان

تنظیم اسلامی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے جو مسلکی و گروہی تعصبات سے بلند تر رہتے ہوئے غاۓ دین کے لئے جدوجہد کر رہی ہے۔ دینی جماعتوں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ہر جماعت اپنے ہی خول میں بند ہے اور ان کے قائدین باہم اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے اور آپس کے اختلافات کو کم کرنے کی بجائے باہم دگر برسر پیکار رہتے ہیں۔ یہ تاثر کچھ اتنا غلط بھی نہیں ہے، لیکن بھلا اللہ تنظیم اسلامی اور اس کے امیر کا یہ امتیازی وصف ہے کہ انہوں نے دیگر دینی جماعتوں اور شخصیات کے باہمی اختلافات کو سمجھنے، انہیں کم کرنے اور ان کے ساتھ اشتراک عمل کی خصوصی طور پر کوششیں کی ہیں۔ ان کوششوں اور مساعی کی کسی قدر تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ تنظیم اسلامی کے امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پر یہ اللہ کا خصوصی فضل رہا کہ انہوں نے ابتداء ہی سے مختلف مکاتب فکر کے علماء و اکابرین سے ربط ضبط رکھا اور ان سے نہ صرف یہ کہ علمی و فکری استفادہ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی بلکہ ان کے مابین فکری و عملی سطح پر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں بھی مسلسل جاری رکھیں۔ تنظیم اسلامی کی تاسیس سے تین سال قبل ۱۹۷۲ء میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مرکزی انجمن خدام القرآن کے نام سے خدمت قرآنی کا ادارہ تشکیل دیا تھا۔ احباب جانتے ہیں کہ ۱۹۷۲ء سے لے کر سال رواں یعنی ۱۹۹۶ء تک، مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت ہر سال منعقد ہونے والی قرآن کانفرنسوں / محاضرات قرآنی میں محترم ڈاکٹر

صاحب مختلف مسالک اور مکتبہ ہائے فکر کے علماء و دانشور حضرات کو مدعو کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا اہتمام کرتے اور قرآن حکیم کی بنیاد پر ان کے درمیان فکری فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ قرآن مجید کی کسی نشست کے صدر اگر دیوبندی مکتبہ فکر کے جید عالم ہیں تو مہمان خصوصی بریلوی مسلک کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں اور ان کی موجودگی میں تقریر کرنے والے کوئی فاضل مقرر اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ' یا اس کے برعکس بھی معاملہ دیکھنے میں آیا کہ صدارت بریلوی مکتبہ فکر کے عالم کر رہے ہیں اور مہمان خصوصی کسی دوسرے مسلک سے متعلق ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔۔۔ ڈاکٹر صاحب محترم مختلف مکتبہ ہائے فکر کے جن علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کرتے رہے ان میں مولانا سید حامد میاں "مولانا مفتی محمد حسین نسبی"، مولانا محمد مالک کاندھلوی "اور مولانا محمد ضیف ندوی" کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ طالب علمی کے دور میں موصوف کا بڑا قریبی رابطہ مولانا داؤد غزنوی "اور ان کے خانوادے سے بھی رہا۔

۲۔ جون ۱۹۸۲ء میں جب محترم ڈاکٹر صاحب کے ٹیلیوژن پروگرام الہدئی کو بند کرنے کے سلسلے میں مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین نے مظاہرہ کیا تو میاں طفیل صاحب نے جو ان دنوں جماعت اسلامی کے امیر تھے ' ڈاکٹر صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے مغرب زدہ خواتین پر تنقید کی تھی اور حکومت وقت سے الہدئی پروگرام کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انہی دنوں لاہور میں تعلیم القرآن کے نام سے منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں میاں طفیل محمد صاحب نے جملہ مسلمانان پاکستان کو دعوت دی تھی کہ وہ اسلام اور قرآن کی اساس پر متحد ہو جائیں۔ اس پر محترم ڈاکٹر صاحب نے فوری طور پر میاں طفیل صاحب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے انہیں ایک مراسلہ بھیجا جس میں اتحاد کے لئے موصوف سے شرائط اور طریقہ کار کی وضاحت چاہی۔ میاں صاحب کی جانب سے جلد ہی "صاف" جواب موصول ہو گیا کہ آپ سے (یعنی ڈاکٹر اسرار احمد سے) کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تاہم ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا کہ دونوں تحریکیں اپنے اپنے

طریقہ کار اور پالیسی کے مطابق اقامت دین کا کام ثبت انداز میں جاری رکھیں اور ایک دوسرے کے کام کو پبلک پلٹ فارم یا پریس میں ہدف ملامت و کتہ چینی نہ بنائیں۔

بعد میں جماعت اسلامی کے موجودہ امیر محترم قاضی حسین احمد صاحب کی اسی طرح کی عوامی پمٹکس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب محترم دو مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مفصل تبادلہ خیال کیا لیکن امیر جماعت اسلامی کی جانب سے اس ضمن میں کوئی قابل ذکر مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی۔

۳۔ فروری ۸۵ء میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے تصور فرائض دینی پر مشتمل ایک مختصر تحریر اہل سنت کے تمام معروف مکاتب فکر کے ۶۰ سے زائد جید علماء کرام اور دیگر صاحبان علم و فضل کی خدمت میں اس درخواست کے ساتھ بھجوائی کہ اگر وہ اس میں کسی اعتبار سے کوئی کجی یا خامی محسوس فرمائیں تو اس پر متنبہ کریں۔ یہی تحریر ماہنامہ میثاق کے مارچ ۸۵ء کے شمارے میں بھی شائع کر دی گئی اور ان علماء کرام کے اساء گرامی کی مکمل فہرست بھی شائع کی گئی جن کو یہ تحریر بڑے اہتمام کے ساتھ بھجوائی گئی تھی۔ اس مقصد کے لئے ڈاکٹر صاحب محترم نے ۲۳ تا ۲۸ مارچ ۸۵ء چھ روزہ سیمینار کا بھی اہتمام کیا جس میں تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن لاہور سے وابستہ پانچ صد سے زائد رفقاء و احباب شریک ہوئے۔

یہ ایک نہایت منفرد قسم کا اجتماع تھا۔ دینی جماعتوں کی تاریخ میں اس سے قبل اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی انقلابی جماعت کے قائد نے تمام قابل ذکر مکاتب فکر کے علماء کرام کو اپنے پلٹ فارم پر دعوت دی ہو کہ وہ آکر اس جماعت کے ارکان کے سامنے اس کے قائد کے افکار اور تصور دین کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ چھ روزہ سیمینار میں مختلف مکاتب فکر کے ۲۱ علماء کرام اور اہل علم و فضل حضرات نے مجوزہ تحریر کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ یہ بڑا اہم موقع تھا جہاں مختلف الممال اور مختلف مسالک سے متعلق اہل علم حضرات مل بیٹھے اور انہوں نے غلبہ دین کی جدوجہد کے حوالے سے باہم ایک دوسرے سے استفادہ کیا۔ اس سیمینار میں شرکت کرنے والے نمایاں علماء کرام میں مولانا

محمد مالک کاندھلوی، مفتی سیاح الدین کلاخیل، مفتی محمد حسین نعیمی، حافظ عبدالقادر روپڑی، سید عتایت اللہ شاہ بخاری اور مولانا وحید الدین خان (انڈیا) شامل تھے۔ سیمینار میں تشریف لاکر اکتھار خیال فرمانے والے اہل علم ودانش کی مکمل فرست حسب ذیل ہے :

_____ لاہور سے _____

(۱) مولانا محمد مالک کاندھلوی	(۲) مفتی محمد حسین نعیمی
(۳) حافظ عبدالقادر روپڑی	(۴) سید محمد متین ہاشمی
(۵) پروفیسر حافظ احمد یار	(۶) ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی
(۷) حافظ عبدالرحمن مدنی	(۸) قاری سعید الرحمن طوی
(۹) ڈاکٹر خالد علوی	(۱۰) حافظ نذر احمد

_____ بیرون لاہور سے _____

(۱) مفتی سیاح الدین کلاخیل (اسلام آباد)	(۲) سید مظفر حسین ندوی (مظفر آباد)
(۳) سید عتایت اللہ شاہ بخاری (گجرات)	(۴) مولانا عبدالغفار حسن (فیصل آباد)
(۵) مولانا عبدالوکیل خلیف (کراچی)	(۶) مولانا محمد اعلیٰ روپڑی (کراچی)
(۷) مولانا الطاف الرحمن (بھول)	(۸) مولانا بشیر احمد نورانی (کراچی)

_____ ہندوستان سے _____

(۱) مولانا وحید الدین خان (دہلی)	(۲) قاری عبدالعلیم (حیدر آباد)
(۳) میر تقی الدین علی چشتی (حیدر آباد)	

قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اور اس اہم معاملے کو ریکارڈ پر لانے کے لئے ان معزز اہل علم ودانش کے نام بھی ذیل میں دیئے جا رہے ہیں جنہیں اس سیمینار میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا گیا تھا لیکن وہ کسی سبب سے تشریف نہ لاسکے۔ ان میں سے بعض قابل احترام علماء نے اپنے خیالات تحریری طور پر ارسال فرما دیئے تھے (ان علماء کرام میں سے کئی بزرگ اس عرصے میں انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم) :

مولانا سعید اللہ انور لاہور	مولانا سعید حامد میاں لاہور
علامہ احسان الحق ظہیر لاہور	مولانا عطاء اللہ بھوجپانی لاہور
علامہ محمود احمد رضوی لاہور	مفتی غلام سرور قادری لاہور
علامہ طاہر القادری لاہور	نعیم صدیقی لاہور
جشن ملک غلام علی لاہور	مولانا سہ گیلانی لاہور
جشن ڈاکٹر تنزیل الرحمن کراچی	جشن محمد تقی عثمانی کراچی
مولانا محمد اسحق سندیلوی کراچی	مولانا محمد یوسف کراچی
ڈاکٹر غلام محمد کراچی	مولانا محمد طاسین کراچی
مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کراچی	مولانا منتجب الحق قادری کراچی
مولانا سلیم اللہ خان کراچی	مفتی ولی حسن کراچی
مولانا سعید احمد کاسمی ملتان	شاہد بلع الدین پیر آف جمنڈا سندھ
مولانا اللہ بخش ایاز ملکانوی ملتان	مولانا محمد ازہر ملتان
حکیم عبدالرحیم اشرف فیصل آباد	مفتی زین العابدین فیصل آباد
ڈاکٹر محمد نذیر مسلم رحیم یار خان	مولانا اسحاق چیمہ فیصل آباد
مولانا محی الدین نکسوی کوٹہ	مولانا محمد طاہر بٹخیر
مولانا خان محمد میاں نوابی	مولانا گوہر رحمن مردان
مولانا سیح الحق اکوڑہ خشک	جشن پیر کرم شاہ سرگودھا
مولانا عبدالقیوم حقانی اکوڑہ خشک	مولانا محمد عبداللہ اسلام آباد
مولانا محمد منظور نعمانی نکسوی	مولانا ابوالحسن علی ندوی نکسوی
مولانا سعید احمد اکبر آبادی انڈیا	مولانا تقی امینی علی گڑھ
مولانا عبدالکریم پاریکھ ناگ پور	مولانا خلاق حسین قاسمی دہلی
قاری تقی الدین حیدر آباد	جناب شمس پیر زادہ بمبئی

۴ - گزشتہ تین سالوں (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ء) کے دوران ان کوششوں میں مزید اضافہ ہوا۔ تنظیم اسلامی کے اٹھارویں سالانہ اجتماع منعقدہ اکتوبر ۱۹۹۶ء کے موقع پر مختلف معاصر دینی جماعتوں کے سربراہوں کو قرآن آڈیو ریم میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پر

جمع کرنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا اور پاکستان میں نفاذ دین کے طریق کار پر باہم تبادلہ خیال اور ایک دوسرے کے منہج عمل کو سمجھنے کی غرض سے ایسی اہم دینی جماعتوں کے سربراہوں کو مفصل خطاب کی دعوت دی گئی جو انتخابات کی بجائے انقلابی طریقے سے پاکستان میں نفاذ دین کے لئے کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں میں تحریک اسلامی انقلاب کے امیر مولانا مفتی سید جمال الدین کاظمی، سلاسل تصوف سے تعلق رکھنے والی ایک اہم شخصیت اور عظیم الاخوان کے امیر مولانا محمد اکرم اعوان، تحریک فہم القرآن کے بانی مجراہین منہاس اور اہلحدیث مکتبہ فکر کی ایک اہم شاخ کے قائد پروفیسر محمد سعید نے اپنی اپنی عظیم کے طریق کار کو بیان کیا۔ تبلیغی جماعت کے رہنما مولانا محمد احمد صاحب سے بھی بہاولپور میں رابطہ کیا گیا لیکن علالت کے باعث ان کا آنا ممکن نہ ہو سکا۔

بعد ازاں جنوری ۹۵ء میں اسی سلسلے کے تحت تحریک منہاج القرآن کے بانی و قائد پروفیسر طاہر القادری، لٹکان کی معروف علمی شخصیت جناب عطاء الحسن اور لاہور کے معروف سکالر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کو دعوت خطاب دی گئی۔ ان حضرات نے رفقائے عظیم کے سامنے نفاذ دین کے طریق کار کے ضمن میں اپنے اپنے موقف کو واضح کیا۔ ان تمام پروگراموں میں (شہول ۸۵ء کے تاریخی مینار کے) امیر عظیم اسلامی نے میزبان کی حیثیت سے محض سامع کے طور پر شرکت کی اور مہمان مقررین کو اظہار خیال کا بھرپور موقع دیا۔ اس طرح کی کوئی اور مثال کسی دوسری جماعت کی جانب سے ہمارے علم کی حد تک تاحال سامنے نہیں آئی۔

۵۔ الاخوان کے امیر مولانا محمد اکرم اعوان سے ڈاکٹر صاحب نے اسی حوالے سے کئی خصوصی ملاقاتیں بھی کیں۔ ایک خصوصی ملاقات کے لئے ڈاکٹر صاحب ان کے مرکز متارہ (چکوال) بھی تشریف لے گئے۔ بعد ازاں مولانا محمد اکرم اعوان کو اپنے ہاں قرآن اکیڈمی بھی مدعو کیا اور پاکستان میں نفاذ دین کے لئے کسی مشترکہ پلیٹ فارم کی تشکیل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ضمن میں اس تجویز پر اتفاق ہوا کہ ابتدائی قدم کے طور پر دونوں

تعلیموں کی صف دوم کے اکابر پر مشتمل ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی جائے جو اشتراک عمل کی مختلف تجاویز پر غور کرے اور کوئی قابل عمل لائحہ عمل تجویز کرے۔ چنانچہ دونوں جانب سے ایک بااختیار کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کی متحدہ نشستیں قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوئیں۔ کارکنوں کے درمیان باہمی ربط ضبط بڑھانے اور مشترکہ پلیٹ فارم پر عوامی جلسے کرنے کے حوالے سے تجاویز پر مفصل گفتگو ہوئی جس کے نتیجے میں درج ذیل امور پر اتفاق ہوا :

- (i) موجودہ احتمالی اور خالصانہ نظام جو کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی ہے، کو ختم کر کے نظام خلافت یعنی رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ کرنے کے لئے جدوجہد کی ضرورت ہے۔
- (ii) نظام کی تبدیلی ملک میں مروجہ انتخابات کے ذریعے ناممکن ہے۔ اس کے لئے انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

وہ طریقہ کیا ہو، اس سلسلے میں بات کو آگے بڑھانے کے لئے اور مشترکہ حکمت عملی کے لئے متعلق نکات تک پہنچنے کی خاطر ابتدائی قدم کے طور پر مندرجہ ذیل اقدامات کئے جائیں گے :

- (ا) اپنی اپنی جماعت کے ممبران کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ ایک دوسرے کے پروگراموں اور اجتماعات میں شرکت کریں۔

(ب) اپنے اپنے زیر انتظام تعلیمی اداروں کے طلباء کو آپس میں visit کرنے، تقریری مقابلوں، کھیلوں اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کئے جائیں۔

(ج) لٹریچر کا تبادلہ کیا جائے۔ فری تقسیم کالٹریچر بھی ایک دوسرے کو میا کیا جائے۔

(د) مشترکہ عوامی جلسوں کا انتظام جن میں مشترکہ نکات بیان ہوں اور مختلف فیہ نکات زیر بحث نہ لائے جائیں۔

(ه) دونوں تنظیموں سے چند ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس بات کا اہتمام کرتی رہے کہ آپس میں ملے شدہ امور پر مناسب طریق سے عمل کا اہتمام کرایا جائے۔

چنانچہ اس ضمن میں تنظیم اسلامی کی جانب سے پیش قدمی کرتے ہوئے مئی ۱۹۹۵ء میں تنظیم اسلامی کے تحت منعقدہ والٹن روڈ پر ایک بڑے عوامی جلسے میں مولانا محمد اکرم اعوان صاحب کو دعوت خطاب دی گئی جو انہوں نے کمال مہربانی سے منظور فرمائی۔ اس موقع پر

تخیموں کے رہنماؤں یعنی امیر عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور محترم
الاخوان جناب محمد اکرم احوان صاحب نے ایک دوسرے کی موجودگی میں خطاب کیا
----- تاہم بعد میں عظیم ”الاخوان“ کی جانب سے کسی واضح لائحہ عمل کے سامنے نہ
آنے کے سبب مذکورہ بالا بااختیار کمیٹی کی بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔

دوسری جانب یہ صورتحال نہایت ہی افسوسناک ہے کہ عظیم اسلامی کی جانب سے
کی گئی ان قابل قدر مساعی کے باوجود کسی ایک جماعت کی طرف سے بھی امیر عظیم اسلامی
محترم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پلیٹ فارم پر اعمار خیال کی بھی دعوت نہیں دی گئی اور نہ ہی
اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے کسی دوسری جماعت نے مشاورتی میٹنگ کا بھی اہتمام
کیا۔ بعض جماعتوں کے قائدین کی جانب سے عظیم اسلامی کی ان مساعی کے جواب میں
بعض مواقع پر اس عزم کا اعمار بھی ہوا کہ مجوزہ مقاصد کے حصول کے لئے آئندہ وہ بھی
اپنے ہاں ایسے پروگرام کریں گے، لیکن ”اے با آرزو خاک شدہ“ کے مصداق تاحال
اس قسم کی کوئی کوشش کسی دوسری جماعت کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ محترم ڈاکٹر
صاحب بحمد اللہ اس ناموافق صورتحال کے باوجود بد دل اور مایوس نہیں ہوئے بلکہ
اک طرز تعاقب ہے، سو وہ ان کو مبارک
اک عرض تمنا ہے، سو ہم کرتے رہیں گے
کے مصداق انہوں نے اپنی بسماعی جاری رکھیں۔

۶۔ ڈاکٹر صاحب محترم اس حقیقت سے پورے طور پر آگاہ ہیں کہ مختلف
مسکوں کے فردی اختلافات میں موجود غیر معمولی شدت اس راہ کی بڑی رکاوٹ ہے،
جسے جماعتوں کے سربراہان کو عبور کرنے میں دقت کا سامنا ہے۔ چنانچہ گزشتہ برس محترم
ڈاکٹر صاحب نے مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ضمن میں ان کے تاریخی اور نظریاتی پس منظر
کے حوالے سے ایک نئی عملی تجویز پیش کی۔ یہ پر غلوں تجویز محترم ڈاکٹر صاحب نے پہلے
اپنے ۲۵ جنوری ۱۹۹۵ء کے خطاب جمعہ بمقام دار السلام باغ جناح میں وضاحت کے ساتھ پیش

کی۔ اور بعد ازاں اسے پوری تفصیل کے ساتھ ماہنامہ میثاق کے ماہ اکتوبر ۱۹۵۷ء کے شمارے میں شائع بھی کر دیا گیا۔ اس میں انہوں نے دیوبندی، بریلوی اور اہلحدیث مسالک کے مختلف پارٹیوں میں تقسیم رہنماؤں کو اپنے اپنے مسالک کی بنیاد پر اپنے فروغی اختلافات کو بھلا کر اکٹھا ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ مزید برآں امیر تنظیم نے اس مبارک عمل کا آغاز خود کرتے ہوئے مشترک تاریخی اور نظریاتی پس منظر رکھنے والی تین جماعتوں یعنی عظیم اسلامی، جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے وفاق کی نہ صرف تجویز پیش کی بلکہ اس ضمن میں خود آگے بڑھ کر جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے ساتھ اشتراک عمل کی پیشکش بھی کی۔ اس تجویز پر تحریک اسلامی کی جانب سے تو کسی قدر مثبت رد عمل سامنے آیا لیکن جماعت اسلامی نے اس تجویز کو در خود اعتناء نہیں سمجھا۔

۷۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی بے محل نہ ہو گا کہ گزشتہ تین چار برسوں کے دوران تحریک خلافت پاکستان جس کے ”داعی“ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہی ہیں، اور جسے عظیم اسلامی ہی کا ایک شعبہ قرار دیا جاسکتا ہے، کے زیر اہتمام وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والے خلافت سینار ز اور خلافت کانفرنسوں میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور دانشوروں کو اظہار خیال کی دعوت دی جاتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شیعہ عالم دین جناب ہادی علی نقوی بھی محترم ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر تحریک خلافت کے ایک پروگرام میں تشریف لا کر اظہار خیال فرما چکے ہیں۔

قارئین کو یاد ہو گا کہ گزشتہ سال سالانہ اجتماع کے موقع پر منعقد ہونے والی دوسری عالمی خلافت کانفرنس کے مقررین میں دیگر مقررین کے علاوہ جماعت اسلامی کے مولانا گوہر رحمن صاحب اور تحریک اسلامی کے حکیم سرور سہارنپوری بھی شامل تھے۔۔۔۔۔ اور ابھی دو ماہ قبل ۱۸ / اگست کو قرآن کالج کی تقسیم اسناد کی تقریب میں محترم ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر تحریک اسلامی کے دونوں دھڑوں کے قائدین یعنی جناب نعیم صدیقی اور مولانا مختار گل ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے۔ محترم نعیم صدیقی صاحب اگرچہ اپنی علالت کے باعث تقریر نہ فرما سکے تاہم وہ شدید علالت اور ضعف کے باوصف محترم ڈاکٹر صاحب سے

کئے گئے وعدے کو نبھانے جلسہ گاہ تک تشریف لائے۔ اس تقریب میں بھی جماعت اسلامی کی نمائندگی مولانا گوہر رحمان صاحب نے کی۔

اس طرح ایک سٹیج پر تنظیم اسلامی کے امیر ڈاکٹر اسرار احمد، تحریک اسلامی کے امیر مولانا عطار گل اور جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنما مولانا گوہر رحمان کے بیک وقت جمع ہو جانے سے تینوں جماعتوں کے وفاق کا جو خواب امیر تنظیم اسلامی نے دیکھا تھا اس کی ایک ابتدائی جھلک عملاً دیکھنے کو ملی۔ یہ سب کچھ اللہ کی تائید و توفیق سے ہوا جس نے محترم ڈاکٹر صاحب کی ان مساعی کو شرف قبول سے نوازا ہے۔ *فلله الحمد والممنه*

بھ اللہ، تنظیم اسلامی کامل یکسوئی کے ساتھ منہج انقلاب نبویؐ کی رہنمائی میں پاکستان میں اللہ کے دین یعنی نظام خلافت کے قیام کے لئے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے اور پورے غلوں اور وسعت قلبی کے ساتھ اشتراک عمل کی ہر معقول تجویز پر فوراً کرنے اور اس کا خیر مقدم کرنے کے لئے پہلے بھی آمادہ رہی ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی رہے گی۔ ۰۰

امیر تنظیم اسلامی کے نئے دروس بزبان انگریزی امریکہ میں ریکارڈ شدہ

- ☆ THE BATTLE OF BADAR
- ☆ STRUCTURE OF ISLAMIC STATE WITH REFERENCE TO SURAH AL-NOOR
- ☆ JIHAD BIL-QURA'N
- ☆ HOW TO ESTABLISH DEEN IN AN ISLAMIC STATE
- ☆ COLLECTION OF KHUTBAT (Different Occussions and Topics)

یہ کیٹ مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مسلمانوں کی ہر حکومت ”الجماعت“ ہے؟

— سید وصی مقررندوی —

مذکورہ بالا عنوان کے تحت جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان کا ایک شاہکار مضمون ماہنامہ ”قاران“ کے ستمبر ۹۶ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ جناب محمد فاروق کے بارے میں میری جو سنی سنائی معلومات ہیں ان کے مطابق وہ اچھے ڈاکٹر (معالج) اور طب جدید کے ڈاکٹر ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:

”چونکہ یہ معاملہ قانون سے تعلق رکھتا ہے اس لئے ہم ہر معاملے میں دین کے قانونی پہلو ہی کو مد نظر رکھیں گے۔“

اس لئے خیال ہوا کہ وہ ڈاکٹر آف لاء بلکہ ڈاکٹر آف شریعہ لاء ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے کسی بیان یا دعوے کی دلیل دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ ”مستحکم ہے ان کا فرمایا ہوا“

○ --- وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں ”السلطان“ اور ”الجماعت“ مترادف المعنی ہیں، مگر جو غرض ذخیرہ احادیث اور روایات تک خود رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ قاران کے مضمون سے تو رہنمائی حاصل نہ کرے گا۔ قاران کا قاری تو اس قسم کے دعوے کے لئے علمی دلیل کا طالب ہو گا۔

○ --- اسی طرح موصوف کا دعویٰ ہے کہ:

”امیر کا لفظ ہمیشہ اسلامی حکومت کے سربراہ یا دوسرے ذمہ دار افراد کے لئے آیا ہے۔“

لیکن اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے انہوں نے احادیث میں اس لفظ کے استعمال کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جبکہ قرآن اور حدیث میں کم از کم مجھے تو مجرد لفظ ”امیر“ اسلامی حکومت کے سربراہ کے لئے کہیں نہیں ملا۔ امیر اور امراء کے الفاظ بالعموم

سربراہ کے تحت حکام کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ سربراہ کے لئے یا تو ”خلیفہ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا ”امام“ کا لفظ۔

--- انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ :

”جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، آزاد ہوں اور ان کے اندر ایک بااختیار سیاسی تنظیم موجود ہو تو یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ حکومت مسلمانوں سے مل کر بنتی ہے اس لئے یہ مسلمان ہی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ہر حکومت الجماعت ہوتی ہے۔“

اس عبارت سے درج ذیل دعاوی کا اظہار ہوتا ہے :

۱۔ جو حکومت مسلمانوں سے مل کر بنے وہ مسلمان ہی ہوتی ہے۔

گویا مسلمانوں کے انفرادی عقائد و اعمال میں تو کئی چیزیں اسلام کے خلاف ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان اجتماعی طور پر جب بھی کوئی کام کریں، مثلاً حکومت بنائیں، تو وہ کام اور وہ حکومت مسلمان رہے گی۔ فرض کیجئے کہ مسلمان مل کر ایک سودی بینک قائم کرتے ہیں تو وہ سودی بینک مسلمان ہی سمجھا جائے گا، یا مثلاً ترکی کی حکومت، جہاں حکومت کے معاملات میں اسلام کا نام لینا بھی جرم اور خلاف دستور ہے، یہ حکومت بھی مسلمان ہے کیونکہ اس کے بنانے والے مسلمان ہیں، یا روس سے آزاد ہونے والی مسلمانوں کی وہ آزاد ریاستیں، جنہوں نے اب تک کمیونزم کی بنیاد پر اپنا اجتماعی نظام قائم کر رکھا ہے، وہ بھی مسلمان حکومتیں ہیں۔ گویا مسلمان جو کچھ بھی کرتے رہیں وہ ہر حال مسلمان ہی رہیں گے اور ان کے تمام کام بھی ”مسلمان“ ہی سمجھے جائیں گے، خواہ وہ کام صریحاً اسلام کے احکام کی مخالفت پر مبنی ہوں۔

۲۔ دوسرا دعویٰ یہ سامنے آتا ہے : ”مسلمانوں کی ہر حکومت الجماعت ہوتی ہے۔“ اس دعویٰ کو یکسر بلا دلیل پیش کر دیا گیا ہے، نہ کتاب و سنت کے حوالوں سے واضح کیا گیا ہے کہ ”الجماعت“ کا اطلاق کن خصوصیات کی حامل جماعت پر ہو سکتا ہے، نہ مسلمانوں کی ہر حکومت میں ان خصوصیات کی موجودگی کو ثابت کیا گیا ہے۔

کاش ایسا ہوتا کہ جملہ قارئین قارئین محترم ڈاکٹر صاحب کے حلقہ ارادت میں

داخل ہوتے اور یہ مریدان باسعادت ہر ماہ ڈاکٹر صاحب کے ملفوظات سے رشد و ہدایت حاصل کر کے اپنے علمی اور روحانی مدارج بلند کرتے۔ مگر افسوس ابھی تک یہ صورت حال پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ جناب ڈاکٹر صاحب کے مضامین اگر اسی شان سے فاران میں چھپتے رہے تو جملہ قارئین فاران اس حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے یا قارئین کی صف سے باہر کھڑے نظر آئیں گے۔

جناب ڈاکٹر صاحب نے اپنے دعا کے اثبات کے لئے احادیث میں حسب ضرورت ”اصلاح“ بھی فرمائی ہے جس کو تحریف معنوی قرار دینا کہیں گستاخی پر محمول نہ کیا جائے۔
(الف) مثلاً ایک مشہور حدیث جس کے الفاظ اس طرح ہیں :

((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره

الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا

طاعة))۔ (مسلم عن ابن عمر)

”مسلمان پر لازم ہے کہ اسے کوئی حکم پسند ہو یا ناپسند وہ اس کو سننے اور ماننے پر مجبور اس صورت کے جب اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے پھر اگر اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنتا ہے اور نہ مانتا ہے۔“

مگر ڈاکٹر صاحب اس حدیث کے ترجمے میں تصرف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”پھر اگر گناہ کا حکم دیا گیا تو ان کے لئے سننا اور ماننا ضروری نہیں۔“

گویا اگر سنیں اور مانیں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ دل چاہے تو نہ مانیں کیونکہ ماننا ضروری نہیں ہے۔

(ب) اسی طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک اور حدیث میں بھی ”تصرف“ فرمایا

ہے۔ لیکن یہ تصرف ترجمے میں نہیں تشریح و تفسیر میں جائز رکھا گیا ہے۔

یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے ”حضرت عبادہ بن الصامت اس کے راوی

ہیں۔ حدیث کا جو ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے وہ ایک حد تک درست ہے تاہم عربی

محاورے کے مطابق وہ بھی مکمل طور پر درست نہیں۔ حدیث کے الفاظ مبارکہ اس طرح

پڑیں :

((وان لانفازع الامرا هلہ الا ان تروا کفراً بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان))۔

”اور یہ کہ ہم امرا (حکومت) والوں سے امرا (حکومت) چھیننے کی کوشش نہ کریں مگر جب تم ان کی طرف سے کوئی کھلا کفر دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی کوئی برہان اللہ کی طرف سے تمہارے پاس موجود ہو۔“

ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ اس طرح پر کیا ہے :

”ہم اپنے حکمرانوں سے نہ جھگڑیں گے سوائے اس صورت میں کہ تم ان کی طرف سے کسی کھلے کفر کا ارتکاب ہو تا دیکھ لو اور کفر بھی ایسا جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو۔“

اردو میں ”نزاع“ صرف جھگڑنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں محاصمہ، غالبہ اور حاذبہ کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی کسی کو مغلوب کرنے اور کسی چیز کو اس سے کھینچ لینے یا چھین لینے کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور ”الامر“ حکومت کے معنی میں مستعمل ہے۔

ترجمے میں اس تسامع کو تو خیر نظر انداز کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی تشریح میں جو تصرف کیا گیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں :

”وہ گناہ یا کفر کا حکم دیں تو اس خصوصی معاملے میں ان کی بات نہ مانی جائے۔“

پھر حدیث کا ذکر وہ ترجمہ لکھنے کے بعد تشریح فرماتے ہیں :

”گویا ایسے حکمرانوں کی عام معاملات میں تو اطاعت کی جائے گی، تاہم وہ جس معاملے میں گناہ یا کفر کا حکم دیں گے وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔“

افسوس ڈاکٹر صاحب نے گناہ اور کفر و ارج کو ہم پلہ قرار دے دیا۔ حالانکہ کفر کا حکم دینا تو بہت سنگین بات ہے۔ محض کسی حکمران کی طرف سے کھلے کفر کے اعتبار سے بھی وہ نہ صرف مع و اطاعت کا حق کو دیتا ہے بلکہ اس سے حکومت چھیننے کی جدوجہد کرنے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور حدیث میں اسی نزاع کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ مگر کفر کا حکم دینے کے بعد بھی حکم دینے والے کی اطاعت کا لازم رہتا حدیث سے صریح انحراف ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریح و تفسیر میں مزید حدود و درجہ تجاوز کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اس سے ضمنی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے مسلمان حکمران اور مسلمان

حکومتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی رعایا کو معصیت کا حکم دیں یا واضح کفر کا ارتکاب کریں۔“

حالانکہ احادیث میں معصیت کا ارتکاب کرنے والے حکمران یا معصیت کا حکم دینے والے حکمرانوں اور کفر و اوجھار کا ارتکاب کرنے والے حکمرانوں کے درمیان واضح فرق کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کے حکمرانوں کے لئے صرف یہ ہدایت ہے کہ معصیت میں ان کی اطاعت نہ کی جائے لیکن دوسری قسم کے حکمرانوں سے نزاع کرنے اور حکومت کو ان سے چھیننے کا حق بھی دیا گیا ہے۔ کفر کے مرتکب نام نہاد مسلمان حکمرانوں اور کافر حکمرانوں کے درمیان درحقیقت کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر حکم چلانے کا حق کھودیتے ہیں۔ ان کے خلاف نہ صرف نزاع جائز بلکہ مطلوب بن جاتا ہے۔ البتہ اس نزاع کے سلسلہ میں عملی اقدام کے لئے کچھ شرائط ہیں۔ یہ شرائط اگر پوری نہ ہوں تو کافر حکمرانوں کے خلاف جس طرح کوئی اقدام نہیں کیا جاسکتا اسی طرح ان نام نہاد مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو جس طرح طاغوت (اللہ کے باغیوں) سے جنگ کرنا اور اللہ کے بول کو بالا کرنا واجب ہے، اسی طرح ایسے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے خلاف بھی جنگ کرنا واجب ہے جو کھلے کفر کے مرتکب ہوں۔

جناب ڈاکٹر صاحب نے ایک بے بنیاد دعویٰ کو مسلمہ اصول کی حیثیت سے بیان کر کے اس پر لمبی چوڑی عمارت کھڑی کی ہے جو پوری عمارت بناء قاسد علی القاسد ہے۔ وہ فرماتے ہیں :

”واضح کفر کا ارتکاب کرنے والے حکمرانوں کو اتنے بڑے جرم کے بعد بھی الجماعت کیوں کہا جاتا ہے؟“

جناب ڈاکٹر صاحب! کون عقل مند ان کو ”الجماعت“ کہتا ہے۔ یہ تو آپ کی ایک انوکھی بات ہے کہ کفر کی مرتکب حکومت بھی الجماعت ہے۔ سبحان اللہ! عطر پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی۔ اس بے بنیاد مفروضے کو تسلیم کر کے اس کے درست ہونے کے جو اسباب آپ نے بیان کئے ہیں وہ سب خود ساختہ، مفروضہ اور مہمل ہیں۔

جناب ڈاکٹر صاحب ”بیان قانون“ میں بڑے غیر محتاط ہیں۔ چنانچہ وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ: ”کیا یہ مسلح جدوجہد کسی وقت لازمی بھی ہو جاتی ہے؟“ لکھتے

”عام حالات میں یہ مسلح جدوجہد صرف جائز ہے لیکن اگر باقی شرائط پوری ہوں اور اسلحہ اور فوجی طاقت کفر کا ارتکاب کرنے والی حکومت سے زیادہ ہو تو پھر مسلح جدوجہد لازم ہو جاتی ہے۔“

لیکن محترم ڈاکٹر صاحب کی دونوں باتیں قانونی طور پر غلط ہیں، کیونکہ:

۱۔ اگر شرائط پوری نہ ہوں تو مسلح جدوجہد جائز بھی نہیں ہے۔

۲۔ اسی طرح شرائط میں اس شرط کا اضافہ کہ اسلحہ اور فوجی طاقت کفر کا ارتکاب کرنے والی حکومت سے زیادہ ہو تب مسلح جدوجہد لازم ہے۔ یعنی مادی طاقت میں خروج کرنے والے فرد کے پاس گھڑی ہوئی حکومت سے زیادہ اسلحہ اور فوج موجود ہو۔ یہ ایک خود ساختہ شرط ہے جو فقہاء میں سے کسی نے بھی نہیں بیان کی اور قرآن و سنت کی کسی دلیل سے بھی یہ شرط ثابت نہیں ہوتی بلکہ قرآن تو کہتا ہے: ”كَمْ مِّنْ نَّفِلٍ لَّيْلَةٍ غَلَبَتْ وَفُتِحَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ“ اور یہ بھی کہتا ہے کہ قوی الایمان مسلمان اپنے سے دس گنا کفر کی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں اور نسبتاً کمزور ایمان والے بھی اپنے سے دو گنی طاقت سے کفر اکر اسے شکست دے سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں اس شرط کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر بدر ’احد‘ حنین، خندق اور تبوک وغیرہ کے تمام جہاد و قتال اصولاً غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔

۳۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے کفر و ارجح کی مرکب حکومت کے خلاف عملی اقدام کے جواز کے لئے یہ شرط جو عائد کی ہے کہ وہ: ”حکومت استبدادی اور غاصبانہ ہو اور اس کے بننے میں مسلمانوں کی مرضی کو دخل نہ ہو۔“ بالکل خود ساختہ شرط ہے۔ کفر کی مرکب حکومت خواہ کافروں کی ہو اور ان کی اکثریت کی تائید سے بنی ہو خواہ نام نہاد مسلمانوں کی ہو اور بظاہر اس کو مسلمانوں کی اکثریت کی تائید حاصل ہو، اسے اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں پر اصولاً حکمرانی کا حق نہیں پہنچتا۔ اس لئے ایسی ہر حکومت کو ختم

کرنے کے لئے جدوجہد کرنا اور جب دیگر ضروری شرائط پوری ہو جائیں تو ایسی حکومت کے خلاف مسلح کارروائی کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب اور پسندیدہ ہے اور بعض حالات میں واجب اور لازم ہے۔

اس باب میں اسلام کی اصولی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ مثلاً :

(۱) انبیاءؑ کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو کتاب اور میزان کے ساتھ اس لئے بھیجا گیا اور بڑی قوت رکھنے والے فولاد کو اس لئے اتارا گیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔

(۲) اہل دین حق کو نبی کریم ﷺ کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا۔

(۳) اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے قتال کرنے کو اللہ کی راہ میں قتال کرنا بتایا گیا

(۴) وہ ظالم اور جاہل حکمران جن کو بظاہر ان کی قوم کی اکثریت کی تائید و حمایت حاصل تھی، اہل ایمان کو ان کے خلاف قتال کرنے کی دعوت دی گئی۔

(۵) قیصر و کسریٰ کو رسالتِ نبیؐ کی طرف سے جو خطوط بھیجے گئے ان میں واضح طور پر ان کو اقتدار سے محروم کرنے کی دھمکی تھی۔ اَسْلِمْنَا سَلَمًا (فرمانہ دار بن جاؤ سلامت رہے گا)

(۶) خلفائے راشدین کے دور میں جو مسلمان لشکر کفار پر حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر حکومتوں کے سامنے، قطع نظر اس کے کہ ان کو اپنے عوام کی تائید حاصل تھی یا نہیں، صرف تین متبادل رکھتے تھے : (الف) اسلام لے آؤ، (ب) جزیہ ادا کر کے ماتحت بن کر رہنا قبول کرو، (ج) یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

آج کل کے جمہوری تماشے کے ذریعے جو حکومتیں برسرِ اقتدار آتی ہیں ان کو عوام کی حمایت حقیقتاً جس حد تک حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تائید و حمایت اس دور کے انصاف پسند بادشاہوں کو حاصل ہوا کرتی تھی۔ مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مقتدر اعلیٰ نہ مانتے ہوں، اور اس کے احکام کے مطابق دنیا میں بندوں کے معاملات کو انصاف کے مطابق چلانے کے اصول کو نہ تسلیم کرتے ہوں، انفرادی طور پر تو کفر کی راہ اختیار کرنے کا اختیار تو ان کو حاصل ہے، لیکن اجتماعی طور پر بندوں کے معاملات کو اللہ کے

احکام سے آزاد ہو کر اپنی مرضی سے چلانے والے دراصل طاغوت ہیں۔ چنانچہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا فرض ہے۔

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَمَا كُنَّ لِلَّهِ﴾

”اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ”دین“ سارے کا سارا اللہ کے لئے ہو جائے۔“

بہر حال یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس کی تفصیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں۔ تاہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے بعض سرپرست خود اپنے طرز عمل کو سند جواز فراہم کرنے کے لئے دین کے بنیادی حقائق تبدیل کرنے کی جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ علامہ اقبال کے ارشاد کے مطابق خود کو بدلنے کے بجائے قرآن کو بدلنے کے ناپسندیدہ مشغلے کے سوا کچھ نہیں۔

خود بدلنے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ قبیحان حرم بے توقیر

آخر میں محترم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ غیر معیاری مسلمان حکومتوں کی اصلاح اور غیر مسلم حکومتوں کی اصلاح کے لئے اجتماعی جدوجہد کے تو قائل ہیں تاہم وہ سبوح طاعت کی بنیاد پر کسی اجتماعی نظام کو قائم کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے خیال میں سبوح طاعت کی بنیاد پر نظام صرف اصحاب اقتدار کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان کے دعوے کے مطابق نبی ﷺ نے کسی زندگی میں سبوح طاعت کی بیعت نہیں لی تھی، تو ازراہ کرم وہ یہ بھی بتادیں کہ پھر اجتماعی جدوجہد کا نظام کیا ہونا چاہئے؟ کیا انجمن اور جماعت سازی کا وہ نظام جو مغرب سے درآمد ہوا ہے؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو کئی زندگی میں کیا اس طرح کی انجمن سازی ثابت ہے؟

سیدھی سی بات یہ ہے کہ اصحاب اقتدار جب سبوح طاعت کی بیعت لیتے ہیں تو ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ لیکن غیر اسلامی اقتدار میں رہتے ہوئے جو اجتماعی جدوجہد کی جائے گی اس میں سبوح طاعت کا دائرہ ان امور تک ہی محدود رہے گا جن معاملات میں ”امر“ کا اختیار سربراہ تنظیم کو غیر اسلامی اقتدار کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہوگا۔

مکی زندگی میں بھی نبی ﷺ اور آپؐ پر ایمان لانے والے اصحاب اسی طرح کی صحیح و طاعت کے نظام میں بندھے ہوئے تھے خواہ اس سلسلہ میں کسی قسم کی بیعت کا ثبوت ملے یا نہ ملے، بلکہ ان کی بیعت ایمان ہی اس صحیح و طاعت کی اساس ہے۔ چنانچہ :

۱۔ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کو قائم کرو)

۲۔ آلِ یاسر کو صبر کی ہدایت

۳۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت

۴۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت

۵۔ دارِ ارقم میں محصور ہونے کا فیصلہ وغیرہ

یہ سب اجتماعی امور ہیں جن کے بارے میں صحیح و طاعت کے نظام کی موجودگی ثابت ہے، لیکن ان کے علاوہ بے شمار انفرادی معاملات روزمرہ پیش آتے ہوں گے جن میں اہل ایمان نبی ﷺ کے حکم و ہدایت پر عمل کرتے ہوں گے۔

حضرت ابو جندل اور ان کے بعض ساتھیوں کو عارضی طور پر قریش کی تجارتی شاہراہ پر مجبور رہنے اور قریش کے قافلوں کے لئے خطرہ بننے کا جو فیصلہ کرنا پڑا وہ قطعی طور پر کسی علیحدہ ریاست کے قیام کا فیصلہ نہ تھا اور حضرت ابو جندل کی ٹولی میں ایک ”ریاست“ کے خصائص موجود نہ تھے۔ تاہم بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد اندلس میں ان کی علیحدہ ریاست کا قیام اور پھر بنو عباس کے زوال کے دور میں بے شمار ایسی حکومتوں کا قیام جو آزاد یا نیم آزاد تھیں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے!

اس طرح دور حاضر میں مسلمانوں کی پچاس سے زائد آزاد اور خود مختار حکومتوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اس صورت حال کی موجودگی سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ بس وہی ہے جس کا تذکرہ میں نے اپنے مضمون میں کیا تھا، جس مضمون کا تذکرہ جناب ڈاکٹر صاحب نے بھی فرما دیا ہے، یعنی یہ کہ وہ ”الجماعت“ جس کے بارے میں احادیث صحیحہ میں واضح احکام وارد ہوئے ہیں اور جس کو نبی ﷺ نے قائم کیا تھا وہ ”الجماعت“ آج قائم نہیں ہے، اس لئے اس ”الجماعت“ سے مطلق تمام احکام اس

وقت تک معطل رہیں گے جب تک وہ ”الجماعت“ قائم نہ ہو جائے۔ الجماعت سے متعلق بعض احکام یہ ہیں :

(۱) الجماعت سے چپے رہنا (علیکم بالجماعة) (۲) اس سے علیحدگی جہنم کی طرف لے جانے کا سبب ہے (من شذ شذ فی النار) (۳) الجماعت سے بغاوت کرنے والا واجب القتل ہے (فاضربوا عنقه کائناتاً من کان) (۴) اطاعت سے نکلنا اور الجماعت سے الگ ہو کر مرنا جاہلیت کی موت ہے۔ وغیرہ وغیرہ

یہ سارے احکام اس وقت تک معطل ہیں جب تک ”الجماعت“ قائم نہ ہو جائے‘ البتہ اس ”الجماعت“ کے قائم کرنے کی تمنا کرنا اور اس کے لئے جدوجہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بات سراسر مہمل ہے کہ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں قائم ہوتی چلی جائیں‘ خواہ وہ معیاری ہوں یا غیر معیاری‘ بلکہ ڈاکٹر صاحب کے دعویٰ کے مطابق خواہ وہ کفر بواح کی مرتکب ہوں‘ سب کی سب الجماعت ہیں اور ان تمام حقوق کی مستحق ہیں جو احادیث و صحیحہ میں الجماعت کے لئے بیان ہوئے ہیں۔ یہ دعویٰ ”الجماعت“ قائم کرنے کی جدوجہد کی ذمہ داری سے بچنے کا بہانہ ہے۔ تاہم اس قسم کا دعویٰ کرنا سراسر مہمل اور بے سند دعویٰ ہے۔

ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اہم تالیف :

اسلام اور پاکستان

جسے بجا طور پر تحریک پاکستان کے تاریخی و سیاسی پس منظر۔۔۔ اور

اسلامیان پاکستان کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر پر

ایک جامع و مربوط دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔

قیمت : اعلیٰ ایڈیشن (مجلد)۔ ۴۰/ روپے اشاعت عام : ۱۶/ روپے

مجھے اکثر خیال آتا ہے

طیبہ یاسمین

مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچائی کی راہ بڑی کٹھن ہے، اس پر چلنا بڑا مشکل ہے، سچی بات کو تو لوگ جھڑا کرنے لگتے ہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے ہم سچائی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے؟ کیا اس طرح سچ کی حوصلہ شکنی اور جموٹ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی؟۔ اسلام اور سچائی تو فطرت کے عین مطابق ہیں۔ پھر ان پر عمل سے تکلیف کیسی؟ بلکہ اس تکلیف میں اور بھی راحت ہوتی ہے۔

کیا جموٹ کی راہ بڑی آسان ہے؟ کیا اس راہ پر چلنے والے کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا اسے زندگی میں تکلیفوں اور جموٹ کی وجہ سے پیدا شدہ الجھنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ اور کیا جموٹ اور سچے آدمی کی معاشرہ میں عزت اور ساکھ ایک جیسی ہوتی ہے؟ دنیا کے جتنے بھی جھگڑے اور فساد ہیں کیا وہ جموٹ کی وجہ سے نہیں؟ کیا اللہ کی مدد جموٹ اور سچے انسان کے لئے ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا دل کا سکون جموٹ اور سچے انسان کے لئے ایک ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ سچ کی راہ بڑی کٹھن ہے۔ نہیں اباطل کی راہ بڑی دشوار ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور خلاف فطرت کام بہت مشکل ہوتے ہیں کہ ان میں خدا کی مدد کی بجائے ہمارے ازلی دشمن شیطان کی مدد شامل ہوتی ہے۔

مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ایسا انسان جو کسی کے کام نہیں آتا نہ ہی اس سے کسی کی امیدیں یا توقعات وابستہ ہوتی ہیں، وہ بنی نوع انسان کو اپنی ذات سے کسی قسم کا نفع نہیں پہنچاتا، کیا وہ زندہ کھلانے کا مستحق ہے؟ کیا اس میں اور ایک مردہ لاش میں سوائے حاضر اور غائب کے کوئی فرق ہے؟

انسان کی دولت سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ اسے چنت چنت کر رہتا ہے۔ خود اپنی زندگی میں بہت سے لوگ اپنی جائز ضروریات پورا کرنے کے لئے بھی اس سے جدا کی برداشت نہیں کرتے اور یوں ڈھیروں دولت جمع کر کے خود قبر کی آغوش میں پہنچ کر مجبوراً اس سے جدا ہوتے ہیں۔ مگر وہ دولت وہاں دشمن بن کر انہیں عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ دولت سے محبت ہو تو اسے دنیا کے بنگ میں جمع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے بنگ میں جمع کرنا چاہئے تاکہ وہ کئی مٹنا بھی ہو اور نفع بخش بھی ہو۔

بہت سے انسان جب اپنی زبان کے تیر و تشر سے دوسرے کے کلیجہ کو زخمی کرتے اور بجائے شرمندہ ہونے کے علی الاعلان اپنے اس فعل کو صاف گوئی اور مخاطب کے احتجاج کو اس کی زود حسی اور تنگ مزاجی سے تعبیر کرتے ہیں تو مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ یہ کیسی صاف گوئی ہے جو دوسرے پر گندگی بن کر اچھلتی اور اس کے احساسات کو زخموں سے چور کر دیتی ہے؟ کیا ایک صاف دل اور صاف زبان سے صرف طعنے و تشنیع کی بارش ہی ہو سکتی ہے۔ کیا وہاں سے مہر و محبت اور غلو ص کے چشموں کی پرسکون پھوار نہیں پڑ سکتی؟ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہم خرید و فروخت کے معاملات طے کرتے وقت کم سے کم قیمت اور تنخواہ یا اجرت طے کرتے وقت کم سے کم اجرت اور تنخواہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ فریق ثانی اپنی لاعلمی یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری بات مان لیتا ہے تو کیا دراصل ہم اس کی حق تلفی نہیں کرتے؟ کیا وہ حق تلفی ہمارے لئے جائز ہوگی اور آخرت میں اس کے بدلے میں نیکیاں نہ دینی پڑیں گی؟ کیا انصاف اور احسان کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اس کا پورا حق دیں اور اس طرح اس پر بھی رحم کریں اور خود پر بھی؟

مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ جب کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے اور ہم اسے اس زیادتی کا جواب اسی انداز میں دے کر خود کو مطمئن کرنے کے لئے ان لوگوں کا طرز عمل ذہن میں لاتے ہیں جو سخت مزاج اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے اور کسی کی بات کا ادھار نہ رکھنے والے ہوں تو آخر ایسے وقت میں ہمیں ان فرشتہ صفت اور نیک سیرت لوگوں کا عمل کیوں مشعل راہ دکھائی نہیں دیتا اور قابل تھلید محسوس نہیں ہوتا جن کی زندگی خود

درگزر، حسن معاملات اور شفقت و محبت سے پیش آنے کے واقعات سے بھرپور ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے سکون قلب اور اطمینان لہس کی مثال سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم پریشانی اور کوفت کی راہ کیوں اپناتے ہیں؟

جب ہم سے کوئی غصہ بھلائی کرتا ہے تو ہم اسے اچھا کہتے ہیں اور جب کوئی برا سلوک کرے تو اسے برا کہتے ہیں۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ آخر ہم دوسروں کو اچھا یا برا کہنے یا سمجھنے کے لئے اپنی ہی ذات کو کیوں معیار قرار دیتے ہیں؟ ہمارا معیار یہ کیوں نہیں ہوتا کہ اس کا رویہ عوام الناس سے کیا ہے؟

ہم اپنی گفتگو میں اکثر ایسے فیصلہ کن الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں میں جتنا صبر ہے کسی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ فلاں جتنا اچھا ہے اتنا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جتنا فیاض اور متواضع ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ایسے فیصلے کرتے وقت کیا ہم نے سب لوگوں کا طرز عمل پر کھ لیا ہوتا ہے؟ اور اگر ایسے الفاظ یا جملے مبالغے کے طور پر یا محاورے یا بولے جاتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ جس کی تعریف میں ہم زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اس کی سچائی اور حقیقت میں کیا کمی ہے کہ ہمیں مبالغے کا سہارا لینا اور دوسروں کو کم ظاہر کرنا پڑ رہا ہے؟

مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ دنیا کی ہر ترقی اور آسائش ہمیں اپنا پیدا نئی حق دکھائی دیتا ہے، مگر جب کوئی غریب آدمی یا ہمارا ماتحت بہتر زندگی گزارنا چاہے اور زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ہم اسے طعنا کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟۔ ہم اسے اس کی غربت کا احساس دلاتے اور اس کو اس کی کم تر حیثیت پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ کیوں ہوتی ہے کہ وہ جس طرز زندگی کو اختیار کرنے پر مجبور ہے اس میں بہتری نہ ہو۔ آخر ہم دوسروں کو بہتری اور خود کو بلندی کے مقام پر دیکھنے کی خواہش کرنے کے کیسے حقدار ہوتے ہیں؟

ہم اپنی ذات سے محبت کے حصار میں قید ہیں، مگر یہ کیسی محبت ہے جو اسے بہتر نہیں بناتی۔ دنیا میں جس سے بھی محبت ہو ہم اس کے لئے تمام بھلائیاں، خیر خواہیاں اور ترقیاں چاہتے ہیں، مگر اپنی ذات کے لئے یہ کیسی محبت ہے جو اس سے آشنا نہیں ہونے دیتی۔ ہم

اس کی بہتری اور ترقی کیوں نہیں چاہتے؟۔ ہمارا فریب نظر اس میں خوبیاں دکھاتا تو ہے مگر پیدا نہیں کرتا۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ کیا یہ جمہوریت محبت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی ذات سے اتنی ہی محبت بھی نہیں کر سکتے کہ اسے فریب نظر اور فریب نفس سے بچائیں؟

مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہم اللہ اور پیارے نبی ﷺ سے اتنی زیادہ محبت کیوں نہیں کرتے کہ ان کا وجود ہر وقت اپنے پاس محسوس کریں اور اپنے خیالات اور اعمال کو اس طرح پرکھیں کہ کیا اس وقت یہ خیال یا کام جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے پسند آ رہا ہے؟ اگر آج اس وقت پیارے نبی ﷺ ہم میں بیٹھے ہوں اور ہم یہ طرز عمل اپنائیں تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟

خلافت کی اصل حقیقت اور اس کا تاریخی پس منظر
اور عہد حاضر میں اس کے دستوری و قانونی اور معاشی و معاشرتی ڈھانچے اور اس کے
قیام کے لئے سیرت نبویؐ سے ماخوذ طریق کار کی تشریح پر مشتمل

ڈاکٹر اسرار احمد

داعی تحریک خلافت پاکستان
کے چار جامع خطبات کا مجموعہ، بعنوان :

خطبات خلافت

سفید کاغذ، صفحات : 212، قیمت : 50 روپے

شائع کنندہ : مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

تنظیم اسلامی کا اکیسواں سالانہ اجتماع

مرتب : نعیم اختر عدنان

تنظیم اسلامی کی بیس سالہ تاریخ میں پہلی بار سالانہ اجتماع کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کا اکیسواں سالانہ اجتماع نومبر کے پہلے ہفتے میں لیاقت باغ راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ راولپنڈی میں منعقدہ اجتماع میں آزاد کشمیر، سرحد، پنجاب شمالی، پنجاب جنوبی، گوجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن، عرب امارات اور حلقہ حجاز اور امریکہ سے رفقاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حلقہ سندھ و بلوچستان اور حلقہ پنجاب جنوبی کے رفقاء کے اکیسویں سالانہ اجتماع کے لئے سندھ کے مشہور شہر سکھر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ اجتماع میونسپل سٹیڈیم سکھر میں نومبر کے آخری عشرے یعنی ۲۲ تا ۲۴ کی تاریخوں میں منعقد ہوا۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کی منہ بولتی تصویر سید محمد نسیم الدین اس اجتماع کے ناظم تھے۔ استقبال، اجتماع گاہ اور قیام و طعام گاہوں کے تمام تر انتظامات زمان حال سے یہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ ”سب کچھ“ باصلاحیت رفقاء اور ہاتھ پیر قائد کی شانہ روز کی انتھک کاوشوں کا حاصل ہے۔

تنظیم اسلامی کا قافلہ اگرچہ بہت زیادہ وسعت کا حامل نہیں ہے مگر اس قافلے سے وابستہ و پیوستہ ”رفقاء“ کو نظم کے کڑیے سانچے سے ہر لمحے گزرنا پڑتا ہے اور گاہے گاہے ان کی صلاحیتوں اور قوتوں، جذبیوں اور امنگوں کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ آزمائش اور امتحان، جانچ اور پرکھ ہی تو اصل شے ہے جو افراد، تنظیموں اور ملتوں کے لئے ایک پیمانے اور معیار کا کام دیتی ہے۔ تنظیم اسلامی کے رفقاء نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مدظلہ جیسے ”امام برحق“ کے ہاتھ پر سح و طاعت اور ہجرت و جہاد کے کٹھن اور جاں نسیں مراحل طے کرنے کے لئے بیعت کر رکھی ہے۔ امیر محترم مدظلہ ”ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان“ کے صداق ساری دنیا کو عالم کفر کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے ”نور اللہ آرڈر“ کے اہداف و مقاصد سے ”خبردار“ کرتے رہتے ہیں۔ امیر محترم مدظلہ اپنے ساتھیوں کو روایتی سیاسی لیڈروں کی طرح نہ تو ”سبز باغ“ دکھاتے ہیں اور نہ ہی انہیں معاصر دینی جماعتوں کے سربراہوں کی طرح ہر لحظہ منزل سے دور لیجاتے ہوئے ”سراب“ میں غلطاں و پتلاں رکھتے ہیں۔ میرے قائد نے قرآن کی مضبوط

رسی اور میرت کے مضبوط سارے کو خود بھی مضبوطی سے قہاں رکھا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی سبق اذہر کراتے رہتے ہیں۔ تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماعات ہوں یا تربیتی و دعوتی پروگرام، ان کا ”حاصل“ امت کو اس کا بھولا ہوا سبق اور فراموش کردہ نصب العین یاد کرایا۔ تنظیم اسلامی کے امیر کی زندگی، ان کے شب و روز، ان کے جذبات و احساسات، ان کا قول و عمل۔

میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی کا ”شاہ عادل“ ہے۔ میرے قائد محترم کی زندگی ایک ایسی شمع کی مانند ہے، جو دونوں طرف سے جل کر راہ حق کے مٹلاشیوں کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔

تنظیم اسلامی سے وابستہ راہ حق کے مسافروں کے پڑاؤ کے لئے اس دفعہ سندھ کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ وہ سندھ جو ”باب الاسلام“ کے شرف سے ”شرف“ ہے۔ اسی سندھ کے شہر سکمر کے میونسپل سٹیڈیم میں اکیسویں سالانہ اجتماع کا آغاز نماز جمعہ سے قبل امیر محترم کے خطاب سے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب مدظلہ نے فرمایا: ماضی قریب میں اسی سرزمین میں واقع کراچی شہر کے خالق دینا ہال میں کی گئی تقریر کی پاداش میں جو عثمانی خلافت کی تائید و حمایت میں اٹھنے والی ”تحریک خلافت“ کے زعماء نے کی تھی، مقدمہ بغاوت قائم ہوا تھا۔ اسی خالق دینا ہال سے آج سے چند سال قبل ہم نے تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا تھا۔ سکمر کی ”روحانی تاریخ اور اس کے ماحول“ کو تاریخ کے اوراق سے اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک جانب سکمر سے متصل ضلع شکارپور میں واقع گاؤں امرت شریف بھی قریب ہی ہے جبکہ دوسری جانب میڑہ شریف کی روحانی درگاہ بھی یہاں سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے۔ حافظ محمد صدیق بھروہڑوی شریف کے ہاتھ پر مولانا عبید اللہ سندھی نے اسلام قبول کیا تھا، جبکہ تاج محمد امرتوی وہ شخصیت ہیں جن سے ملنے کے لئے چودھویں صدی کے مجدد اعظم، مجاہد حریت اور شیخ دیوبند مولانا محمود حسن دیوبندی اسی سرزمین پر تشریف لاتے تھے۔ میرا تعلق بھی اسی مبارک اور عظیم اسلامی جمادی تحریک سے ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سلسلے کی ایک کڑی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اسی لئے ہم سکمر شہر میں خلافت کی اذان دینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ خلافت کے قیام ہی سے جہاد کا فریضہ بھی مشروط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کمال ملک میں سیاست کو محض بطور کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اقتدار کے اس کھیل میں دینی عناصر اور

مذہبی جماعتیں بھی شریک ہیں۔ ہمارے نزدیک سیاست دین سے کوئی علیحدہ شے نہیں بلکہ دین کا جزو ہے اور کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ تاہم انتخابی سیاست کی بجائے ہم نے اپنے لئے انقلابی سیاست کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اسی سرزمین کا فرزند تھا۔ بھٹو نے استحکامِ محنت اور جدوجہد کی جس کے جواب میں قوم نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہا اور بھٹو کو ملک کا حکمران بنا دیا۔ وہ ملک سے جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر کے ماؤزے جنگ بن سکتا تھا مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ چنانچہ جاگیرداری کا طوق آج تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ امیر محترم نے فرمایا نظامِ مصطفیٰ کی تحریک جوش و خروش کے اعتبار سے خلافت کی تحریک کے ہم پلہ تھی۔ اس جذبے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ضیاء الحق نفاذِ اسلام کے حوالے سے ”تدریج“ کے چکر میں پڑ گئے۔ یوں عربین عبدالعزیز بننے کی بجائے ضیاء الحق مرحوم نے اسلام کے ”کاز“ کو نقصان پہنچایا۔ ہماری یہ موجودہ حکومت سابقہ حکومت کو ملحوظ کرتی اور موروثی الزام ٹھہراتی ہے جبکہ عوام کے اجتماعی کردار کا نمونہ ”بڑے حکمرانوں“ کی شکل میں ملک پر مسلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ افرادِ قوم کے فکر و عمل کو تبدیل کئے بغیر ملک و قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس لئے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ!

نماز جمعہ کی ادا ہو گئی کے بعد سے نماز مغرب تک کھانے، آرام اور نماز عصر کی ادا ہو گئی کے لئے وقفہ تھا۔ بعد نماز مغرب، اجتماع کے دوسرے اجلاس سے ملتان کے امیر جناب سعید اعظم عاصم نے خطاب کیا۔ انہوں نے رفقاء و احباب سے مخاطب ہو کر کہا جو نظامِ انسانیت کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے دیا گیا ہے اسی نظام کا نام خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کا مقام ہے۔ آج سے پہلے دنیا کی دھرتی پر مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد کبھی نہ تھی، اس قدر آزاد مسلمان ممالک نہ تھے، اتنے وسائل مسلمانوں کو میانہ تھے جتنے آج ہیں، مگر اس کے باوجود کافر اقوام جب چاہتی ہیں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہیں۔ اللہ ہمارا رب اور آنحضورؐ ہمارے رسول ہیں اور اس کے باوجود سب سے زیادہ ذلیل و رسوا بھی آج مسلمان ہی ہیں۔ وہ اس لئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے دین کو اپنے گھروں سے، شہروں سے اور ملکوں سے عملاً و نفس نکالا دے رکھا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ اور رسولؐ کے فرمانبردار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے قول و فعل سے قرآن کو فریادی بنا دیا ہے۔ جس کی وجہ ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ انہوں

نے کمراہ حق کے ساتھ اور سندھ کے ہاسیو آؤ کہ اپنی جوانیاں 'اپنا بھاپا' اپنے وسائل اپنی ذہنی قوتیں سب کچھ دین کی سریندی کے لئے لگانے کا عہد و پیمان کریں۔ اس پر شرمگم خطرات سے گھرے ہوئے راستے میں اپنا حق اور دھن دارے بغیر کامیابی اور نوز و ظلال کا تصور محض ذہنی فخر اور دھوکہ ہے۔ امیر ملتان کا ہر لفظ درد و کرب کی داستان اور جذبہ جہاد کا نشان بن کر کانوں سے نکر رہا تھا گویا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ~

سحر ہونے کو آئی ہے ستارے ڈوب جائیں گے
وہ طوفاں آنے والا ہے کنارے ٹوٹ جائیں گے

اسلام اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیابی کے حلقہوں کے سامنے وادی مہراں ہی کے نوجوان سیدت احمد صادق سومرو نے اپنی مادری زبان میں دین کا جامع تصور نہایت جامعیت اور خوبی کے ساتھ پیش کیا۔ سومرو خاندان کا یہ قابل فخر نوجوان قرآن کالج لاہور سے دین کے انقلابی تصورات کی پختہ بنیادوں پر تحصیل کر کے دین کی اس نایاب جنس کو "باب الاسلام" میں عام کر رہا ہے 'سندھی نوجوان کہہ رہا تھا کہ ہم نے اہم کاموں کو خیر اہم اور خیر اہم کاموں کو اہم بنا رکھا ہے۔ اسلام کی حقیقت محض نیکی کی دعوت ہی سے عبارت نہیں ہے بلکہ نیکیوں اور حسنات کا حکم دینا اور برائیوں اور منکرات کا طاق و قوت سے استیصال کرنا اصل دین ہے، مگر عوام و خواص کی اکثریت غلبہ دین کے فرض عین سے غافل ہے۔ انہوں نے کہا آج اللہ کا دین بالادست نہیں رہا، بلکہ گمراہی و بی وادی اور بی وادی کا راج قائم ہے، ملک میں قومی اسمبلی کو بوائی حاصل ہے گویا ہر جگہ اللہ کا دین بڑا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بوائی اور کبریائی کو تسلیم کرنے اور تسلیم کرانے والے نظام کو برپا کرنے کے لئے محنت و کوشش کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا قرآن و حدیث کے الفاظ اور تعلیمات محض قول کی بجائے عمل نافذ بھی کئے جائیں، محض تبلیغ دین سے اسلام کو غلبہ و سریندی حاصل نہیں ہوتی اس کے لئے سرکش نفس، شیطان اطمین، بگڑے ہوئے معاشرے اور باطل نظام کے خلاف مسلسل جہاد کرنا ہوگا۔

احمد صادق سومرو کے سندھی زبان میں خطاب سے شرکاء اجتماع بہت محظوظ ہوئے۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے لئے وقفہ ہوا۔ داعی تحریک خلافت اہل سندھ کو خلافت کی نوید سنانے کے لئے سٹیج پر تشریف لائے تھے۔ تحفیم اسلامی کوئٹہ کے رفیق قاری شاہد اسلام بٹ نے پرسوز تلاوت سے قریبی ماحول کی سماعت کے ذوق کو جلا بخشی۔ جبل نور پر نازل ہونے والا یہ وحی کلام ربانی ہے جس کے ذریعے نبی اکرمؐ نے پوری کائنات کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی، یہ تو وہی پیغام

ہے جس کے بارے میں مولانا حالی نے کہہ رکھا ہے کہ

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک نغمہ کیا ساتھ لایا
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

امیر تنظیم اسلامی کا طفرائے امتیازی قرآنی دعوت ہے جو تنظیم اسلامی کی دعوت کی اساس و بنیاد 'مبنی و مدار اور مرکز و محور ہے۔

"نغمہ مشروع" کی تلاوت کے بعد امیر محترم نے اہل سندھ کو خلافت کی نوید دینے کے لئے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا یود اسلام کے نور توحید کو بجھانے کے درپے ہیں۔ اس کائنات کی غیر مرئی طاقت الہیہ شر و فساد کا سرچشمہ ہے جبکہ مرئی اور نظر آنے والا شیطانی لشکر انسانوں پر مشتمل ہے اور گزشتہ دو ہزار سال سے شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارول یودی ادا کر رہے ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی نے نبی اکرم ﷺ کی امتیازی شان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آنحضور ﷺ کے علاوہ کوئی پیغمبر دین کو غالب نہ کر سکا جبکہ آنحضورؐ صرف داعی و مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ بدر و حنین میں فوجوں کی سپہ سالاری بھی فرماتے تھے۔ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک کوئی رسول ایسا نہیں جسے پوری نوع انسانی کے لئے مبعوث کیا گیا ہو۔ یہ شان صرف آنحضور ﷺ کی ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہی وجہ کہ حضورؐ کی بعثت کا مقصد ہی اسلام کا عالمی غلبہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کی بعثت کا مقصد شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکتا۔۔۔ بقول شاعر

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

امیر تنظیم اسلامی نے کہا عوام کی اکثریت دین کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے 'جبکہ حکمرانوں نے الیکشن اور کرکٹ کے کھیل کے ذریعے پوری قوم کو غفلت سے دوچار کیا ہوا ہے۔ کرکٹ کی طرح پارلیمانی جمہوریت بھی انگریزوں کی وراثت ہے 'جبکہ امریکہ میں رائج صدارتی نظام نہ صرف اسلام کے سیاسی نظام کے قریب تر ہے بلکہ انسانی عقل و فطرت سے بھی قریب تر ہے۔ انہوں نے کہا صدارتی نظام کے قیام کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں یعنی موجودہ صوبے اور جاگیر داری نظام۔ جاگیر داری نظام کے خاتمے کے ذریعے بڑے بڑے مگر چھوٹے کا احتساب خود بخود ہو جائے گا۔

رات ۸ بجے شروع ہونے والا خطاب گیارہ بجے کے بعد ختم ہوا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ خدا یا کیسا جذبہ، کتنی تڑپ اور کس قدر گہری وابستگی حاصل ہے ڈاکٹر صاحب کو اپنے مقصد اور اس کے حصول کے لیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کا بڑھاپا اور اس کی اس لائق ہے کہ میرے جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کی جوانیاں اور تندرستیاں بھی ایسے بوڑھے باغبان پر ندامت ہو جائیں تو بھی کوئی نسبت و تناسب قائم نہیں ہو سکے گا۔ امیر محترم کے خطاب کے بعد رخصت و احباب کو کھانے کی دعوت عام دی گئی۔ ظہر کا کھانا بھی ”محمودود ایاز“ کی تفریق کے بغیر صلائے عام کی شان کا حامل تھا۔ یہ دعوت عام جناب غلام محمد سومرو کے جذبہ مہمانی کا پر غلوس مظاہرہ تھا۔ اللہم زد فزد۔ آمین۔

دوسرے دن کے پروگرام کا آغاز ڈاکٹر طاہر خان خاگوانی کے درس قرآن سے ہوا۔ ملتان کے زمیندار خاندان کا جدید تعلیم سے آراستہ و بیدار ہے یہ نوجوان بھی ڈاکٹر اسرار کا ایک خوبصورت ”فکار“ ہے۔ امیر محترم دروس قرآن مجید کے چمن کے اس پھول کی خوشبو سے محفوظ ہونے کے لئے خود تشریف فرماتے۔ قرب قیامت اور امام مہدی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب مدظلہ کی آراء پر مختلف حلقوں میں اک شور مچا ہوا ہے۔ محترم خاگوانی صاحب نے سورہ انبیاء کی ابتدائی آیات کے حوالے سے اس بے معنی و لایق شور و غوغا کی خوب خبر لی۔ انہوں نے علامہ اقبال کے اشعار کو جس خوبصورتی اور سلیقے سے اپنے درس قرآن میں سما کر پیش کیا اس کی صدائے بازگشت خود امیر محترم کے خطاب میں کئی بار سنائی دی۔ ایسے ہی جسور و غیور جوانوں کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ ”محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کند۔“ امیر محترم کے شاگردوں میں ڈاکٹر طاہر خان خاگوانی، ڈاکٹر عبدالسیح، مختار حسین فاروقی، رحمت اللہ بٹر، انجینئر نوید احمد، ڈاکٹر عارف رشید، محترم عبدالرزاق اور ڈاکٹر عبدالحق جیسے کئی نوجوان شامل ہیں جو اگرچہ اب بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہے ہیں اس خوبصورت و خوشنما چمن کو دیکھ کر چمن کا باغبان کہہ سکتا ہے اور اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ ۔

گئے دن کہ تھا تھا میں انجن میں

یہاں اب مرے راز داں اور بھی ہیں

درس قرآن کے بعد ناشتے اور دیگر ضروریات سے فراغت اور تجارتی کے لئے وقفہ ہوا۔ محترم اعجاز لطیف صاحب نے سٹیج سیکریری کے فرائض اٹھائی دلچسپ انداز میں ادا کئے۔ قرآنی آیات، احادیث رسول، عربی مقولات اور اردو اشعار سے مزین حکمت کے موتی بکھیرنے کا

انہیں خوب ڈھنگ آتا ہے۔

اجتماع کے دوسرے دن کے پروگراموں میں مرکزی رپورٹ کے اہم اور ضروری نکات تنظیم اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے پیش کئے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مرکزی ٹیم کا مختصر سا تعارفی جائزہ پیش کیا، نظام مشاورت کے خدوخال واضح کئے اور توسیعی مشاورت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر عبدالحق نے رفقہاء پر زور دیا کہ وہ توسیعی مشاورت کی افادیت و اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس ضمن میں اپنی عدم دلچسپی کو دور کرنے کی شعوری کوشش کریں۔ امیر محترم کی دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں سے رفقہاء کو آگاہ کیا اور کہا کہ اس سال امیر محترم کے ۲۰۰ دن لاہور سے باہر صرف ہوئے۔ ناظم نشر و اشاعت کی حیثیت سے شعبہ کی کارکردگی رپورٹ بھی رفقہاء کے سامنے رکھی۔ بعد ازاں ناظم اعلیٰ جناب عبدالرزاق صاحب نے مرکزی حلقہ جات کی رپورٹ کے اہم نکات کا اجمالی جائزہ رفقہاء کے سامنے رکھا۔ اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ ہمارے قدم ست رفتار ہی سے سہی مگر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کے بعد ناظم تربیت جناب رحمت اللہ بٹ نے اپنے شعبہ کی نہایت ہی مختصر مگر مکمل رپورٹ پیش کی۔ ناظم اعلیٰ بیرون پاکستان ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب نے امریکہ، کینیڈا، فرانس اور دیگر علاقوں پر مشتمل بیرون پاکستان کی رپورٹ پیش کی جبکہ حلقہ خواتین کی رپورٹ محترم ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے پڑھ کر سنائی۔ آدم گھٹنے کے لئے جائے کا وقفہ ہوا اور وقفے کے خاتمے کے بعد رفقہاء پھر سے اجتماع گاہ میں جمع ہوئے۔

وقفے کے بعد کی نشست میں سب سے پہلے حلقہ پنجاب جنوبی کے ناظم جناب عطار حسین فاروقی نے دین و مذہب کے فرق کو انتہائی مدلل اور علمیانہ انداز میں بڑی روانی کے ساتھ واضح کیا۔ انہوں نے کہا مذہب ایک جزوی جبکہ دین کلی حقیقت کا نام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور مذہب کے پاس اجتماعی زندگی کا نظام سرے سے موجود نہیں ہے، بلکہ ان مذہب کی تعلیمات تو انسان کی انفرادی زندگی کا بھی پوری طرح احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ محترم فاروقی صاحب نے کہا کہ دنیا کو ایک عالمگیر دین یعنی نظام کی ضرورت تھی اور ہے جسے یہود اور عیسائی دنیا کے گھوڑے ”سیکولرازم“ کی شکل میں پوری دنیا میں رائج کر رکھا ہے۔ اس یہودی بلکہ شیطانی نظام کو ختم کر کے ہی دین اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ فاروقی صاحب کے بعد اگلے مقرر جناب قاری شاہد اسلام بٹ تھے۔ عشق رسولؐ کے تقاضے، ان کا موضوع تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے تو بھی اور اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں

تب بھی حضور اکرم ﷺ کی بیروی اور اجاب کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ حضورؐ کے مقصد زندگی کو اپنا نصب العین بنانا ہی عشق رسول ﷺ کا حقیقی تقاضا ہے۔ اگر ہمارا ہدف اور مقصد نبویؐ کا اجاب نہیں تو پھر محض چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے مطمئن ہو جانا کفایت نہیں کرے گا۔ دنیا و آخرت میں کامیابی و فلاح کا راستہ تو یہ ہے کہ ۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں جڑ ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

پاکستان کی مروجہ سیاست اور تنظیم اسلامی کے موضوع پر گفتگو کے لئے نائب امیر تنظیم جناب ڈاکٹر عبدالحق تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا لفظ انتہائی بدنام ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ دعا بازی، فریب کاری کے تصورات لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہماری سیاست جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا ایک مشغلہ اور کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا سیاست صرف انتخابات میں حصہ لینے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد ہی حقیقی سیاست ہے جسے ہم انقلابی سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مفادات کی حامل انتخابی سیاست اور اقتدار کی جنگ میں تنظیم اسلامی کبھی شریک نہیں ہوگی۔ محض رہنماؤں اور قائدین کو مطمئن کرتے رہنے کی بجائے عوام کی اصلاح اور بھلائی کی فکر بھی ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ عامۃ الناس اور قائدین دونوں کی خیر خواہی ہی میں بھلائی پوشیدہ ہے۔ نماز، عمر کی ادائیگی اور کھانے کے لئے نماز مغرب سے قبل تک وقفہ رہا۔ مگر یہ بات تو اجتماع گاہ کی حد تک محدود تھی۔ امیر تنظیم اسلامی نے اس دوران گورنمنٹ کالج سکرم میں طلباء و اساتذہ کے مشترک اجتماع سے خطاب فرمایا۔ خطاب کا دورانیہ تقریباً ایک گھنٹہ تھا۔

ساڑھے تین بجے سہ پہر مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی جس میں امیر محترم مدظلہ کے ہمراہ نائب امیر ڈاکٹر عبدالحق، ناظم حلقہ جناب سید نسیم الدین، جناب عبد المجید شیخ، محمد رضوان نور اور راقم نے شرکت کی۔ امیر محترم نے ملکی اور بین الاقوامی صورت حال کا تجزیہ کیا اور صحافیوں کے پچھتے ہوئے سوالوں کے مسکت و مدلل جوابات دیئے۔ بعد نماز عصر جناب نسیم الدین نے جو کہ اجتماع کے ناظم بھی تھے، شرکاء اجتماع سے مختصر خطاب کیا۔ بعد نماز مغرب جناب غلام محمد سومرو نے امیر محترم کے تین گھنٹے پر مشتمل خطاب کا جامع خلاصہ سندھی زبان میں بیڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا۔ اسرہ دادو کے قیاب جناب ڈاکٹر علی خان لغاری نے

اپنا ایمان افروز اور دلچسپ تعارف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے اکتھابی فکر نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا اور بالآخر میں تنظیم اسلامی کے قافلے میں شریک ہو گیا۔ انہوں نے بڑی اہم اور کانٹے کی بات بھی برسرِ محفل صاف الفاظ میں کہہ دی کہ اسلام پر چلنے کے لئے رزق حلال کا حصول بہت ضروری ہے۔ نظاری صاحب نے کہا ”وہ آدمی جو رزق حلال پر قناعت نہ کر سکے وہ اللہ، اس کے رسولؐ اور دین اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ کی ملازمت کے ساتھ پرائیویٹ میڈیکل پریکٹس بھی جاری رہے اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت بھی دی جاتی رہے، ایسا کرنا درست نہ تھا لہذا میں نے سرکاری ملازمت کو خیر باد کہہ دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے دروازے اسی طرح کھول رکھے ہیں جیسے پہلے تھے۔ میرے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی۔“ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ۔

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

بعد ازاں جناب عبدالرحمن غوثؒ نے اپنا تعارف کروایا۔ موصوف ناروے میں اسلام کے اکتھابی فکر کی اشاعت کے لئے اپنی سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز عشاء کی ادا نیگی کے لئے وقفے کا اعلان کیا گیا۔

نماز کی ادا نیگی کے بعد رفقہ و احباب امیر محترم کا خطاب سننے کے لئے ذہنی اور قلبی ہر دو لحاظ سے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ حسب معمول قاری شاہد اسلام نے قرآن مجید کی آیات بیانات کی تلاوت سے محفل کو چار چاند لگا دیئے۔ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد نے دوسرے روز کے خطبات خلافت کا آغاز فرماتے ہوئے کہا کہ دو ٹوٹوں کی بجائے اور میٹھی میٹھی تبلیغ سے دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ پاک نفوس کا پاکیزہ خون ہی اللہ کے راستے میں قبول ہو گا۔ انہوں نے کہا مادی مفاد اور دنیاوی لالچ کے بغیر نظم کی پابندی اختیار کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت زیادہ ہو تو کم قوت سے بھی مشکل کام کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر بہت کم ہو تو زیادہ قوت سے بھی کوئی کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ دین کے قیام کے لئے نظم جماعت اور طریق کار کی وضاحت امیر تنظیم نے بھرپور طریقے سے کی۔

تیسرے اور آخری دن کے پروگراموں کا آغاز بعد نماز فجر اعجاز لطیف صاحب کے درس قرآن سے ہوا، جس کے بعد حسب معمول وقفہ ہوا۔ ۹ بجے رفقہ اجتماع گاہ میں جمع ہوئے۔

جناب عبدالجید شیخ نے اپنی پرسوز اور مدہم سروں والی آواز کے ساتھ ایک درد بھری نظم سنائی۔

قوموں نے ابھرتا سیکھ لیا، ہم ہوش میں آنا بھول گئے
 انہوں کو مٹانا سیکھ لیا، باطل کو مٹانا بھول گئے
 جو درس شہ بلحا نے دیا وہ پڑھنا پڑھانا بھول گئے

بعد ازاں سوال و جواب پر جی نشست ہوئی۔ امیر محترم نے تمام سوالوں کے خوبی سے جوابات دیئے۔ چائے کے وقفہ کے بعد حسب پروگرام ناظم اعلیٰ جناب عبدالرزاق نے ”آئندہ تفسی سال کے اہداف کا تعین“ کے موضوع پر ایمان افروز خطاب کیا۔ انہوں نے رفقاء کو یاد دلایا کہ ہماری ذمہ داری بڑی اہم مگر کٹھن ہے۔ ایک جانب دین کی دعوت ایک اعزاز ہے تو دوسری جانب ایک بھاری ذمہ داری۔ لہذا ہمیں یہ بات ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہئے کہ طر

جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے
 انہوں نے کہا اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں اور ضلعی سطح پر ہر ملکہ کم از کم تین اخلاص تک دعوتی پیغام کو عام کرے۔ اہداف و مقاصد کی وضاحت کے بعد رفقاء سے ملت روزہ بنیادوں پر دعوتی کام کے لئے وقت دینے کا مطالبہ کیا گیا جسے رفقاء نے بھرپور طریقے سے پورا کر دیا۔ اور اپنے ارادوں سے اپنے ذمہ دار حضرات کو آگاہ کر دیا۔ گویا سب کہہ رہے تھے کہ ساقیو! مشطوں کو تیز کرو۔

سکرمیو نیسل سٹیڈیم میں منعقدہ اجتماع کا اختتامی لمحہ آن پہنچا۔ امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد رفقاء سے اختتامی خطاب کے لئے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب پروگرام اجتماع منعقد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تنظیم کے استحکام کو اولیت دینا ہوگی جبکہ اس کی توسیع کا کام اس کے بعد کی شے ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا یقینی طریقہ اس کے دین کی مدد و نصرت ہے۔ ہر ساتھی ایمان، توکل، اخلاق مال اور وقت کے ضمن میں کمی اور کوتاہی کا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کوتاہی پر استغفار کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا سکھر شرا یک دور میں میری کافی آمد و رفت رہی ہے۔ یہاں میں میری محنتوں کا ”دفعہ“ دفن ہے۔ اس دفعینے کو نکالنے کے لئے مقامی رفقاء کی سخت محنت درکار ہے۔ اسی خطاب پر یہ اجتماع ختم ہو گیا اور رفقاء واجاب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ

اشاریہ ماہنامہ ”میشاق“

جنوری ۱۹۹۶ء تا دسمبر ۱۹۹۶ء (جلد ۵)

مرتب : محبوب الحق عاجز

حقیقت و حکمت دین

ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا

۵۵ م جنوری ۹۶ء

قل مرتد--- عقل جواز (۱)

۳۱ م فروری ۹۶ء

قل مرتد--- عقل جواز (۲)

اسرار احمد، ڈاکٹر

۲۲ م جنوری ۹۶ء

روزہ و تراویح۔ فرض و عاقبت

محمد ناصر الدین الالبانی، علامہ

۳۵ م ستمبر ۹۶ء

کفر و گمراہی اور صراط مستقیم

اسلامی نظام حیات

اسرار احمد، ڈاکٹر

۵ م فروری ۹۶ء

حمد حاضر میں نظام خلافت کا ستوری، قانونی

اور سیاسی ڈھانچہ اور اس کے فائدہ کا طریق کار (۱)

۵ م مارچ ۹۶ء

حمد حاضر میں نظام خلافت کا ستوری، قانونی

اور سیاسی ڈھانچہ اور اس کے فائدہ کا طریق کار (۲)

بیگم ڈاکٹر عبدالحق

۷۳ م اگست ۹۶ء

تمہید الاطفال (۳)

۷ م ستمبر ۹۶ء

تمہید الاطفال (۴)

عبدالمسیح، ڈاکٹر

اسلام کا معاشرتی نظام

پروفیسر
نواح، طلاق اور طلاق

۲۹ مئی ۱۹۹۶ء

۲۷ مئی ۱۹۹۶ء

دعوت و تحریک

اسرار احمد، ڈاکٹر

تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ --- پانچ کن یا چھ کن

خالص دینی تحریک سے طبعیت

اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت

اجمن کے بعد تحریک کیوں؟

سرحد سے ایک خط اور امیر تنظیم کا جواب

۵ مئی ۱۹۹۶ء

۲۱ مئی ۱۹۹۶ء

۵ ستمبر ۱۹۹۶ء

۲۹ جون ۱۹۹۶ء

۵۱ فروری ۱۹۹۶ء

عاکف سعید، حافظ

نہ ہی جماعتوں کے باہمی تعاون کے ضمن میں

تنظیم اسلامی کی مسامی

عبد الغفار حسن، مولانا

بدگمانی یا لطمہ خانی؟

۳۱ نومبر ۱۹۹۶ء

نوید احمد، انجینئر

منہج انقلاب نوی --- اعتراضات اور جوابات

اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ

۲۴ مارچ ۱۹۹۶ء

۳۸ اگست ۱۹۹۶ء

ملکی و ملی اور سیاسی امور

اسرار احمد، ڈاکٹر

امریکی معاشرے کے نئے رجحانات (۲)

موجودہ ملکی و ملی حالات کے بارے میں امیر تنظیم اسلامی کا تبصرہ

مگر توجہ نہیں احرام و کی فخر و در بطل (خطاب جمعہ)

پاکستان کے موجودہ حالات کا ماضی کے دور بحرانی اور اس سے قتل

پاکستان انقلاب کے دہانے پر؟ (خلاصہ خطاب جمعہ)

دورہ ایران --- تاثرات و مشاہدات

۵ جنوری ۱۹۹۶ء

۲۰ جنوری ۱۹۹۶ء

۲۹ اپریل ۱۹۹۶ء

۵ اگست ۱۹۹۶ء

۵ اکتوبر ۱۹۹۶ء

۵ دسمبر ۱۹۹۶ء

اقبالیات

خالد محمود خضر، حافظ

۳۷ اگست ۱۹۹۶ء

مسئلہ اجتہاد کے ضمن میں علامہ اقبال کی ایک اہم غلط فہمی
اور اس کی اصل بنیاد

عاکف سعید، حافظ

۷ جون ۱۹۹۶ء

حیات اقبال کا ایک کم شدہ ورق (۱)

۲۵ جولائی ۱۹۹۶ء

حیات اقبال کا ایک کم شدہ ورق (۲)

افکار و آراء

طیبہ یاسمین

۷۸ فروری ۱۹۹۶ء

مجھے اکثر خیال آتا ہے

۷۶ اپریل ۱۹۹۶ء

سچائی

۷۹ اپریل ۱۹۹۶ء

ناک نکلنے کا مسئلہ

۷۹ اکتوبر ۱۹۹۶ء

انوار الہدے

۷۹ نومبر ۱۹۹۶ء

حسن کاراز

محمد مسیح

۷۳ جنوری ۱۹۹۶ء

چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے

میم سین

۷۵ فروری ۱۹۹۶ء

رمضان المبارک اور ہم

مظہر علی ادیب

۷۳ مارچ ۱۹۹۶ء

گمریہ عورت اور معاشرہ

نجیب صدیقی

۷۷ جنوری ۱۹۹۶ء

شاکلہ

نکمت حامد

۷۱ مارچ ۱۹۹۶ء

پاکستانی حوازا دیوں کے نام

کتبیات

اسرار احمد، ڈاکٹر

۸ ص	جولائی ۱۹۹۶ء	تقدیم پر ”مقدمہ الخلافة الکبریٰ“ (مولانا عبدالحی قاروقی کی تفسیر سورۃ البقرہ)
۱۳ ص	جولائی ۱۹۹۶ء	تقدیم پر ”انوار القرآن“

شاہد احمد

۱۹ ص	جولائی ۱۹۹۶ء
------	--------------

تعارف انوار القرآن

شبیر بن نور، ابو عبد الرحمن

۳۵ ص	جنوری ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۱)
۶۵ ص	فروری ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۲)
۵۹ ص	مارچ ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۳)
۳۵ ص	جون ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۴)
۶۵ ص	اگست ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۵)
۵۱ ص	ستمبر ۱۹۹۶ء	نفاق کی نشانیاں (۶)

تاریخ پاکستان

اسرار احمد، ڈاکٹر

۷ ص	مئی ۱۹۹۶ء	پاکستانی سیاست کا پہلا عوامی دہنگامی دور باب ۱: فیضانِ مارشل محمدا یوب خان کا زوال اور ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی کیریئر کا آغاز
۵۱ ص	مئی ۱۹۹۶ء	باب ۲: جنرل محمد یحییٰ خان کمارشل لاء
۶۱ ص	مئی ۱۹۹۶ء	باب ۳: مری قیصر میں محض قحطی کچھ صورت خرابی کی
۷۴ ص	مئی ۱۹۹۶ء	باب ۴: ”حیراں ہوں دل کو روؤں کہ چٹوں جگر کو میں“
۳۲ ص	جون ۱۹۹۶ء	باب ۵: دائیں اور بائیں ہاتھوں کی تقسیم اور "Civilian Coup D'état"
۵۷ ص	جون ۱۹۹۶ء	باب ۶: تحریک پاکستان کی وراثت اور مذہبی روانہ
۳۲ ص	جولائی ۱۹۹۶ء	باب ۷: ”دیکھ کبے میں بھگت رشتہ قبیح ٹخن“

- باب ۸: پاکستان کی مذہبی سیاست کا نیا ہدف
”برسر اقدار طبقہ“ کی بجائے ”سوشلزم“
باب ۹: ”..... وقت دعا ہے!“
باب ۱۰: ۱۹۶۷ء سے ۱۹۷۷ء تک پاکستان کی سیاست کی افرا تفری
کا اندوہناک نتیجہ: مشرقی پاکستان کی علیحدگی
تذکرہ تدبیر

- اسرار احمد، ڈاکٹر
مدنی موعود کی شخصیت
وصی مظہر ندوی، مولانا سید
کیا موجودہ مسلمان حکومتیں ”الجماعہ“ ہیں؟
کیا مسلمانوں کی ہر حکومت ”الجماعہ“ ہے؟

- اتحاد بین المسلمین
اہمیت، تاریخی پس منظر اور عملی تجاویز

رفقار کار

- مرکزی رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان
(مرتب: ڈاکٹر عبدالحق)
کارکردگی رپورٹ تنظیم اسلامی پاکستان
(مرتب: جناب عبدالرزاق)
رپورٹ شعبہ نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان
(ادارہ)
رپورٹ تربیتی نظام
(مرتب: چوہدری رحمت اللہ شہزاد)
رپورٹ تنظیم اسلامی حلقہ خواتین
(مرتب: بیگم شیخ رحیم الدین)

نمبر ۹۹ء م ۳۹

سالانہ رپورٹ تنظیم اسلامی ہون پاکستان

(مرتب : ڈاکٹر عبد السمیع)

اکتوبر ۹۹ء م ۵۳

تنظیم اسلامی کاکیم سوال سالانہ اجتماع

(مرتب : محبوب الحق عاجز)

۱۷۰۶۹۷
۱۶۰۱۰۹۶ روداد سفر

عبدالحق، ڈاکٹر

نمبر ۹۹ء م ۶۵

امیر تنظیم اسلامی کالج روزہ دورہ ایران

تعلیم و تعلم

محمد رفیع الدین (مرحوم)، ڈاکٹر

نمبر ۹۹ء م ۵۹

مجمع نظام تعلیم اور پاکستان

عرض احوال

ادارتی صفحہ پر ہر ماہ حافظ عاکف سعید صاحب کی تحریر ”عرض احوال“ کے عنوان سے شائع ہوتی رہی

ہے۔

ضرورت رشتہ

مجھے دو بیٹیوں کے لئے رشتے درکار ہیں۔ عمریں ۲۰ اور ۱۸ سال --- ایک ایف۔ ایس سی (میڈیکل) کے بعد ایل۔ ایچ۔ وی فائل کی طالبہ ہے۔ اور شریک حیات سے مل کر لاہور یا مضافات میں گائنی ہسپتال چلانا چاہتی ہے۔ جبکہ دوسری گریجویشن کر رہی ہے۔ رابطہ کے لئے : پروفیسر عبداللہ شاہین علوی، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج، حافظ آباد

فون : دفتر 521088، گھر 521665، 520554 (0438)

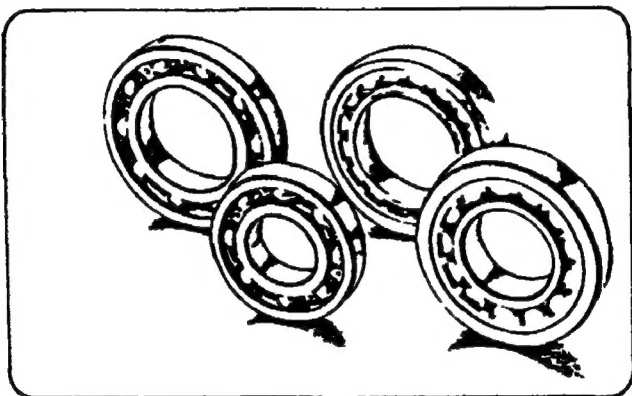
KHALID TRADERS

IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE

AUTHORIZED AGENTS

BEARINGS

PLEASE CONTACT

TEL : 7732952-7735883-7730583

G P O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP

NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)

TELEX 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX . 7734778

FOR AUTOMOTIVE BEARINGS . Sind Bearing Agency 84 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)

Tel : 7723358-7721172

LAHORE -
(Opening Shortly)

Amin Arcade 42,
Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54169

GUJRANWALA .

1-Haider Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel 41790-210607

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

MONTHLY

Meesaq

LAHORE

Reg. No. L 7360

Vol. 45 No.12

Dec. - 1996

Quarterly Journal of the Qur'an Academy

The Qur'anic Horizons

Patron: Dr. Israr Ahmad

October-December issue is now available!

CONTENTS

- Understanding *Jihad* (Editorial)
- Historical Overview of the Execution of Iqbal's Thought (By Dr. Israr Ahmad)
- Importance of the Prohibition of *Riba* in Islam (By Imran N. Hosein)
- The Concept of Organization in Islam with Special Reference to the Institution of *Baiy'ah* (By Dr. Israr Ahmad)

Send Orders to:

Markazi Anjuman Khuddam-ul-Qur'an Lahore

36-K, Model Town, Lahore-54700

Phone: 5869501-3 Fax: 5834000 E-Mail: anjuman@paknet1.ptc.pk

